



ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Rare

CALL NO. 227.03 _ _ 168K4.14.1

Accession No. 822-44 _ _ _ _

اردو دائرۂ معارفِ اسلامیہ

زیرِ اہتمام
دانش گاہِ پنجاب، لاہور



جلد ۱/۱۲

(علم — علماء)

۵۱۳۰۰/۵۱۹۸۰

طبع اول



Books must be returned to the library on the due date last stamped on the books. A fine of 5 P. for general books; 25 P. for text books and Re. 1.00 for over-night books per day shall be charged from those who return them late.

You are advised to check the pages and illustrations in this book before taking it out. You will be responsible for any damage done to the book and will have to replace it, if the same is detected at the time of return.

ادارہ تحریر

68 K4-11



رئیس ادارہ	ڈاکٹر سید محمد عبداللہ، ایم اے، ڈی لٹ (پنجاب)
مینیر ایڈیٹر	پروفیسر سید محمد امجد الطاف، ایم اے (پنجاب)
مینیر ایڈیٹر	پروفیسر عبدالقہوم، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر	پروفیسر مرزا مقبول بیگ بدخشانی، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر	شیخ نذیر حسین، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر	ڈاکٹر عبدالغنی، ایم اے، بی ایچ ڈی (پنجاب)
ایڈیٹر	حافظ محمد الحسن عارف، ایم اے (پنجاب)

مجلس انتظامیہ

87244

4702

- ۱۔ پروفیسر ڈاکٹر خیرات محمد ابن رسا، ایم ایس سی (علیگ)، بی ایچ ڈی (برازن، یو ایس اے)، وائس چانسلر، دانش گہ پنجاب (صدر مجلس)
- ۲۔ ڈاکٹر رفیق احمد، ایم اے (پنجاب)، بی اے (مانچسٹر)، ڈی فل (اوکسفرڈ)، پرو وائس چانسلر، دانش گہ پنجاب، لاہور
- ۳۔ جسٹس مولوی مشتاق حسین، جج، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد
- ۴۔ جسٹس سردار محمد اقبال، سابق چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ، لاہور
- ۵۔ سید ہار علی شاہ، ۷۰۔ ایف سی گلبرگ، لاہور
- ۶۔ معتمد مالیات، حکومت پنجاب، لاہور (یا نمائندہ)
- ۷۔ معتمد تعلیم، حکومت پنجاب، لاہور (یا نمائندہ)
- ۸۔ پروفیسر شیخ امتیاز علی، ایم اے، ایل ایل بی (علیگ)، ایل ایل ایم (پنجاب)، ایل ایل ایم (سٹنفرڈ) پرنسپل یونیورسٹی لاء کالج و ڈین کلیہ قانون، دانش گہ پنجاب، لاہور
- ۹۔ ڈاکٹر وحید قریشی، ایم اے، بی ایچ ڈی، ڈی لٹ (پنجاب)، ڈین کلیہ علوم اسلامیہ و شریعہ، دانش گہ پنجاب، لاہور
- ۱۰۔ ڈاکٹر محمد نذیر رومانی، ایم ایس سی (پنجاب)، بی ایچ ڈی (لنڈن)، ڈین کلیہ سائنس، دانش گہ پنجاب، لاہور
- ۱۱۔ وجسٹرار، دانش گہ پنجاب، لاہور
- ۱۲۔ خازن، دانش گہ پنجاب، لاہور
- ۱۳۔ ڈاکٹر سید محمد عبداللہ، ایم اے، ڈی لٹ، پروفیسر ایس پیس، سابق پرنسپل اوپینٹل کالج، لاہور (رکن و معتمد)

IQ=*The Islamic Quarterly*.
IRM=*International Review of Missions*.
Isl.=*Der Islam*.
JA=*Journal Asiatique*.
JAfr. S.=*Journal of the African Society*.
JAOS=*Journal of the American Oriental Society*.
JAnthr. I=*Journal of the Anthropological Institute*.
JBBRAS=*Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*.
JE=*Jewish Encyclopaedia*.
JESHO=*Journal of the Economic and Social History of the Orient*.
JNES=*Journal of Near Eastern Studies*.
JPak. HS=*Journal of the Pakistan Historical Society*.
JPHS=*Journal of the Punjab Historical Society*.
JQR=*Jewish Quarterly Review*.
JRAS=*Journal of the Royal Asiatic Society*.
J(R)ASB=*Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal*.
J(R)Num.S=*Journal of the (Royal) Numismatic Society*.
JRGeog.S=*Journal of the Royal Geographical Society*.
JSFO=*Journal de la Société Finno-ougrienne*.
JSS=*Journal of Semitic studies*.
KCA=*Körös Csoma Archivum*.
KS=*Keleti Szemle (Revue Orientale)*.
KSIE=*Kratkie Soobshcheniya Instituta Étnografii* (Short Communications of the Institute of Ethnography).
LE=*Literaturnaya Éntsiklopediya* (Literary Encyclopaedia).
Mash.=*Al-Mashrik*.
MDOG=*Mitteilungen der Deutschen Orientalischen Gesellschaft*.
MDVP=*Mitteilungen und Nachr. des Deutschen Palästina-Vereins*.
MEA=*Middle Eastern Affairs*.
MEJ=*Middle East Journal*.

MFOB=*Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth*.
MGG Wien=*Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Wien*.
MGMN=*Mitt. z. Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften*.
MGWJ=*Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissenschaft des Judentums*.
MI=*Mir Islama*.
MIDEO=*Mélanges de l'Institut Dominicaïn d'Études Orientales du Caire*.
MIE=*Mémoires de l'Institut d'Égypte*.
MIFAO=*Mémoires publiés par les membres de l'Inst. Franç. d'Archéologie Orientale du Caire*.
MMAF=*Mémoires de la Mission Archéologique Franç. au Caire*.
MMIA=*Madjallat al-Madjma'al-'ilm al 'Arabî, Damascus*.
MO=*Le Monde oriental*.
MOG=*Mitteilungen zur osmanischen Geschichte*.
MSE=*Malaya Sovetskaya Éntsiklopediya*—(Small Soviet Encyclopaedia).
MSFO=*Mémoires de la Société Finno-ougrienne*.
MSL=*Mémoires de la Société Linguistique de Paris*.
MSOS Afr.=*Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Afr. Studien*.
MSOS As.=*Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Westasiatische Studien*.
MTM=*Milt Tettebb'ler Medjm'asi*.
MVAG=*Mitteilungen der Vorderasiatisch-ägyptischen Gesellschaft*.
MW=*The Muslim World*.
NC=*Numismatic Chronicle*.
NGW Gött.=*Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen*.
OA=*Orientalisches Archiv*.
OC=*Oriens Christianus*.
OCM=*Oriental College Magazine, Lahore*.
OCMD=*Oriental College Magazine, Dama, Lahore*.

OLZ = *Orientalistische Literaturzeitung*.

OM = *Oriente Moderno*.

Or. = *Oriens*.

PEFQS = *Palestine Exploration Fund Quarterly Statement*.

PELOV = *Publications de l'École des langues orientales vivantes*.

Pet. Mitt. = *Petermanns Mitteilungen*.

PRGS = *Proceedings of the R. Geographical Society*.

QDAP = *Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine*.

RAfr. = *Revue Africaine*.

RCEA = *Répertoire Chronologique d'Épigraphie arabe*.

REI = *Revue des Études Islamiques*.

REJ = *Revue des Études Juives*.

Rend. Lin. = *Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei, Cl. di sc. mor., stor. e filol.*

RHR = *Revue de l'Histoire des Religions*.

RI = *Revue Indigène*.

RIMA = *Revue de l'Institut des manuscrits Arabes*.

RMM = *Revue du Monde Musulman*.

RO = *Rocznik Orientalistyczny*.

ROC = *Revue de l'Orient Chrétien*.

ROL = *Revue de l'Orient Latin*.

RRAH = *Rev. de la R. Academia de la Historia, Madrid*.

RSO = *Rivista degli Studi Orientali*.

RT = *Revue Tunisienne*.

SBAK. Heid. = *Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu Heidelberg*.

SBAK. Wien = *Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu Wien*.

SBBayr. Ak. = *Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften*.

SBPMS Erlg. = *Sitzungsberichte d. Phys.-medizin. Sozietät in Erlangen*.

SBPr. Ak. W. = *Sitzungsberichte der preuss. Ak. der Wiss. zu Berlin*.

SE = *Sovetskaya Étnografiya* (Soviet Ethnography).

SI = *Studia Islamica*.

SO = *Sovetskoe Vostokovedenie* (Soviet Orientalism).
Stud. Isl. = *Studia Islamica*.

S. Ya. = *Sovetskoe Yuzikoznanie* (Soviet Linguistics).

SYB = *The Statesman's Year Book*.

TBG = *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*.

TD = *Tarih Dergisi*.

TIE = *Trudi instituta Étnografii* (Works of the Institute of Ethnography).

TM = *Türkiyat Mecmuası*.

TOEM = *Ta'rikh-i 'Othmāni (Türk Ta'rikhi) Endjilmeni medjmi'asi*.

TTLV = *Tijdschrift v. Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*.

Verh. Ak. Amst. = *Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam*.

Versl. Med. AK. Amst = *Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam*.

VI = *Voprosi Istorii* (Historical problems).

WI = *Die Welt des Islams*.

WI, NS = the same, New Series.

Wiss. Veröff. DOG = *Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft*.

WMG = *World Muslim Gazetteer, Karachi*.

WZKM = *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes*.

ZA = *Zeitschrift für Assyriologie*.

Zap = *Zapiski*.

ZATW = *Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft*.

ZDMG = *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*.

ZDPV = *Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins*.

ZGERdk. Berl. = *Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin*.

ZK = *Zeitschrift für Kolonialsprachen*.

ZOEG = *Zeitschrift f. Osteuropäische Geschichte*.

ZS = *Zeitschrift für Semitistik*.

علامات و رموز و اعراب

۱

علامات

* مقالہ، ترجمہ از ڈاکٹر، لائڈن

⑤ جدید مقالہ، برائے اردو دائرۃ معارف اسلامیہ

[] اضافہ، از ادارۃ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ

۲

رموز

ترجمہ کرتے وقت انگریزی رموز کے مندرجہ ذیل اردو متبادل اختیار کیے گئے :

کتاب مذکور = op. cit.	بعد = f., ff., qq., sqq.
قَب (قارب یا قابل) = cf.	بذیل مادہ (یا کلمہ) = s.v.
ق-م (قبل مسیح) = B.C.	دیکھیے : کسی کتاب کے
م (متولی) = d.	حوالے کے لیے
محل مذکور = loc. cit.	رَک بہ (رجوع ٹنید بہ) یا
کتاب مذکور = ibid.	رَک ہاں (رجوع ٹنید ہاں) :
وہی مصنف = idem.	رَک کے لسی مقالے کے
ھ (سنہ ہجری) = A.H.	حوالے کے لیے
ھ (سنہ عیسوی) = A.D.	بمواضع کثیرہ = passim.

۳

اعراب

(ج)

پ = e کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (پن : pen)
و = o کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (مول : mole)
ن = ü کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (تورکیہ : Türkiya)
وا = ö کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (کول : Köi)
نہ = ä کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (ارَجَب : aradjab : رَجَب : radjab)
ش = علامت سکون یا جزم (بیشیل : bismil)

(د)

Vowels

a	=	(ا) فتحہ
i	=	(ی) کسرہ
u	=	(و) ضمہ

(ب)

Long Vowels

ā	=	آ (آج کل : āj kal)
ī	=	ی (سیم : Sim)
ū	=	و (ہارون الرشید : Hārūn al-Rashīd)
ai	=	اے (سیر : Sair)

متبادل حروف

g	=	گی	s	=	س	h	=	ح	b	=	ب
gh	=	گھ	sh, ch	=	ش	kh	=	خ	bh	=	بھ
l	=	ل	s	=	ص	d	=	د	p	=	پ
lh	=	لھ	q	=	ض	dh	=	دھ	ph	=	پھ
m	=	م	t	=	ط	d	=	ڈ	t	=	ت
mh	=	مھ	z	=	ظ	dh	=	ڈھ	th	=	تھ
n	=	ن	.	=	ع	dh	=	ذ	i	=	ئ
nh	=	نھ	gb	=	غ	r	=	ر	ih	=	رھ
w	=	و	f	=	ف	rh	=	رھ	th	=	ٹھ
h	=	ہ	k	=	ق	r	=	ڑ	dj	=	ج
,	=	ا	k	=	ک	rh	=	ڑھ	djh	=	جھ
y	=	ی	kh	=	کھ	z	=	ز	č	=	چ
						z, zh	=	ژ	čh	=	چھ

۱۔ علوم دینیہ

قدیم اسلامی تصور کی رو سے دینی علوم ہی اصلی علم ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے علوم۔ پھر ان علوم کی تشریح و تائید کے لیے جو علوم پیدا ہوئے وہ بھی دینی علوم کہلاتے ہیں۔ دوسرے درجے کے ان علوم کو ذیلی دینی علوم کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ہم نے علوم دینیہ (اصلی و ذیلی) میں جن انواع کو شامل کیا ہے وہ یہ ہیں: (۱) علوم القرآن؛ (۲) علوم الحدیث؛ (۳) علوم الفقہ؛ (۴) علم الفرائض یا علم المیراث؛ (۵) علم العقائد؛ (۶) علم کلام؛ (۷) علم تصوف؛ (۸) علم اخلاق و آداب اور (۹) علم النفس (یا علم الروح)، جس میں بعض علما نے علم رؤیا کو شامل کیا، اگرچہ تعبیر رؤیا کا علم ایک جدا علم کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔

اب ان میں سے ہر ایک پر مجمل تبصرہ پیش کیا جا رہا ہے (جن عنوانات پر مقالات اس دائرہ معارف میں کہیں اور چھپ چکے ہیں ان کی طرف حوالہ رجوعی (رک) دیا جا رہا ہے)۔

⊗ (۱) علوم القرآن: نیز رک بہ قرآن۔

اس موضوع پر مقالہ قرآن (رک بآن) میں بہت سے عنوانات زیر بحث آ گئے ہیں۔ یہاں محض چند ضروری اشارات پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ علم کے مقالے میں بھی علوم قرآن کا کچھ تصور و تاثر آ جائے۔

قرآن مجید ایک کتاب مُبین ہے، جسے ”تِبْيَانُ لِلنَّاسِ“ بھی کہا گیا ہے اور جس کے بارے میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ ”تِبْيَانُ لِّكُلِّ شَيْءٍ“ ہے اور اسی کے بارے میں ”فِيهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ“ بھی کہا گیا ہے۔ یہ دین اسلام کا سرچشمہ بلکہ خود دین

اسلام ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو (بلکہ سارے عالم کو) اللہ کی قدرتی طور سے صحابہؓ (اور بعد میں آئے مسلمانوں) نے اس کی حفاظت، فہم، تدبیر اور تفسیر وغیرہ کے لیے خصوصی کوششیں کیں، اس کے نزول و تدوین کے کوائف مرتب کیے، اس کی کتابت و املا اور اس کی قرات کے اصول مدون کیے اور اس کے آداب اور قواعد احترام بھی وضع کیے۔ علاوہ ازیں اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے فنون کی بنیاد رکھی اور مضامین میں محکمات و متشابہات، فاسخ و منسوخ اور تاویل و استدلال کے طریقوں پر بحثیں کیں، جن کے زیر اثر قرآن مجید کے ارد گرد کئی علوم ظہور میں آ گئے۔

ان علوم کا ایک خاکہ متاع القطان کی کتب مباحث فی علوم القرآن سے لے کر یہاں دیا جا رہا ہے (جس میں صبحی صالح کی کتاب علوم القرآن سے بھی استفادہ کیا گیا ہے)۔

قرآن کی تعریف کے بعد مصنف نے قرآن مجید کے اسما اور اوصاف سے بحث کی ہے۔ پھر قرآن مجید، حدیث فلسفی اور حدیث النبوی کا فرق بتایا ہے۔

پھر وحی کے معنی، کیفیت اور اس کے بارے میں شکوک سے اعتنا کیا ہے۔ اس کے بعد مکی اور مدنی آیات اور سورتوں کا ذکر ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کے مابین امتیاز کے اصول کیا ہیں۔ پھر نزول کے اول و آخر کا ذکر اور سبب نزول کی بحث آئی ہے۔ اس کے بعد جمع و ترتیب قرآن کا تذکرہ ہے۔ قرات سبعہ، تجوید، آداب التلاوت، تفسیر کے اقسام میں نحو اور معانی کی دو سے بحث، الحکمہ، المتشابہ میں فرق، عام اور خاص کی بحث، منسوخ، مطلق و مقید اور منطوق و مفہوم، اعجاز القرآن، افعال القرآن، اجل القرآن، حیل القرآن، ترجمۃ القرآن، تفسیر و تاویل، تفسیر و

المعجم المفہرس) اور دوسرے متفرق مباحث (مثلاً قرآن مجید اور حدیث کا ربط اور نقد و حدیث کا تعلق) بھی علوم حدیث میں شامل ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے محمد بن جعفر الکثانی: الرسالة المستطرفة: نیز رک بہ حدیث: اہل الحدیث: سیرت: اسماء الرجال: قرآن)۔

غرض وہ سب ٹونسیں جو حدیث کو سمجھنے اور اس کے مقام معین کرنے، نیز مجموعہ ہائے احادیث کو مرتب و مدون کرنے کے اصول متعین کرنے، احادیث کو پڑھنے پڑھانے اور ان کی ارتقائی سرگزشت اور نقد و جرح کے اصولوں کو جاننے یا حدیث کے خلاف جیسے گئے اعتراضات کے جوابات دینے کے سلسلے میں کی گئیں، علوم حدیث میں شمار ہوتی ہیں۔ حدیث کی تاریخ، متن و اسناد کے پرکھنے کے اصول اور طریقے (methodology)، علم نسخ الحدیث و منسوخہ، علم غریب الحدیث، علم اختلاف الحدیث، علم مصطلحات حدیث وغیرہ بھی سب علوم حدیث میں شامل ہیں۔ زیادہ باضابطہ طور سے یوں کہنا چاہیے کہ علم الحدیث کی دو قسمیں ہیں: (۱) علم روایت اور (۲) علم درایت۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کے متعلق روایات کی تعداد بڑھی تو ان کی روایت کی صحت کو جانچنے اور پرکھنے، نیز مختلف فیہ مسائل کو سمجھنے کے لیے اصول بندی لازمی ہو گئی۔ اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے: (۱) اسناد کے ناقدانہ مطالعے کی طرف توجہ ہوئی اور اسناد کے لحاظ سے قابل اعتبار حدیث وہ سمجھی گئی جس کی روایت میں راویوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ موجود ہو (راویوں کے سلسلے کا علم اسناد کہلایا)؛ (۲) راویوں کے ثقہ ہونے کے اصول مقرر کیے گئے۔ اس سے فن رجال پیدا ہوا، جس میں یہ امور مد نظر ہونے کہ راویوں (رجال)

(اصول)، اقسام تفسیر: تفسیر مائور، تفسیر بالرأی، اسوائلیات، صوفیانہ تفسیریں اور آخر میں ممتاز ترین تفاسیر (فقہا کی تفسیریں اور دیگر انواع تفسیر، مثلاً دور جدید کی تفاسیر) کا بیان ہے۔ ایک لحاظ سے ان میں سے ہر بحث کم و بیش علم کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اگرچہ یہ محض داخلی و ذیلی ہے۔

قرآن مجید کے سلسلے میں بعض اور مباحث بھی ہیں، مثلاً قرآن مجید کی دعائیں، قرآن مجید کی بعض گویاں، قرآن مجید کا جغرافیہ (ارض القرآن)، قرآن مجید کے مفرد الفاظ کے معجم، قرآن مجید کے مضامین کے اشاریے، قرآن مجید کی کتابت (املا) کے خاص طریقے۔ اس کے علاوہ متعدد دوسرے مباحث ہیں، جن کے لیے رک بہ قرآن۔

جو علوم بالواسطہ قرآن مجید کے زیر اثر پیدا ہوئے ان کے لیے رک بہ علم: عمومی بحث (سید عبد اللہ نے لکھا)۔

[ادارہ]

⑧ (۲) علوم الحدیث: اس میں روایت و درایت کے اعتبار سے جملہ علوم حدیث کے علاوہ وہ مباحث بھی شامل ہیں جو حدیث کی حجیت و ضرورت اور حدیث پر اعتراضات کے رد پر مشتمل ہیں۔ یہ آخری فن اس لیے پیدا ہوا کہ کچھ لوگ (خصوصاً آج کل) حدیث کی صحت پر شک کرتے ہیں، جس کے جواب میں علمائے حدیث اپنے دلائل سے حدیث کی صحت و حجیت کا اثبات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحاح، سنن، مسانید [رک ہاں]، مختصرات [رک ہاں] اور اربعین پر جو شروح لکھی گئی ہیں وہ بھی علوم الحدیث میں شامل ہیں۔ اسی طرح فقہاء کی کتب الاطراف اور عصر حاضر میں مرتب کئے گئے حدیث کے اشاریے (مثلاً ونسک:

جا سکتا ہے کہ انسانی تاریخ میں شخصیتوں کے بارے میں اتنی منظم، سنجیدہ اور نتیجہ خیز بحث آج تک دنیا میں کبھی اور کہیں نہیں ہوئی (اس موضوع پر کتابوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے محمد بن جعفر الکتانی : الرسالة المستطرفة)۔ ان باتوں سے نہ صرف واقعاتی صداقت تک پہنچنے کے لیے مثال ذوق و شوق کا پتا چلتا ہے، بلکہ ارادے اور نیت کی اس پاکیزگی کا حال بھی معلوم ہوتا ہے جس کے تحت صدہا اہل علم ایک بامقصد اور نتیجہ خیز جستجو میں سالہا سال مصروف نظر آتے ہیں، ایک ایک راوی کے حالات کے تفحص کے لیے دور دور کا سفر اختیار کرتے ہیں اور دیانتِ روایت کی ساکھ قائم کرنے کے لیے ایسے ایسے مجاہدات میں سے گزرتے ہیں جن کی تفصیل پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

وہ شرائط جو اس جستجو کو معیاری بناتی ہیں مقدمہ ابن الصلاح اور دوسری کتب اصول میں موجود ہیں۔ روایت حدیث کے سلسلے میں اصول بندی کے بڑے واضح عقلی معیار قائم ہوئے، جو آگے چل کر شخص شناسی، علم نفسیات بذریعہ قیافہ و حلیہ ظاہری، اسرار نفس انسانی اور عجائبات طبع انسانی کے محیر العقول انکشافات کی صورت میں ظاہر ہوئے۔

روایت کی اصول بندی کے تحت حدیث کی قسمیں مقرر ہوئیں، مثلاً صحیح، حسن، ضعیف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل وغیرہ؛ راویوں کے مختلف سلسلوں کے اعتبار سے بھی حدیثوں کی قسمیں مقرر ہوئیں، مثلاً متواتر، مشہور، عزیز، احاد، غریب وغیرہ [تفصیل کے لیے رک بہ حدیث]۔ یہ اصول الحاکم : معرفة علوم الحديث؛ ابن الصلاح : مقدمہ؛ النووی : التقریب (اور اس کی شرح، یعنی السوطی :

کے جملہ حالات و کوائف معلوم کیے جائیں اور یہ معلوم کیا جائے کہ کوئی راوی کس زمانے میں تھا، کہاں رہتا تھا اور اپنے ماسبق سے کس حد تک ذاتی واقفیت رکھتا تھا۔ اسی طرح اس کی قوت حافظہ، اس کی ثقافت، اس کے عام انداز حیات، علم، مشاغل وغیرہ سے متعلق معلومات جمع کی گئیں۔ رجال کی یہ تنقید علم الجرح والتعديل یا علم معرفة الرجال کہلائی۔

ابن الصلاح کے مقدمہ (الموسوم بہ علوم الحديث) پر سرسری نظر ڈالنے سے فن رجال (اور علم جرح و تعديل) کی جزئیات کا علم ہو سکتا ہے، مثلاً معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة الاطهار، معرفة الاصول، معرفة الاخوة والاخوات من العلماء والرواة، معرفة رواية الآباء عن الابناء، والعكس، معرفة الاسماء والكنى، معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها، معرفة طبقات الرواة والعلماء، معرفة اوطان الرواة و بلدانهم، وغیرہ۔ مقدمہ ابن الصلاح کے مندرجات میں سے یہ چند عنوانات ہیں جن کا تعلق معرفة الرجال سے ہے۔ حدیث کے مختلف مجموعوں کی شرحوں میں اسناد (رواة) کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ رجال پر بعض کتابیں طبقات کے انداز پر ہیں، مثلاً ابن سعد : طبقات الکبیر؛ امام بخاری : التاريخ الکبیر اور کتاب الکنی؛ الدہبی : طبقات الحفاظ وغیرہ (تفصیل کے لیے دیکھیے اسی مقالے میں، بذیل سوانحی ادب)۔ ضعیف راویوں پر اور تالیس کرنے والوں پر بھی کتابیں ہیں۔ موضوع حدیثوں کو الگ مجموعوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ راویوں کے ثقہ یا غیر ثقہ ہونے پر اکثر کتابوں میں بحثیں ہیں اور ان کے ضمن میں زمانے کے اہل علم، صلحاء، زہاد، اور دوسرے ہزارہا اشخاص کی سوانح عمریوں کا مواد جمع ہو گیا ہے۔ ان کے ناموں، کنیتوں، انساب اور اوطان سے پوری بحث اور تحقیق کی گئی ہے۔ یہ بجا طور پر کہا

تشریف (راوی): ابن حجر: نخبۃ الفکر اور احمد محمد شاکر: الباعث الحثیث، وغیرہ میں تفصیل مذکور ہوئے ہیں۔

علم حدیث کی روایت کے سلسلے میں ان آٹھ انواع طریق روایت کا ذکر بھی ضروری ہے جو علم اصول حدیث کے مصنفین نے بیان کی ہیں: (۱) سماع: شاگرد یا سامع اپنے شیخ کی مرویات اس کی زبان سے سنے، خواہ وہ زبانی سنا رہا ہو یا اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہو، پھر ”سَمِعْتُ عَنْ“ یا ”حَدَّثَنِي“ یا ”حَدَّثَنَا“ یا ”أَخْبَرَنَا“ کہ کر حدیث روایت کرے؛ (۲) قراءت: شاگرد اپنے شیخ کو کتاب سے پڑھ کر با زبانی کوئی حدیث سنائے اور شیخ اس حدیث کو بغور سنا جائے اور اپنے نسخہ کتاب سے یا اپنے حافظے کی مدد سے اس حدیث کا مقابلہ کرتا جائے۔ ایسی روایتوں کو بیان کرنے سے پہلے ان الفاظ کا دہرانا ضروری ہوتا ہے: ”قراءت علی فلان وَهُوَ يَسْمَعُ“ یا ”أَخْبَرَنِي“ یا ”حَدَّثَنِي“ فلان قراءۃ علیہ“؛ (۳) إجازة: اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ یا راوی کسی شاگرد یا شخص کو کسی ایک حدیث کے متن یا کسی کتاب میں مندرج حدیثوں کی روایت کی اجازت دے دے۔ اجازت حاصل کرنے کے بعد ایسے راوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ”أَخْبَرَنِي“ یا ”أَجَازَنِي“ کے الفاظ کہ کر حدیث روایت کرے۔ اجازت حاصل کرنے والا راوی ”حَدَّثَنِي“ یا ”حَدَّثَنَا“ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، جس طرح قراءت کے ذریعے روایت کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ”سَمِعْتُ“ کا لفظ کہ کر حدیث بیان کرے۔ اجازۃ کی کئی اقسام ہیں، جن ہر علمائے بڑی مفید بحثیں کی ہیں۔ ظاہری علمائے حدیث تو اجازۃ کے سراسر خلاف ہیں، البتہ محدثین نے معین شخص کے لیے معین کتاب یا معین روایت کی روایت کو جائز قرار دیا ہے اور غیر معین

اشخاص کے لیے غیر معین مرویات کی روایت کی اجازت کو ناپسند کیا گیا ہے [رک بہ اجازۃ: نیز دیکھیے ابن الصلاح: مقدمہ: احمد محمد شاکر: الباعث الحثیث، ص ۱۱۹، بعد: فؤاد سزگین: تاریخ التراث العربی، ۱: ۲۳۰؛ (۴) مُسَاوَلَة: اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ اپنے شاگرد کو اصل کتاب، جس سے وہ حدیث روایت کرتا ہے، دے دے یا اس کا مقابلہ سندہ نسخہ دے دے اور کہے: ”یہ میری کتاب ہے، نہ میری روایت ہے، میں تمہیں اس کی روایت کی اجازت دیتا ہوں۔“ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کتاب شاگرد کو نقل کرنے کے لیے دے۔ شاگرد نقل کر کے اصل کتاب شیخ کو لوٹا دے۔ ایسی روایتوں کے بیان کرنے سے پہلے ”أَخْبَرَنِي“ کہنا ضروری ہے؛ (۵) مَکَاتِبَة: شیخ اپنی مرویات یا مجموعۃ حدیث لکھ کر یا لکھوا کر کسی شخص کو دے دے یا بھجوا دے۔ اب یہ شخص روایت کرتے وقت ”حَدَّثَنِي“ یا ”أَخْبَرَنِي“ نہ سکتا ہے، لیکن محتاط طریق یہی ہے کہ وہ کہے: ”تَنَسَّبَ إِلَيَّ فَلَانٌ“ (۶) إِعْلَام: کوئی مجھے بذریعۃ مکتبۃ اطلاع دی؛ (۷) اِعْلَام: کوئی شیخ اپنی کتاب یا روایت اس اعلان کے ساتھ دوسرے کو دے کہ اس کتاب یا روایت کو فلان شیخ سے سماع کیا۔ دوسروں کو ایسی کتاب، یا مرویات کی روایت کرنے کے حق کے بارے میں اختلاف ہے۔ غالباً ایسی روایت کو ”أَخْبَرَنِي“ یا ”عَنْ“ نہ کر شروع کرتے ہیں؛ (۸) وَصِيَّة: شیخ اپنی وفات یا کوچ سے پہلے اپنی کتاب کی روایت کا حق کسی شخص کو بذریعۃ وصیت عطا کر دے۔ ایسی روایت کو ”وَصَّانِي“ یا ”أَخْبَرَنِي وَصِيَّةً عَنْ“ کے الفاظ کہ کر شروع کیا جاتا ہے؛ (۹) وَجَادَة: اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی راوی کی احادیث کو اس کے اپنے خط میں یا احادیث کو

کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبرؐ کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصا کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ توقع کی جاسکتی ہے۔

جن لوگوں نے حدیث کی روایت، تحریر اور تدوین کا کام سرانجام دیا ان میں صحابہؓ، تابعین اور تبعۃ التابعین سب شامل ہیں۔ ان کی تعداد شہرنگر کے اندازے کے مطابق پانچ لاکھ ہے (ابن حجر العسقلانی: الاصابہ، طبع شہرنگر، انگریزی دیباچہ) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والوں کی تعداد کم و بیش بارہ ہزار بتائی جاتی ہے، جن کے حالات قلمبند ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ بقول باسور تھ سمتھ ”یہاں پورے دن کی روشنی ہے، جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور جو ہر شخص تک پہنچ سکتی ہے“ (Mohammed and Mohammadenism، ۱۸۸۹ء، ص ۱۵)۔

ایک ایسے زمانے میں جبکہ رسل و رسائل اور آمد و رفت کے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے اور موجودہ علمی طریقوں کی بنیادیں تک بھی موجود نہ تھیں، ایسا مجاہدانہ اور عاشقانہ ذوق و شوق بجائے خود ایک محیر العقول امر ہے۔ چنانچہ، موازنہ و قیاس، اور استنتاج و استقرا کے ایسے اصولوں کی دریافت کو، جنہیں موجودہ عقلی تجربی دور بھی بعض صورتوں میں نہیں پاسکا، ایک عظیم اجتہاد علمی و عقلی ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی سے اس تاریخی طریق کار (Historical Method) کی بنیاد پڑی اور کمال تک پہنچی جس کا مقابلہ آج کا سائنسی دور بھی نہیں کر سکتا (تفصیل کے لیے رکنہ بہ اسماء الرجال، جس میں اس فن کی قابلیت کا مفصل ذکر موجود ہے؛ نیز دیکھیے محمد بن

مشہور مؤلفین حدیث کی کتابوں میں موجود پاتا ہے اور ان احادیث کو بیان کرتا ہے تو ”وَجَدْتُ بِحُطِّ فَلَانٍ“ یا ”قَالَ فَلَانٌ“ کہ کر روایت کرتا ہے۔ محدثین نے من حدیث کی روایت باللفظ پر بڑا زور دیا ہے اور جہاں کسی لفظ میں ذرا بھی شک ہوا تو فوراً ”اوکما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ کہ دیا۔ خاص حالات میں مخصوص شرائط کے تحت روایت بالمعنی بھی قبول کر لی جاتی تھی۔ محدثین نے راویوں کی پہچان کے لیے ان کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے، مثلاً پہلا طبقہ صحابہ کرامؓ کا، دوسرا طبقہ تابعین کا اور تیسرا طبقہ تبعۃ التابعین کا۔ پھر صحابہ کرامؓ کے کئی طبقات بنا دیے گئے۔ اسی طرح تابعین اور تبعۃ التابعین بھی مختلف طبقات میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ”علم طبقات الرواہ“ معرض و بود میں آیا۔

تدوین حدیث بجائے خود ایک علم ہے، جس سے نہ ظاہر ہوتا ہے نہ حدیث کے مجموعوں کو مرتب و تدوین کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے۔ اس سلسلے میں جو طریق کار (Methodology) اختیار کیا گیا وہ کئی ضرورتوں اور نفاذوں کے تحت تھا۔ سب کا مقصد یا تو صحیح حدیث روایت یا پھر تسہیل حوالہ تھا۔ ابتدا میں حدیثوں کو مضمون کے اعتبار سے نہیں بلکہ راویوں کے لحاظ سے مرتب کیا جاتا تھا۔ پھر تسہیل و تفہیم کی ضرورتوں کے تحت دوسرے طریقے رائج ہوئے اور مضامین و مطالب کے مطابق تدوین ہوئی۔ حدیث کے مجموعوں کی تفصیلات کے لیے دیکھیے محمد بن جعفر الکتانی: الرسالة المستترفة: فؤاد سرگین: تاریخ التراث العربی، الجزء الاول (الباب الثانی: علم الحديث)۔

بہر حال بن اسماء الرجال ایک عظیم الشان علم ہے۔ شبلی نعمانی کے الفاظ میں ”مسلمانوں کے اس فخر

المسألة المستطرفة).

یہاں تک علوم حدیث میں سے روایت کے فن (یا علم) کا تذکرہ تھا۔ اب ان علوم کی دوسری اہم شاخ علم درایت زہر بحث آتی ہے، جسے علم اصول حدیث بھی کہا جاتا ہے (جبکہ مکمل علم روایت و درایت کو علم مصطلح الحدیث بھی کہا جاتا ہے)۔ علم درایت ایسے قوانین اور مباحث و مسائل کا مجموعہ ہے جس سے راوی حدیث کے صحیح یا کمزور ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ علم درایت کے معنی ہیں وہ علم جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راوی مقبول ہے یا مردود۔ راوی کے مقبول ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی روایت قبول کی جاتی ہے اور مردود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح روایت یا حدیث کے مقبول ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ثابت اور صحیح ہے اور مردود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکوک اور غیر صحیح ہے۔

درایت کا علم دراصل کسی روایت کے مطلب و مضمون کی عقلی تنقید کا نام ہے؛ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ علمائے درایت کا یہ مسلم اصول ہے کہ جو حدیث عقل و قیاس کے منافی و معارض ہو وہ قابل اعتبار نہیں۔ اسی طرح محسوسات و مشاہدات سے تعارض اور قرآن مجید سے اختلاف بھی ضعف روایت کا باعث ہوتا ہے۔ ایسی حدیثیں قابل اعتبار نہیں سمجھی گئیں جن میں معمولی پروگراموں پر ابدی اور سخت عذاب کی تہدید پائی جاتی ہے، یا جو رکبک المعنی ہیں اور منصب رسالت کے شاہان شان نہیں، یا جن میں آئینہ کے واقعات کی بقید تاریخ پیش گوئی ہے۔

غرض اس طرح کے قواعد عقلی کی تدوین علم روایت کی غایت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ قبولی و ردیابی مواد کو، جو مختلف علاقوں اور مختلف

طبقات سے جمع کیا گیا تھا، پرکھنے کا اس سے بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ آج کے زمانے میں بیٹھ کر حدیث پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اس زمانے کی مشکلات کیا تھیں، سلسلہ آمد و رفت، معاملات رسل و رسائل اور ذرائع نقل و روایت کتنے مشکل تھے۔ آج جبکہ علوم انسانی نے بڑی وسعت اختیار کر لی ہے اور مقابلہ و موازنہ کے دوسرے علمی معیار (اور سفر و ملاقات کی آسانیاں) بھی وجود میں آچکی ہیں، کسی روایت یا بیان کو پرکھنے کے اس سے بہتر معیار آج بھی پیدا نہیں ہوئے جو اس ابتدائی زمانے میں وضع کیے گئے اور آزمائے گئے۔ جدید معترضین ان معاملات میں اپنے زمانے کی غرض مندانہ فضا سے قیاس کرتے ہیں اور کسی کی دیانت داری کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے اور بلا تکلف یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ راوی نے کسی سیاسی یا گروہی غرض سے یہ بیان گھرا ہو گا۔ دور حاضر اس بے غرضی اور دیانت کا واقعی اندازہ نہیں لگا سکتا جو عشق رسولؐ، ثواب اور آخرت کے عقیدوں سے ابھری تھی۔ آج کی انفرادی و اجتماعی نفسیات انسان کو خود غرض اور مطلب پرست حیوان کے سوا کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے وہ ع

اپنے بہ کر رہے ہیں قیاس اہل دہر کا

لیکن جب ہم رواۃ حدیث کے اس ذوق و شوق اور خلوص و دیانت اور کامل بے غرضی کو دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اسی قسم کی للہیت ہمیں علمائے نقد حدیث کی سرگرمیوں میں نظر آتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تدلیس اور وضع حدیث کی کوششیں بھی ہوئیں اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ گروہی، قبائلی اور عجمی سبائی سازشوں نے روایت کے سلسلے کو اپنی طرف سے مشکوک بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کوششوں کے مقابلے

میں صحت حدیث کے برکھنے کے مشاہداتی، عقلی اور نفسیاتی معیاروں کی تدوین و تشکیل کے لیے جتنی سخت اور جان کاہ مساعی بروے کار آئیں، ان سے سبائی عجمی اور جدید دور کی مستشرقانہ تشکیک کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ مستشرقین کے ایک گروہ، مثلاً (Multi. Studien) Goldzihr، انگریزی ترجمہ از S.N. Stern، لندن (۱۹۷۱، ۲ : ۱۷، ۱۸۹) شپرنگر (در مقدمۃ الاصابہ) اور ہماری دینیات پر لکھنے والے شاخت Schacht نے اس بارے میں جو بدظنی پھیلائی ہے اس کے اسباب تک پہنچنا مشکل نہیں۔ یہاں جعلی حدیثوں کے گھڑے جانے کے واقعات سے انکار مقصود نہیں اور یہ بھی غلط نہیں کہ سیاسی غرض مندوں نے وضع حدیث میں کچھ حصہ لیا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ علمائے حدیث نے اس قسم کے فتنوں اور مغالطوں کا سد باب کرنے کے لیے کیسے کیسے مجاہدے کیے اور صحت و عدم صحت میں امتیاز کے کیسے کیسے یقین آفرین طریقے اختیار کیے۔ ان حالات میں مذکورہ علمائے مغرب کے بیانات مبالغہ آبیہ ہی نہیں غرض مندانہ اور گمراہ کن ہیں۔ یہاں اس حقیقت کا اعلان بھی لازمی ہے کہ صحیح حدیث کی حجیت پر یقین رکھنے والے کسی بھی قرینے یا اشارے سے حدیث کو قرآن مجید کی کسی آیت کا درجہ نہیں دیتے۔ آیت کے مقابلے میں کسی حدیث کو سند ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث کا درجہ ہر حال میں قرآن مجید کے بعد ہے۔

اب اس بحث کو چھوڑ کر ہم درایت کی دوسری بحثوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

علم درایت حدیث سے کئی علوم پیدا ہوئے، جن میں سے چند اہم علوم کا مختصراً ذکر کیا جاتا ہے:-

(۱) علم الجرح والتعديل : یہ علم

مخصوص الفاظ میں راویوں کے کردار و اخلاق کی عدالت و ثقاہت یا ان کے عیب و ضعف سے بحث کرتا ہے۔ یہ علم فن درایت حدیث میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صحابہ کرامؓ سے لے کر متاخرین تک علمائے حدیث اس علم پر گفتگو کرتے رہے ہیں (رک بہ الجرح والتعديل؛ نیز دیکھیے صبحی صالح : علوم الحدیث، اردو ترجمہ از غلام احمد حریری)۔

(۲) علم رجال الحدیث: اس علم میں راویان حدیث نبوی کا بحیثیت رواۃ حدیث بیان ہوتا ہے۔ اگرچہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں بہت سی معلومات جمع کر دی ہیں، لیکن بطور علم امام بخاریؒ (م ۲۵۶ھ) نے سب سے پہلے اس پر توجہ فرمائی۔ ابن حزم (م ۴۵۶ھ) نے ایک مختصر رسالے (اسماء الصحابة الرواة) میں رواۃ صحابہ کرامؓ کے اسما مع تعداد مرویات قلمبند کیے۔ اس کے بعد ابن الاثیر (م ۶۳۰ھ)، ابن حجر (م ۸۵۲ھ)، وغیرہ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔

(۳) علم مختلف الحدیث: اس علم میں ان احادیث سے بحث کی جاتی ہے جن میں بظاہر تناقض نظر آتا ہے۔ اس علم کے ذریعے ان کے مابین جمع و تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے علم تطبیق حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم اس لیے بغایت اہم ہے کہ اس میں دو بظاہر متضاد المعنی احادیث میں جمع و تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے، یا ایک حدیث کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیا جاتا ہے۔ اس علم کے عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث و فقہ کا جامع ہو اور حدیث کے معانی میں مہارت کے ساتھ علم اصول کا بھی ماہر ہو۔ اس موضوع پر سب سے پہلے امام شافعیؒ نے قلم اٹھایا اور آئے والے محدثین کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اس موضوع کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، مثلاً اختلاف الحدیث، تاولل، سنن،

حیدر آباد (دکن، ہند) سے ۱۹۶۷ء میں چار جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ اس کی ترتیب راویان حدیث کے ناموں کے لحاظ سے کی گئی ہے اور عبدالعزیز بن عبداللہ (م ۸۶۵ھ) نے اسے حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا تھا۔ اس کے بعد ابن قتیبہ (م ۲۷۶ھ) نے غریب الحدیث کے نام سے ایک ضخیم کتاب تالیف کی۔ ابو عبید القاسم اور ابن قتیبہ کے تسامحات و اغلاط کی نشان دہی کرتے ہوئے ابو محمد قاسم بن ثابت بن حزم العونی السرقسٹی (م ۳۰۲ھ) نے ایک عظیم القدر کتاب بعنوان الدلائل فی شرح ما اغفله ابو عبید و ابن قتیبہ من غریب الحدیث لکھنا شروع کی، لیکن دوران تالیف میں موت نے آلیا اور اس کتاب کی تکمیل ان کے والد ابو القاسم ثابت بن حزم السرقسٹی (م ۳۱۴ھ) نے کی۔ اس کے بارے میں ابو علی القالی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی کتاب مشرق و مغرب میں تصنیف نہیں ہوئی۔ ابو سلیمان حداد بن محمد الخطابی البستی (م ۳۸۸ھ) نے بھی ایک کتاب غریب الحدیث تصنیف کی، جس میں ابن قتیبہ کی اغلاط کی نشان دہی بھی کی گئی ہے۔ بے شمار اہل علم و فن نے اس موضوع پر کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں: قاضی نور الدین ابوالثناء محمود بن احمد بن محمد الہمدانی القیوسی (م ۳۳۴ھ): التقریب فی علم الغریب؛ الزمخشری (م ۵۳۸ھ): الفائق فی غریب الحدیث؛ ابن الاثیر (م ۶۰۹ھ): النہایۃ فی غریب الحدیث؛ محمد طاهر ہنٹی: مجمع بحار الانوار۔

(۶) علم الناسخ والمنسوخ: یہ علم ان احادیث متعارضہ سے بحث کرتا ہے جن میں تطبیق کا امکان نہ ہو۔ اس صورت میں بعض احادیث کو ناسخ اور بعض کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ حدیث ناسخ کا علم بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حاصل ہوتا ہے، مثلاً آپؐ

منہج الحدیث، مناقضۃ الاحادیث و بیان محاسن و معایر وغیرہ۔ اس علم کے چند اہم مصنفین کے نام یہ ہیں: الشافعیؒ: اختلاف الحدیث، جو قول السخاوی (فتح المغیث) کتاب الام کا حصہ ہے؛ ابن قتیبہ (م ۲۷۶ھ): تاویل مختلف الحدیث؛ ابو یحییٰ زکریا الساجی (م ۳۰۷ھ): ابن جریر الطبری؛ الطحاوی: مشکل الآثار، وغیرہ۔

(۷) علم علل الحدیث: اس علم میں ان ہوشیدہ اور دقیق اسباب و علل سے بحث کی جاتی ہے جن کی بنا پر کسی حدیث کی صحت میں قدح وارد ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس میں کوئی مقم نظر نہیں آتا۔ اس موضوع پر لکھنے والوں میں امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام ترمذیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، علی ابن المدینی (م ۲۴۴ھ)، ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ الساجی، ابوبکر احمد الخلال (م ۳۱۱ھ)، ابن ابی حاتم (م ۳۴۷ھ)، علی بن عمر الدارقطنی (م ۳۷۵ھ)، ابو عبداللہ الحاکم (م ۴۰۵ھ)، ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ) اور ابن حجر المسقلانی (م ۸۵۲ھ) اکابر محدثین سر فہرست ہیں۔

(۸) علم غریب الحدیث: یہ علم متن حدیث کے ان مشکل اور شاذ و نادر الفاظ سے بحث کرتا ہے جن کا مطلب و مفہوم قلت استعمال کے باعث واضح نہیں ہوتا۔ علمائے حدیث کے نزدیک اس علم کو جاننا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ حدیث کے مشکل اور غریب الفاظ کو ان کے اصلی ماحول اور مفہوم کے مطابق سمجھا جا سکے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے ابو عبیدہ معمر بن الشثی (م ۲۱۰ھ) نے ایک مختصر کتاب قلمبند کی، پھر النضر بن شعیب المازنی (م ۲۰۴ھ) نے اس کے بعد حافظ ابو عبیدہ القاسم بن سہم الہروی (م ۲۲۴ھ) نے ایک ضخیم اور جامع کتاب تصنیف کی، جو اس کی چالیس سال کی محنت کا ثمر ہے۔ کتب غریب الحدیث

نے ایک حدیث میں فرمایا : ”میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔“ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا : ”میں تمہیں قربانی کے گوشت کا تین دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ اب اجازت ہے کہ جتنا چاہو کھاؤ۔“ اسی طرح آپؐ نے آغاز اسلام میں کتابت حدیث سے منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ ناسخ احادیث کا علم بعض اوقات کتب سیر و تواریخ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ علم النسخ و المنسوخ پر لکھنے والے چند نامور محدثین کرام کے اسما حسب ذیل ہیں : امام احمد بن حنبلؒ (م ۲۴۱ھ) : کتاب النسخ و المنسوخ؛ امام ابو داؤد السجستانی (صاحب السنن)؛ ابوبکر الاثرم (م ۲۶۱ھ)؛ ابو حفص بن شاہین؛ ابوبکر محمد بن موسیٰ الحازمی (م ۵۸۴ھ)؛ الاعتبار فی بیان النسخ و المنسوخ من الآثار (مطبوعہ قاہرہ و حلب)؛ ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ)۔

موضوع احادیث : حدیث کے علوم میں سے ایک علم موضوعات کا ہے۔ موضوعات سے مراد وہ جعلی اور مصنوعی خبر ہے جسے کسی نے خود گھڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ درحقیقت موضوعات کو اصطلاحاً احادیث کہنا ہی نہیں چاہیے، اگرچہ ان کا گھڑنے والا (واضع) ان کے حدیث ہونے کا مدعی ہوتا ہے۔ محدثین کے نزدیک ”حدیث موضوع“ پر بحث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ متنبہ ہوں اور اس کی نقل و روایت سے احتراز کریں۔ گویا بطور جرح و قبح اور بغرض تنبیہ موضوعات کا ذکر احادیث کے ضمن میں ہو سکتا ہے۔

موضوع حدیث کو محدثین کئی طریقوں سے پہچانتے تھے۔ بعض اوقلت حدیث وضع کرنے والا خود اقرار کر لیتا تھا کہ اس نے فلاں فلاں حدیث

وضع کی ہے۔ علاوہ ازیں ولادت خطا سے مراد بھی موضوع حدیث کی نشان دہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی حدیث کا کتابت اللہ اور سنت صحیحہ کے صریح خلاف ہونا بھی اس کے موضوع ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ ترغیب و ترہیب کے پیش نظر یا سیاسی و گروہی اغراض و مفادات کی خاطر واضعین نے حدیثیں گھڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں؛ زنادقہ نے مسلمانوں کے دین اور عقائد کو ہکا بکا کرنے کے لیے ہزارہا حدیثیں وضع کیں؛ اسی طرح خطابیہ، کرامیہ وغیرہ نے بھی اس میدان میں بڑی چابک دستی کا ثبوت دیا؛ قصہ گو حضرات نے بھی اپنے قصے کہانیوں میں موضوعات سے کام لیا اور زیب داستان کے لیے یا بیان میں اثر پیدا کرنے کے لیے مبالغہ آمیز بیانات دیے، یہاں تک کہ فضائل قرآن کے سلسلے میں بیان کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بہت مبالغے سے کام لیا اور قصے گھڑے؛ مگر محدثین نے ایک ایک ”واضع“ کا کھوج لگا کر چھوڑا (ابن الصلاح : علوم الحديث، حلب، ۱۹۶۶ء، ص ۹۰)۔ امام الحرمین کے والد شیخ محمد ابوالجونی نے حدیث وضع کرنے والوں کو اس لیے کافر قرار دیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا باندھتے ہیں (الباعث الحثیث، قاہرہ ۱۹۵۸ء، ص ۷۹)۔

ائمہ محدثین نے بڑی محنت اور جانفشانی سے موضوعات کو جن جن کر الگ کر دیا اور سب کتابوں میں واضعین حدیث کی سب کتبوں کی نشان دہی کر کے آنے والی نسلوں پر احسان عظیم کیا (کتب موضوعات کی فہرست کے لیے دیکھیں) الرسالة المستطرفة، ص ۱۶۲ تا ۱۶۶۔ بہر حال یہ سب چھٹی فی ذرا بت پرستی ہیں۔ اس تقیدی فن کی اساس علم و تحقیق ہے۔

علوم الحديث، الخطيب البغدادي (م ۴۶۳ھ) کی تصانیف الکفایۃ فی قوانین الروایۃ اور انہیں کی الجامع لأدب الشیخ و السامع جیسی جامع اور معیاری کتابیں وجود میں آئیں؛ (۵) ساتویں صدی ہجری سے دسویں صدی ہجری تک، جس میں نقد و جرح کا فن ترقی کی ایک نئی منزل میں داخل ہوا اور ابن الصلاح نے علوم الحديث لکھی۔ حافظ ابن کثیر (م ۷۴۴ھ) نے اس کا خلاصہ اختصار علوم الحديث کے نام سے تیار کیا، جس کی شرح احمد محمد شاہر نے الباعث الحثیث کے نام سے شائع کی۔ پھر النووی (م ۶۷۶ھ)، العراقي (م ۸۰۶ھ) اور ابن حجر (م ۸۵۲ھ) کی کتابیں سامنے آئیں؛ (۶) اس کے بعد اجتہاد کا دور ختم ہو گیا اور تقلید کا دور آیا؛ (۷) چودھویں صدی ہجری میں علوم مغربی کے ماہرین اور مستشرقین نے ایک نئے زاویے سے حدیث پر تنقید کی اور اعتراضات کیے۔ ان کے جواب میں حدیث کی حجیت و صحت کے لیے نئے دلائل دیے گئے۔ اسے درایت کا نیا دور کہا جا سکتا ہے (دیکھیے مقدسہ نورالدین عتر، پر مقدسہ ابن الصلاح، حلب ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء)۔

علم حدیث کے زیر اثر شوق مشاہدہ اور علمی سیر و سفر کی تحریک کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ اس سے فن جغرافیہ، فن مشاہدہ عجائبات، فن تاریخ، فن انساب و قبائل، فن سیر و سوانح اور مختلف فنون لسانی، فن تشخیص کردار، فن قیافہ، علم البشر اور علم احوال اجتماعی جیسے فنون کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے مختلف بیانات تاریخی و جغرافیائی کی تشریح کا موقع ملا اور مختلف ممالک کے باشندوں کی عادات و رسوم کا علم حاصل ہوا۔

مآخذ: مآخذ کے لیے رک بہ اسماء الرجال؛ حدیث۔ (عبد القیوم نے لکھا)۔

[ادارہ]

۱۔ احادیث کا ایک اصول یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں اس قدر دقت اور ذہین اور نکتہ رس شخص کی ضرورت ہے کہ اس سے ضرور امتیاز کرنا چاہیے، مثلاً خلفائے کبار کی روایتوں اور ایک عام ہادی کی روایتوں میں اس قدر فرق ہوگا؛ لہذا درایت کے وقت ایک روایت کی روایت کو خلفاء کی روایت کے برابر نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ایک بچے اور ایک نوجوان آدمی کی فہمی سطح کے مختلف ہونے کے باعث، بچے کے مقابلے میں نوجوان کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی کیونکہ نوجوان کی عقل پختہ تر ہوتی ہے اور اس میں احساس ذمہ داری بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ علم درایت زبانی اور قولی مواد کو عقلی و تجربی معیار پر پرکھنے کا نام ہے۔ یہی عقل و تجربی معیار آگے چل کر دوسرے علوم تاریخی و سوانحی و دینی میں بھی کام آیا۔

علم اصول حدیث کی سب سے پہلی تصنیف شاید الرازمزی (م ۵۳۹ھ) کی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی ہے۔ اس کے بعد اس نوع کی کتابوں کا سلسلہ چل نکلا، جس کی تفصیل کے لیے رک بہ حدیث۔

علوم الحديث کے سات دور: (۱) عہد صحابہ سے لے کر قرن اول کے آخر تک؛ (۲) دوسری صدی ہجری، جبکہ احادیث کا بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا اور قواعد و اصول وضع ہونے لگے تھے، مگر مسئلہ تصحیح ابھی شروع نہیں ہوا تھا؛ (۳) تیسری صدی ہجری کے آغاز سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک، جب علوم حدیث فرداً فرداً وجود میں آئے اور علم حدیث ایک خاص فن بن گیا؛ (۴) چوتھی صدی ہجری کے نصف آخر سے ساتویں صدی ہجری کے نصف تک، جبکہ ان میں علوم الحديث درجہ کمال تک پہنچ گئے اور اس دور کی مذکورہ بالا تصنیف کے مصنفین نے اس علم کی بنیادیں ڈال دیں۔

⊗ (۳) علوم الفقہ : فقہ کی تعریف اور دیگر متعلقات کی تفصیلی بحث مقالہ فقہ [رک باں] میں آچکی ہے۔ بطور اصطلاح فقہ کے مشہور ترین معنی وہ ہیں جو امام ابوحنیفہؒ کی طرف منسوب ہیں : هو معرفة النفس مألها و ما علیها، یعنی نفس کو اس بات کا علم ہونا کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی ذمے داریاں کیا ہیں (ملاً علی قاری : شرح فقہ الاکبر)؛ تھانوی : کشاف اصطلاحات الفنون۔ اس تعریف کی رو سے فقہ کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے کل علوم دینیہ (بلکہ کل حقوق و فرائض نفس) کی معرفت مراد لی گئی ہے۔ اس طرح فقہ کل اعتقادات (مثلاً ایمان وغیرہ)، وجدانیات (اخلاق باطنہ و ملکات نفس) اور عملیات (مثلاً صلوة، صوم وغیرہ) پر مشتمل ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں علم کلام، علم اخلاق و تصوف اور علم معاملات، سب فقہ میں شمار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ علم کلام بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ فقہ الاکبر سے مراد علم کلام ہے (محض علم فقہ سے مراد مذکورہ بالا دوسرے علوم ہیں اور کلام فقہ الاکبر ہے)؛ مگر یہ مفہوم کچھ ضرورت سے زیادہ وسیع ہے اور ظاہر ہے کہ فقہ کی اتنی وسیع تعریف سے بہت سے تضادات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اسی لیے علما نے اسے زیادہ قطعی بنانے کی کوشش کی ہے؛ چنانچہ زیادہ معین اور قطعی تعریف فقہ یہ ہے : هو العلم بالاحکام الشرعية العملية من ادلتها التفصیلیة (تھانوی : کتاب مذکور) اور یہ تعریف شوافع نے کی ہے۔ فقہ کے چار ارکان (ادلہ) بتائے گئے ہیں : (۱) العبادات (امرا الآخرة)؛ (۲) المعاملات؛ (۳) المناکحات اور (۴) العقوبات (دیکھیے تھانوی : کتاب مذکور و محل مذکور)۔

علم فقہ کا موضوع ہے فعل المكلف من حیث

الوجوب والتسلب والحل والحرم والحرمة والنجاسة استعاب اور حلت و حرمت کے اعتبار سے مکلف کا فعل اور اس کے مسائل ہیں الاحکام الشرعية العملية۔ فقہ کی غرض ہے : النجاة من عذاب النار و نيل الثواب في الجنة، یعنی عذاب جہنم سے نجات اور جنت کا حصول۔ علم فقہ کا شرف بوجہ اس امر کے ہے کہ یہ دین سے متعلق ہے اور باعث حصول ثواب۔

امام غزالیؒ کے نزدیک فقہ صرف علم الفتاویٰ کا نام نہیں بلکہ یہ کامل دین کا علم ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ ان کے زمانے تک فقہ اجتہاد کی وسعتوں سے محروم ہو چکی تھی اور اس میں صرف پرانے فیصلوں کی پیروی کر کے فتوے دے دیے جاتے تھے۔ فقہ کے چار مآخذ ہیں : (۱) قرآن مجید؛ (۲) السنۃ؛ (۳) اجماع اور (۴) قیاس۔ ان مآخذ میں تعامل صحابہ، یعنی صحابہ کے عمل کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے وسعت دے کر فقہ کے دس مآخذ گنائے ہیں اور مذکورہ بالا پانچ کے علاوہ عرف العربی وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے (محمد حمید اللہ : *Muslim Conduct of State*؛ مصطفیٰ الزرقا : *مدخل الفقہی*)؛ لیکن پہلے پانچ اصلی ہیں باقی ضمنی (تفصیل کے لیے رک بہ فقہ)۔

علم فقہ (علم اصول فقہ) شریعت اسلامی کے بنیادی مآخذ (قرآن، سنت، اجماع اور قیاس) کو صحیح اور عمدہ طریقے سے سمجھنے اور ان سے مسائل کے صحیح استنباط کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصول فقہ سے مراد وہ باتیں ہیں جن پر فقہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور یہ معلوم ہے کہ فقہ کی بنیاد دلائل (ادلۃ) الشرعی کے سوا کچھ نہیں (بدران ابوالعینین : اصول الفقہ)۔ اصطلاحی طور سے فقہ کے معنی ہیں العلم مع الفہم، یعنی کسی حکم کے معنی کی صحیح و صائب فہم جس کی اساس مجہولانہ نظر و تأمل پر ہو (تھانوی : کتاب مذکور)۔

مجید، سنت، اجماع اور قیاس) کی بنا پر مستنبط ہوئے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل فن نے ایسے احکام کو فروع بھی کہا ہے۔

اس کے برعکس اصول فقہ سے مراد وہ قواعد و مباحث ہیں جن کی مدد سے ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ عملیہ کا استنباط کیا جاتا ہے۔

اس کا مختصراً مطلب یہ ہوا کہ علم فقہ (یا فقہ) سے مراد مجموعہ احکام اور اصول فقہ سے مراد احکام کے استنباط و استفادہ کے قواعد ہیں (عبدالوہاب خلاف: علم اصول الفقہ، بار نہم، قاہرہ، ۱۹۷۰ء/ ۱۳۹۰ھ، ص ۱۱-۱۲)۔

فقہ کا موضوع ہے ہو فعل المکلف من حیث ما ثبت له من الاحکام الشرعیۃ، یعنی مکلف کا فعل جس طرح کہ احکام شرعیہ سے ثابت ہے، مثلاً نماز میں، روزے میں، بیع و شراء میں، رهن میں، توکیل وغیرہ میں۔

اصول فقہ کا موضوع وہ شرعی دلیل کلی ہے جس کی بنا پر احکام کلی مستنبط ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید احکام کے سلسلے میں اول دلیل شرعی ہے۔ اب قابل توجہ امر یہ ہے کہ نصوص تشریعی قرآن مجید میں ایک طریقے سے وارد نہیں ہوئے بلکہ کبھی صیغہ امر میں ہیں، کبھی صیغہ نہی میں، کبھی عمومی طور سے اور کبھی مطلق طور پر۔ اب اصولی عالم کا کام یہ ہے کہ وہ ان انواع میں سے ہر ایک نوع پر غور کر کے ایک حکم کلی نکالتا ہے، جس کے لیے وہ قرآن مجید کے عام اسلوب بیان کو بھی زیر نظر رکھتا ہے اور اسلوب عربیہ اور استعمال شرعیہ سے بھی استفادہ کرتے کچھ نتیجے نکالتا ہے، مثلاً کہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ صیغہ امر سے بالعموم ایجاب کا مفہوم نکلتا ہے اور صیغہ نہی سے منع کا؛ صیغہ عمومی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صیغہ

النظام الجامع بین کتابی البزدوی والاحکام، صدر الشریعہ کی کتاب تنقیح الاصول، تاج الدین السبکی کی جمع الجوامع، ابن الہمام کی کتاب التحریر اور محب اللہ بہاری کی مسلم الثبوت مشہور ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے مفتاح السعاده، ۲: ۵۳ تا ۶۲؛ ہدیان ابوالعینین: اصول الفقہ، ص ۱۸ تا ۲۰)۔

اس کے بعد دور تقلید شروع ہوا اور شروح و تلخیصات کی کوششیں ظہور میں آئیں۔

دور جدید میں نئے حالات نے اصول فقہ کی تدوین نو کی طرف بھر متوجہ کیا، چنانچہ اس نئے زمانے میں الحضری کی اصول الفقہ اور تاریخ التشريع الاسلامی، المحلاوی کی تسهیل الوصول، عبدالوہاب خلاف کی علم اصول الفقہ، علی حسب اللہ کی اصول التشريع الاسلامی، شیخ ابو زہرہ کی اصول الفقہ، الاستاذ الزرقاء کی المدخل، المحمصانی کی فلسفۃ التشريع الاسلامی اور مقدمہ فی احیاء علوم الشرعیۃ، نیز الاوضاع الشرعیۃ فی دول العربیۃ قابل ذکر اور مشہور ہیں۔

ان کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے دور آخر میں المجلہ میں احکام شریعت کی جو تدوین نو ہوئی اس کے متذکرے میں جدید اصول فقہ کے متعلق ضروری قواعد کی بحث ہے (دیکھیے یوسف الاسیر: المجلہ، بیروت ۱۹۰۴)۔ دوسرے علوم کی طرح اصول فقہ و وراثت کی بھی مخصوص اصطلاحات ہیں (دیکھیے ہدیان: کتاب الترتبات والموارث)۔

علم فقہ اور (علم) اصول الفقہ میں فرق: جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، علم فقہ کی تعریف ہے: هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المكتسب من أدلتها التفصیلیۃ۔ اس تعریف کی ایک شکل یہ بھی ہے: هو مجموعة الاحکام الشرعیۃ العملیۃ المستفادۃ من ادلتها التفصیلیۃ، یعنی یہ مجموعہ احکام شرعیہ عملیہ ہے، جو ادلہ شرعی (یعنی قرآن

تحریم کی جملہ اقسام (مثلاً زنا، سرقہ و دیگر تحریمات) شامل ہیں۔ اسی طرح دوسرے احکام کلی ہیں، جن میں فعل معین حکم جزئی کی حیثیت رکھتا ہے۔

اصولی (اصول فقہ کا ماہر) ادلۃ الجزئیہ کی بحث نہیں کرتا نہ وہ احکام جزئیہ سے سروکار رکھتا ہے۔ وہ تو صرف دلیل کلی سے بحث کرتا ہے۔

فقیہ ادلۃ الکلیہ سے سروکار نہیں رکھتا اور نہ ان احکام کلیہ سے جو دلیل کلی سے مستنبط ہوتے ہیں بلکہ اس کا دائرہ کار دلیل جزئی اور حکم جزئی ہوتا ہے۔

علم فقہ کی غایت احکام شرعیہ کے مکلفین کے اقوال و افعال کی تطبیق، یعنی ان کے اقوال و افعال کو احکام شرعیہ سے مطابقت دینا ہے (بصورت تحریم، ایجاب، صحت، بطلان وغیرہ)۔ اصول فقہ کی غایت ہے: تطبیق قواعد و نظریاتہ علی الادلۃ التفصیلیہ للتوصل الی الاحکام الشرعیۃ الی تدل علیہا۔ انہیں قواعد کی مدد سے وہ تعارضات و تناقضات

کو رفع کرتا ہے اور انہیں کی مدد سے قیاس، استحسان، استصحاب اور دیگر اصولوں کے ذریعے، احکام کا استنباط کرتا ہے۔ علم اصول فقہ باضابطہ طور سے دوسری صدی ہجری سے پہلے مدون نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ اول زمانے میں خود شارع علیہ السلام موجود تھے۔ صحابہ کرامؓ کے دور میں قرآن مجید اور سنت رسول اللہؐ سے استنباط کر لیا جاتا تھا۔ تابعین کے زمانے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوئے؛ چنانچہ اولین فقہلے کبار نے احکام کے مجموعے مرتب کیے، جن کو (قرآن و سنت کے بعد) سند مانا جاتا تھا۔

فتوحات اسلامیہ کے بعد کئی خارجی عناصر شامل ہو گئے، ملکہ لسانی سلامت نہ رہا، اختیارات و احتمالات کی کثرت ہو گئی؛ چنانچہ ان حالات میں قواعد و ضوابط (لسانی و فہمی) کی ضرورت

پیدا ہوئی۔ علم فقہ اس طور سے تشکیل میں اور صیغہ اطلاق میں ایک حکم مطلق کا پتہ چلتا ہے۔

اسی طرح کار سے یہ قواعد ہوئے: (۱) صیغہ عام ہے ایجاب؛ (۲) صیغہ نہی سے تحریم؛ (۳) عام جملہ افراد شامل ہیں اور (۴) مطلق میں خاص (بدل علی الفرد الشائع بغیر قید)۔

فقیہ ان قواعد سے فائدہ اٹھا کر ان کا جزئیات پر اطلاق کرتا ہے۔ قواعد بمنزلہ دلیل کلی کے ہیں اور فقیہ ان سے دلیل جزئی پیدا کر کے حکم شرعی عملی تفصیلی کا فیصلہ کرتا ہے، مثلاً:

قرآن مجید میں آتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَالِغٌ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي السَّمَاءِ فِي كَلِمَةٍ تَبْدُلُ أَمْرًا أَوْ يَنْقِضَ عَهْدًا** (المائدہ: ۱)۔ اس سے فقیہ لیا ہے عقود کا حکم شرعی نکالتا ہے کیونکہ بصورت امور یہ واجب ہے۔ اسی طرح **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ (مُؤْمِنِينَ)** کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ۴۹ [العنکبوت: ۱۱] سے یہ حکم شرعی نکالتا ہے کہ کسی قوم کا تمسخر اڑانا حرام ہے۔ اسی طرح **حَبِطَتْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابُكُمْ** (تم پر تمہاری حقین، حرام کر دی گئی ہیں، ۴ [النساء: ۲۳]) سے یہ حکم عام نکلا کہ سب سائیں محرمات

دلیل کلی آیتہ کی وہ نوع عام ہے جس میں کئی جزئیات شامل ہوتی ہیں، مثلاً امر، نہی، علم، مطلق، اجماع صریح، اجماع سکوتی وغیرہ۔ حکم کلی احکام کی وہ نوع عام ہے جس میں کئی احکام جزئی شامل ہوتے ہیں، مثلاً ایجاب، تحریم، صحت، بطلان۔ علم فقہ اس طرح کا ہر ایجاب شامل ہے۔

علم فقہ اس طرح کا ہر ایجاب شامل ہے جس میں

محسوس ہوئی اور اسی ضرورت سے علم اصولہ الفقہ کی بنیاد پڑی۔

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اس کے پہلے مدون شاید امام ابو یوسفؒ تھے، جیسا کہ ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں لکھا ہے؛ لیکن امام ابو یوسف کی کتاب ضائع ہو گئی۔ بہر کیف امام شافعیؒ (م ۲۰۷ھ) کا رسالہ ہم تک پہنچا۔ بدیں وجہ انہیں کو اصولیین کا امام کہا جا سکتا ہے۔ یہ رسالہ حضرت امام کے شاگرد الربیع المرادی نے روایت کیا ہے اور اب شائع ہو چکا ہے۔

الأدلة التشريعية: أدلة جمع ہے دلیل کی۔ دلیل کے لغوی معنی ہیں: الہادی الی شیء جسیّ او معنوی خیر او شر (= دلیل وہ ہے جو کسی معنوی یا جسیّ شے کی طرف، خواہ وہ خیر ہو یا شر، رہنمائی کرے)۔

اصولیین کی اصطلاح میں دلیل کے معنی ہیں: ما یسند بالنظر الصحیح فیہ علی حکم شرعی عملی علی سبیل القطع او الظن (= کسی حکم شرعی عملی پر قطعی یا ظنی طور پر صحیح صحیح استدلال کرنا)۔

أدلة الأحکام، اصول الأحکام، مصادر التشريعية اور الأحکام مترادف الفاظ ہیں، لیکن بعض اصولیین کا خیال ہے کہ دلیل صرف وہ ہے جس سے حکم شرعی عملی، قطعی طور پر مستنبط ہو (ما یتفاد منه حکم شرعی عملی علی سبیل القطع)، لیکن جس سے ظنی طور پر مستنبط ہو وہ دلیل نہیں؛ اسے صرف امارۃ کہیں گے۔ بایں ہمہ عام رائے یہ ہے کہ دلیل دونوں پر حاوی ہے۔ اسی لیے دلیل کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: (۱) قطعی الدلالة اور (۲) ظنی الدلالة۔

ادلة الشرعية چار ہیں: (۱) قرآن مجید؛ (۲) سنت؛ (۳) اجماع اور (۴) قیاس۔ ان کی ترتیب ترجیح بھی یہی ہے۔ بعض کے نزدیک ان چار ادلة الشرعية

کے علاوہ چھ اور بھی ہیں: (۱) ائمه علیہ السلام؛ (۲) مصالح مرسلہ؛ (۳) الاستصحاب؛ (۴) عرفہ؛ (۵) مذهب صحابہ اور (۶) شرع سابقہ؛ لیکن جمهور نے چھ کو اصولی ادلہ میں شمار نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک قطعی أدلہ چار ہی ہیں۔

احکام شرعیہ: اصول فقہ میں احکام کے مباحث چار ہیں:-

- (۱) العاکم: جس سے حکم صادر ہوتا ہے؛
- (۲) حکم: جو حاکم سے صادر ہو اس ارادے سے کہ مکلف کو اس پر عمل کرنا ہوگا؛
- (۳) المحکوم بہ: فعل مکلف؛
- (۴) المحکوم علیہ: مکلف، جس کے فعل سے حکم کا تعلق ہے۔

علمائے اسلام کا اتفاق رائے ہے کہ حاکم خداے تعالیٰ کی ذات ہے اور جملہ مکلفین کے افعال کے لیے احکام شرعیہ کا مصدر وہی ہے۔ اسی لیے حکم شرعی کی تعریف یہ کی گئی ہے: خطاب اللہ المتعلق بافعال المكلفین طلباً او تعظیماً او وضعاً۔

قرآن مجید کی یہ آیات اس کی دلیل ہیں: **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَٰهُ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ** (۶ [الانعام: ۷۰])، یعنی (ایسا) حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے: **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَٰهُ أَمْرُ الْأَتَمِّبَّةِ إِلَّا إِلَٰهَ (۱۲ [یوسف: ۴۰])**، یعنی (سن رکھو کہ) خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ فقہاء کے نزدیک حکم شرعی کی تعریف یہ ہے: **فہو الأمر الیہ یقتضیہ خطاب الشارع فی الفعل کالجوب، والجماع والاباحہ**۔

حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں: (۱) حکم تکلیفی اور (۲) حکم رضی۔ حکم تکلیفی وہ ہے جس میں مکلف سے کسی فعل کا کمال

اَنُتُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوْهُكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (۵)
[المآبدة: ۶]، یعنی مومنو! جب تم نماز پڑھنے کا
قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا
کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو۔ اس میں ارادہ اقامت
صلوٰۃ کو ایجاب وضو کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اسی
طرح شرط اور مانع کی مثالیں بھی ہیں۔

حکم تکلیفی اور حکم وضعی میں فرق دو وجوہ
سے ہے: اول اس بنا پر کہ حکم تکلیفی میں طلب فعل
مکلف یا اس کی تغیر یا اس سے روکنا مقصود بالذات
ہے، مگر حکم وضعی میں اس قسم کا کوئی حکم
مقصود بالذات نہیں ہوتا بلکہ کسی مقصود بالذات
حکم کی شرط یا سبب یا اس سے مانع ہوتا ہے؛
دوسری وجہ یہ ہے کہ حکم تکلیفی مکلف کے
مقدور میں ہوتا ہے اور حکم وضعی ضروری نہیں کہ
اس کے مقدور میں ہو؛ یا مؤخر الذکر اس وقت اس کے
مقدور میں ہوتا ہے جب وہ کسی اور شے کا سبب یا
شرط بنتا ہے۔ احکام وضعی بھی احکام شرعی کا درجہ
رکھتے ہیں۔

احکام تکلیفی کی قسمیں پانچ ہیں: (۱)
ایجاب؛ (۲) النہی؛ (۳) التحريم؛ (۴) کراہۃ؛
(۵) اباحۃ۔

جب کسی حکم شرعی کا مکلف سے یہ تقاضا
ہو کہ وہ اس فعل کو حتمی اور لازمی طور سے
کرے تو یہ ایجاب ہے اور ایسے حکم کو واجب
کہتے ہیں۔

جب کسی حکم شرعی میں حتمی اور لازمی
ہونے کا تقاضا نہ ہو، یعنی اس کے کرنے کو مستحسن
سمجھا جائے اور نہ کرنے پر کوئی گرفت ہو تو
یہ ندبہ ہے اور ایسے حکم کو مندوب کہتے ہیں۔

جب کسی حکم شرعی کا تقاضا یہ ہو کہ

مَعْلًا مِّنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (۹)
[البقرہ: ۱۰۳]، یعنی ان کے مال میں سے زکوٰۃ
ہو کر لے لو؛ وَفِي عَلٰی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اَسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (۳) [آل عمران: ۹۷]،
یعنی اور لوگوں پر خدا کا حق (یعنی فرض) ہے کہ
مجاہد اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا
حج کرے؛ يَا اَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ (۵) [المآبدة: ۱]،
یعنی اپنے اقراروں کو پورا کرو، وغیرہ؛ یا جس کے
ذریعے مکلف کو کسی فعل سے روکا جاتا ہے، مثلاً
حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ السَّيِّئَةَ وَالدَّمَ وَخُمُ الْخَنْزِيرِ
وَمَا اَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُتَوَوِّذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيخَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا
ذُكِّمْتُمْ (۵) [المآبدة: ۳]، یعنی تم پر مرا ہوا
جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز
پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو
جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر
مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ
کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی
جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم (مرنے
سے پہلے) ذبح کر لو۔

حکم جس میں تغیر ہے اس میں مکلف کو
اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اسے کرے یا نہ
کرے، مثلاً وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (۵) [المآبدة: ۵]
(۶) یعنی اور جب احرام اتار دو تو (پھر اختیار ہے کہ)
شکار کرو؛ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْاَرْضِ (۶۶) [الجمعة: ۹] یعنی پھر جب نماز ہو
چکی تو اپنی اپنی راہ لو۔ اس قسم کے احکام کو
تکلیفی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں مکلف پر
کسی فعل کے بارے میں تکلیف (فعل کی ذمہ داری)
فعل کی ہے۔

حکم وضعی: یہو ما التضي وضع شيء سبباً
للمعصية او لغيرها، مثلاً يَأْتِيهَا الدِّهْنُ

جسے سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں: (۲) مندوب مستحب۔
زائدہ و نازلہ: مندوب مستحب۔

اسی طرح محرمات، مکروہات اور منہیات کی قسمیں ہیں۔

احکام وضعی: اب تک احکام تکلیفی کا ذکر تھا۔ اب وضعی احکام آتے ہیں (وضعی کی تعریف پیچھے آچکی ہے)۔ ایسے احکام کی پانچ قسمیں ہیں: (۱) کسی فعل کا سبب ہونے کی وجہ سے؛ (۲) اس کی شرط ہونے کی وجہ سے؛ (۳) اس کا طابع ہونے کی وجہ سے؛ (۴) بنائے رخصت (نہ کہ بنائے عزیمت) ہونے کی وجہ سے؛ (۵) اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کی علت بن جانے کی وجہ سے (تفصیل کے لیے دیکھیے عبدالوہاب الخلف: علم اصول الفقہ)۔

احکام کے سلسلے میں مکلف کے لیے تکلیف شرعی کے جواز کی دو شرطیں ہیں: (۱) المحکوم علیہ (فعل المكلف الذی تعلق بہ حکم الشارع) اور (۲) المحکوم علیہ (هوالمکلف الذی حکم الشارع بفعله)، یعنی اول یہ کہ مکلف تکلیف کے جواز کی دلیل سے آگاہ ہو (اسی لیے اس کے عاقل و بالغ ہونے اور صاحب فہم ہونے کی شرط لگائی گئی ہے؛ دوم یہ کہ جو تکلیف ڈالی جا رہی ہے اس کا وہ اہل ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔

اصولین کے نزدیک اہلیت کی دو قسمیں ہیں: (۱) اہلیت وجوب اور اہلیت ادا۔ (۲) اہلیت کے لیے فہم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ فہم کے معنی ہیں: هي الصفة الفطرية الانسانية التي بها عرفت الانسان حقوق قبل غيره ووجبت عليه واجبات الفطرة اہلیت ادا: هي المسئولية واساسها في الانفاق التمييز بالعقل (تفصیل کے لیے دیکھیے عبدالوہاب الخلف: علم اصول الفقہ، ص ۱۳۴)۔

غرض احکام شرعی کی پانچ قسمیں ہیں:

مکلف اس سے حتمی اور لازمی طور سے رکے تو اسے تحریم کہتے ہیں اور اس فعل کو حرام کہا جاتا ہے۔

اگر رک جانے کا حکم لازمی و حتمی نہیں، تاہم اس سے رکنا پسندیدہ اور اس سے نہ رکنا بہر حال ناپسندیدہ ہے تو اسے کراہت کہیں گے اور اس فعل کو مکروہ کہیں گے۔

مباح یہ ہے کہ مکلف کو ترک و ارتکاب میں اختیار ہو۔ اسے اباحہ کہتے ہیں۔

ان میں سے ہر ایک کی کئی کئی قسمیں ہیں، مثلاً واجب کی چار قسمیں ہیں: (۱) موقت؛ (۲) منطلق عن التوقيت؛ (۳) معین؛ (۴) غیر معین۔

واجب کی ایک اور تقسیم بھی ہے: (۱) عینی اور (۲) کفائی۔ عینی وہ ہے جو ہر فرد مکلف کے لیے واجب (فرض) ہے، مثلاً نماز، روزہ، الوفاء بالعقود، وغیرہ۔ کفائی وہ ہے جو مجموعی طور سے مکلفین پر واجب ہے، ہر فرد کے لیے واجب نہیں، لیکن اگر کوئی فرد بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، مثلاً نماز جنازہ، آگ کا بجھانا، طب کا سیکھنا، صناعات، قضاء، افتاء، وغیرہ۔

واجب کی تیسری تقسیم مقدار (یا تعداد اور پیمانے) کے لحاظ سے ہے: (۱) واجب المحدث: جس میں شارع نے ایک مقدار مقرر کر دی ہے، مثلاً نمازوں کا پانچ ہونا، یا زکوٰۃ کا نصاب؛ (۲) واجب غیر محدّد: جس میں شارع نے حد و مقدار مقرر نہیں کی، مثلاً اتفاق فی سبیل اللہ، تعاون علی البر، تصدیق علی الفقراء، وغیرہ۔

واجب کی چوتھی تقسیم یوں ہے: (۱) واجب معین: جس کا شارع نے معین طور پر حکم دیا، مثلاً صیام، صلوة۔ اس میں بھی معین مقدار و تعداد مطلوب ہے؛ (۲) واجب معین: جس میں اختیار ہے اور تعداد مقرر نہیں۔

مندوب کی قسمیں یہ ہیں: (۱) مندوب مؤکدہ:

میں مت سوال کرو کہ (ان کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں؛ یا بصیغہ نہی اجتہابی، لیکن قرینے سے ظاہر ہو کہ یہ تحریم نہیں، مثلاً وَ ذَرُوا الْبَيْعَ (۶۲ [الجمعة] ۹)، یعنی اور (خرید و) فروخت ترک کر دو۔ بہر حال مطلوب اس کا بھی اجتناب فعل ہے۔

حرام اور مکروہ میں فرق یہ ہے کہ حرام ہر عقوبت وارد ہوتی ہے اور مکروہ ہر لوم و ملامت تو وارد ہوتی ہے، لیکن عقوبت وارد نہیں ہوتی۔

(۷) : المباح : ہوما خیر الشارح المکلف بہ فعلہ و ترکہ۔ شارع نے نہ تو اسے کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ اجتناب کا۔ بہ یا تو اختیار صریح ہے یا خاموشی سے ہے۔ اسے احکام کا اظہار یا تصریح ہوا ہے، مثلاً لائم علیہ، یا لا جناح علیکم، جیسے جملوں سے ابتدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات صیغہ امر میں تخییر کا پہلو نکلتا ہے، مثلاً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (۵ [المائدة] : ۲)، یعنی اور جب احرام اتار دو؛ (پھر اختیار ہے کہ) شکار کرو۔ ان دونوں آیتوں میں حکم نہیں تخییر ہے؛ لیکن اس آیت میں صریح حکم موجود ہے : فَإِذَا تَضَيَّتِ السُّلُوفُ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (۶۲ [الجمعة] : ۱۰)، یعنی پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو۔

محرّم کی تعریف : ہوما طلب الشارح الکف عن فعلہ طلباً حتماً۔

تحریم کی علامت یہ ہے کہ یا تو اس سلسلے میں صریح لفظ حرمت یا تحریم کا استعمال ہے، مثلاً حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ نَحْمُ الْخِنْزِيرِ (۵ [المائدة] : ۳)، یعنی تم مرا ہوا جانور اور (بہتا) نہو اور سور کا گوشت حرام ہیں؛ یا بصورت نہی عن الفعل، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُ شَيْئاً (۲ [البقرة] : ۲۲۹)، یعنی اور

اجتناب نے اس کی سات قسمیں کی ہیں :-

۱۔ فرض : اگر شارع کا حکم آیت قرآنی و

حدیث متواتر سے قطعی و حتمی ہے تو یہ فرض ہے۔

۲۔ واجب : شارع کا حکم دلیل ظنی، مثلاً

حدیث غیر متواتر سے ہے یا قیاس سے تو یہ واجب

ہے، مثلاً اقامت صلوٰۃ فرض ہے (بذریعہ و اقیسو

الصَّلٰوة (۲ [البقرة] : ۴۳، ۱۱۰ : ۲۴ [النور] :

۲۷، ۵۶ : ۲۳ [الزمر] : ۲۰)، لیکن نماز میں قراۃ

الفاتحة واجب ہے اور اسے براہ راست قرآن مجید کی

آیت میں فرض نہیں کیا گیا، لیکن حدیث سے ہوا

ہے، مثلاً وَلَا صَلٰوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ۔

۳۔ المندوب : ما طلب فعلہ طلباً غیر حتم۔

۴۔ المحرم : ہوما طلب الشارح الکف عن

فعلہ طلباً حتماً، یعنی دلیل قطعی سے کسی فعل سے

روکا گیا۔ اگر یہ آیت یا سنۃ متواتر سے ہے تو محرم

(حرام کردہ شدہ) ہے۔

۵۔ مکروہ تحریمی : یعنی کف عن الفعل

(بخلاف نمبر ۴) دلیل ظنی ہے تو یہ مکروہ ہے؛ مگر

بعض مکروہات بمنزلہ حرام قرار دیے گئے ہیں، مثلاً

مردوں کے لیے ریشم کا لباس وغیرہ اختیار کرنا

(بذریعہ حدیث : هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى رِجَالٍ أَمْنِي حَلَّالٌ

لِسَائِمِهِمْ)۔

۶۔ مکروہ تنزیہی : جو فعل مکروہ ہیں،

مگر نمبر ۵ کے حکم میں نہیں آتے، وہ قابل

ملامت ہیں البتہ ان پر عقوبت نہیں۔

المکروہ : ہوما طلب الشارح من المکلف

کف عن فعلہ طلباً غیر حتم۔ یہ بھی یا تو لفظ

کرواہت و مکروہ سے ظاہر ہوتا ہے، مثلاً ان الله

يُحِبُّ لَكُمْ كُنُفًا يَأْكُلُهَا بِصِيغَةٍ نَهَى، مگر اس طور سے کہ

یہ کروات نکالے نہ کہ تحریم، مثلاً

لَا تَسْتَقْبِلُوا عَنْ أَهْلِيكُمْ أَنْ تَبْدَ لَكُمْ تَسْوِغَكُمْ

یعنی اسے نہ کہ اسے چھوڑ کے بارے

کا مصدر صدور حکم (authority) کوں ہے؟ (۲) مکلف کے لیے تکلیف ممکن ہو، یعنی مکلف کی قدرت میں ہو اور اسے اختیار ہو کہ کرے یا نہ کرے۔

اس سے دو اصول نکلتے ہیں: (۱) انہ لا یصح شرعاً التکلیف المستحیل، یعنی امر محال کی تکلیف شرعاً جائز نہیں، مثلاً ایسی چیز کی جو عقلاً و عادتاً محال ہے، جیسے جمع بین الضدین (ایجاب فعل اور تحریم فعل ایک وقت محال ہے) اور جمع بین التفضیلین (خواب اور بیداری ایک وقت محال ہے)؛ (۲) انہ لا یصح شرعاً تکلیف المكلف بان یفعل غیرہ فعلاً او یکف غیرہ عن فعل...، مثلاً کوئی شخص اس بات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر، مثال کے طور پر اس کا باپ، نماز پڑھے، یا وہ کسی پڑوسی کو روک نہیں سکتا کہ وہ چوری نہ کرے کیونکہ یہ باتیں اس کے مقدور میں نہیں۔ اسی طرح اسباب طبیعیہ کے تابع امور میں کسی کو امر و نہی کا مکلف کرنا درست نہیں۔ بایں ہمہ یہ یاد رہے کہ کسی فعل کے مقدور نہ ہونے اور شاق ہونے میں فرق ہے۔ مقدور میں مجبوری ہے، لیکن شاق میں مجبوری نہیں اور ہر تکلیف میں مشقت کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے۔

مشقت کی دو قسمیں ہیں: (۱) ایسی مشقت جو انسان کی طاقت میں ہے اور انسان اسے برداشت کرنے کے عادی ہیں؛ (۲) وہ مشقت جو معتاد نہیں، یعنی انسانوں کے لیے وہ عادت کا درجہ نہیں رکھتی، نہ ان کے لیے اس کا دائمی احتمال ممکن ہے اور اگر وہ اس میں مدافعت پر مجبور کیے جائیں تو انہیں ضرور پہنچتا ہے۔ ایسی مشقت کا شارع نے حکم نہیں دیا۔ عوارض الاہلیۃ سے مراد وہ اوصاف اور حالتیں ہیں جن پر تکلیف کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض مستحل ہیں اور بعض تغیر پذیر ہوتے ہیں۔

جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو؛ یا نہی حتمی، مثلاً وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (۱۷) [بنی اسرائیل: ۲۲]، یعنی اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے؛ یا نہی حتمی کے مقرون الفاظ، مثلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (۹۰) [المائدہ: ۹۰]، یعنی اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بُت اور پاسے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں؛ یا جب فعل کے ساتھ عقوبت کا ذکر آتا ہے، مثلاً وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (۲۴) [النور: ۴]، یعنی اور جو لوگ برہنہ گار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگا دیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی دُرے مارو۔

تحریم کبھی صیغہ خبریہ کی صورت میں آتی ہے اور کبھی صیغہ طلبیہ کی صورت میں؛ کبھی بصورت نہی اور کبھی بصورت امر بالاجتناب اور کبھی اجتناب قرینے سے واضح ہوتا ہے۔

محرمات کی قسمیں: (۱) محرم اصلی لذاتہ اور (۲) عارضی۔ اصلی وہ ہے جو ابتدا ہی سے حتمی طور پر بذاتِ خود حرام ہے اور عارضی وہ ہے جو کسی خاص صفت عارض کی بنا پر حرام ہو، مثلاً چوری کے کپڑوں میں نماز ادا کرنا، یا بیع، جس میں کوئی غش (دھوکا، فریب) ہو۔ اب اس دوسری صورت میں نماز اور بیع تو مشروع ہیں، مگر صفت اور سبب غیر مشروع۔

شرط صحت تکلیف بالفعل تین ہیں: (۱) مکلف کو تکلیف کی نوعیت کے بارے میں علم تمام ہونا چاہیے؛ (۲) مکلف کو معلوم ہونا چاہیے کہ تکلیف

اللفظ عن ظاهره بدلیل: تاویل صحیح بھی ہوتی ہے اور غیر صحیح بھی۔ تاویل صحیح وہ ہے جو نص کی روح سے متصادم نہ ہو اور تاویل غیر صحیح اس کے برعکس ہے۔

غیر واضح الدلالة: ہوتا لا یدل علی المراد منه بنفس صیغته بل یتوقف فہم المراد منه علی امر خارجی۔ اس کی چار قسمیں ہیں: (۱) الخفی (۲) المشکل: (۳) مجمل: (۴) المتشابه لفظ مشترک اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو دلالت لغوی اور دلالت شرعی میں مشترک ہے تو اصول یہ ہے کہ اس میں دلالت شرعی کو ترجیح دی جائے۔

لفظ عام: جب کوئی لفظ ایسا ہو جس کی تخصیص کی کوئی بنیاد قائم نہیں ہوتی تو اس میں عمومیت ہی مراد لی جائے۔

لفظ خاص: جس کی تخصیص قطعی واضح ہو۔

تشریع کے قواعد اصولیہ کی بحث: تشریع مقصد یہ ہے کہ ادلہ شرعی اور نصوص کی بنیاد پر احکام کا استنباط کیا جائے تاکہ مصالح الناس اور عدل بین الناس کے تقاضے پورے ہوں۔

تشریع کا مقصد عام یہی ہے کہ انسانوں کی ضروریات کی کفالت اور ان کی احتیاجات اور تحسینات کی توقیر کی صورتیں باحسن وجوہ مرتب ہوں شارع نے جو بھی حکم شرعی دیا ہے وہ مصالح الناس کے لیے دیا ہے، ہر حکم کے لیے حرج اور مشاہدے کو بنیاد بنایا ہے اور انہیں کے توسیع سے ضروریات، حاجات اور تحسینات کی برہاد حاصل کی ہے۔

امر ضروری: فہو ماتقوم علیہ حیاۃ الناس ولا بد منہ لاستقامۃ مصالحہم، یعنی وہ امر جس پر انسانوں کی زندگی کا انحصار ہو اور ان کے مصالح کی استقامت کے لیے ناگزیر ہو۔ ان معنوں میں

اصولین نے احکام شرعی کے استنباط کے طریقے میں قواعد اصولیہ لغویہ بھی وضع کیے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کے لیے زبان کے مختلف استعمالات اور بیان کے مختلف تمثالیات کا علم ضروری ہے اور مذکورہ بالا دونوں مآخذ عربی زبان میں ہیں۔ دلالت الالفاظ علی المعانی، عام، مطلق اور مشترک کا علم، کن پیرایہ ہمارے بیان میں تاویل کی گنجائش ہے اور کن میں نہیں، زبان کے اعتبار سے دلالت النص کے طریقے، عبارة النص، اقتضا، النص اور اشارۃ النص کے مختلف قواعد، یہ سب علم اصول فقہ کا حصہ ہیں۔

اسی طرح مفہوم المخالفة کے پانچ اقسام ہیں: مفہوم الوصف، مفہوم الغایۃ، مفہوم الشرط، مفہوم العدد، مفہوم اللقب۔ ان سب مفہام پر اصول کی کتابوں میں نہایت عقلی منطقی بحثیں آئی ہیں، جن کی اساس زبان کے استعمال پر ہے۔ لغت و بیان میں دلالت کا مسئلہ اہم ہے۔ اسی طرح بعض پیرائے ہیں جو کسی حکم کی نوعیت متعین کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔

علمائے اصول نے واضح الدلالة کی چار قسمیں بتائی ہیں: (۱) الظاہر: جو ظاہر عبارت ہی سے بلا توقف سمجھ میں آ جائے: (۲) النص: جو سیاق عبارت سے معنی مفسود تک پہنچائے، اگرچہ اس میں تاویل کی گنجائش ہو: (۳) المفسر: جو اپنے وضعی معنوں پر دلالت کرے، لیکن اس میں احتمال نسخ بھی موجود ہو: (۴) المحکم: جو ظہر کسی احتمال کے اپنے وضعی معنوں پر دلالت کرے دوسرے الفاظ میں وہ بیان جس کے معنوں میں احتمال لغوی تبدیل کی گنجائش نہ ہو اور اسے خود اتنا واضح ہو کہ اس میں کسی تاویل کا احتمال باقی نہ رہے۔

حکم کے معنی: ما جزل الیہ الامر: صرف

(۵) الجہل : لاعلمی کی بنیاد پر معصیت۔ اس میں بھی شرع نے بسر روا رکھا ہے؛ (۶) عموم البلوی : ایک عام گناہ یا ابتلا یا ناپسندیدہ صورت، جو اتنی عام ہو جائے کہ اس سے احتراز ممکن نہ ہو سکے اور (۷) النقص : بچے یا مجنوں سے تکلیف کا رفع ہو جانا۔

۲ - الحرج شرعاً مرفوع : مثلاً ایک عورت کی گواہی خاص حالات میں منظور ہو جانا۔

۳ - العاجات تنزل منزلة الضرورات فی اہاحة المحظورات، مثلاً الترخیص فی السلم۔

دوسرا قاعدہ : فی ما ہو حق اللہ و ما ہو حق المكلف : حق اللہ مصلحت عامہ کی بنا پر قائم ہوتا ہے۔ وہ صرف مکلف کی مصلحت کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ حق اللہ خالص ہے۔ یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہوتا، مثلاً حدود شرعی حق المكلف (بعض خاص افراد کا حق دلانا، مثلاً عقوبات وغیرہ میں)۔

تیسرا قاعدہ : فیما یسح الاجتہاد فیہ۔ اجتہاد کی تعریف : دلائل شرعیہ کے ذریعے استنباط و استخراج احکام کے لیے امکانی کوشش صرف کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اجتہاد کے لیے بہت سی شرائط ہیں اور مجتہد کے لیے بہت سے اوصاف کا ہونا ضروری ہے؛ چنانچہ اصول کی کتابوں میں اہلیت اجتہاد پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، مثلاً لغة عربی کا عالم ہونا، قرآن مجید کا عمیق علم، سنہ کا پورا علم، وجوہ قیاس کا علم، علل و حکم شرعیہ کا علم، وغیرہ [رک بہ اجتہاد]۔

چوتھا قاعدہ : لا نسخ لحکم شرعی فی القرآن والسنة بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آنحضرتؐ کی حیات میں جو نسخ ہوئے ان کی علت و حکمت کا علم مجتہد کے لیے ضروری ہے۔ مجتہد کے لیے یہ جائز ہے کہ نسخ ضروری ہے کہ نسخ صریح کیا ہے اور نسخ غبی کیا ہے، نسخ کلی کیا ہے اور نسخ جزئی کیا

امور ضروری پانچ ہیں : (۱) الدین؛ (۲) النفس؛ (۳) العقل (ہوش و حواس)؛ (۴) العرض اور (۵) المال۔ شارع نے ان سب امور کی حفاظت کے لیے احکام نافذ کیے ہیں اور یہ برائے زندگی ضروری ہیں۔ یہ نہ ہوں تو فرد (اور نتیجہً معاشرے) کی زندگی مختل ہو جائے۔

امرالخاصی : فہو ما تحتاج الیہ الناس للیسر والسعة و احتمال التکلیف و احیاء الحیاء، یعنی وہ امر جس کی انسانوں کو اپنی آسانی اور آسائش کے لیے، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے اور زندگی کو بسر کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فرد و جماعت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ حاجتیں پوری نہ ہوں تو اجتماعی زندگی خلل پذیر ہو جاتی ہے۔

امرالتحسینی : فہو ما تقتضیہ المروءة والآداب و سیر الامور علی اقوم منهاج، یعنی وہ امر جو جوانمردی، آداب و اخلاق اور زندگی بسر کرنے کے بہترین طور و طریق کا تقاضا ہے۔ ان امور کا تعلق مکارم اخلاق سے ہے اور اجتماعی زندگی کا حسن انہیں امور پر قائم ہے۔ ان تحسینی امور سے انسان کی تہذیب کا پتا چلتا ہے۔

تشریع کے مقاصد : تشریع کے مقصد تین ہیں : (۱) بندے کا رب سے تعلق قائم رکھنا؛ (۲) حفظ ضروریات و حاجات اور دفع ضرر؛ (۳) تحسین و تہذیب زندگی۔

تشریع اسلامی چند اہم اصولوں پر قائم ہے :-

پہلا قاعدہ : ۱ - المشقة تجلب التیسیر : یعنی ایسی مشقت جس میں آسانی پیدا کی گئی ہے۔ یہ سات صورتوں میں نمایاں ہے : (۱) سفر میں قصر؛ (۲) مرض میں تیمم وغیرہ کی اجازت؛ (۳) اکراہ : مجبوری و اضطراب میں حرام کا حلال ہو جانا؛ (۴) نسیان : بھول کر گناہ، جسے خدا معاف کر دیتا ہے؛

اپنے حالات و واقعات کے مطابق، مسنون اور فطری طور پر
۷۔ حالات و فرائض زندگی کے مطابق تقسیم
وراثت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ وراثت میں
ذکور کو انہی کے مقابلے میں دگنا اس لیے دیا گیا
کہ مردوں کو جہاد زندگی میں جو مشکلات پیش
آتی ہیں اور ان پر جو ذمے داریاں (مالی و کفالتی
وغیرہ) آتی ہیں، ان کے پیش نظر انہیں دگنا ہی
ملنا چاہیے تاکہ وہ ان سے عہدہ بر آ ہو سکیں۔
گویا فرائض اور ذمے داری اصل الاصول ہوتی۔
چونکہ پرورش کے خاندانی اصول میں سب
ذمے داریاں مردوں کی ہوتی ہیں، اس لیے جائدادوں
سے پیدا شدہ مالی وسائل بھی ان کو زیادہ دیے
گئے ہیں۔

۸۔ لا ارث للاخوة والاخوات مع وجود
الابوين۔ اس کے علاوہ یہ حکمت بھی ہے کہ مال
ایک ہی فرد کے ہاتھ میں نہ رہے بلکہ تقسیم ہو
جائے اور یہ حکمت معاشرے کو اختلال معاشی
سے بچاتی ہے۔

اسلام میں احکام میراث کا تدریجی نفاذ :
ہجرت سے قبل مکی زمانے تک مسلمانوں
میں عربوں کا پرانا طریقہ وراثت جاری رہا۔ ہجرت
کے بعد وراثت کے لیے ایک نظام موقت قائم ہوا : وہ
یوں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے
تو بے زر و سرمایہ تھے اور انہیں ایک نئی جگہ
میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنی پڑی۔
مدینے میں انصار نے انہیں جگہ دی اور اپنے گھروں
میں ٹھہرا کر ان کی خاطر ایشیا کیا اور ہر طرح
کی معاونت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے مہاجرین و انصار کے مابین مساوات قائم
کی، یہاں تک کہ ان میں باہمی مساوات
کا سلسلہ پیدا کر دیا۔ یہ سلسلہ ہجرت
میں ہی سے جاری رہا۔

(۱) شروط علمہ؛ (۲) شروط خاصہ۔ اب شروط عامہ
میں پہلی شرط مورث کی وفات کا تحقق ہے اور
اس سلسلے میں بہت سے احکام ہیں۔ دوسری شرط ہے
تحقق وجود الذی تقدم الوراثة۔ اس ضمن میں وارث
مفقود کے احکام بھی ہیں۔ شروط خاصہ کا تعلق
میراث بالزوجۃ اور میراث بالولاء سے ہے۔ اس کے
بھی بہت مفصل احکام ہیں۔

اسلام کا قانون وراثت فطری تقاضوں کی تکمیل
کرتا ہے۔ عائلی محبت کے رشتوں کو استوار کرتا، فرد
کے غیر معتدل احساس فردیت کو معتدل بنا کر سچا
اجتماعی شعور پیدا کرتا اور دولت کے غیر منصفانہ
ارتکاز کو روکتا ہے۔ اس کی چند بنیادیں
ہیں : (۱) علاقہ قرابت پر بنائے ولادت، یعنی باپ اور
اولاد کے مابین قرابت داری؛ (۲) قرابت اخوت، یعنی
اولاد اور باپ اور ماں دونوں کی وجہ سے قرابت؛ (۳)
قرابت زوجیت، یعنی زوج اور زوجہ کے مابین قرابت۔

۴۔ اثبات حقوق النساء : اس جاہلی رسم کی
تسلیخ جس کے تحت عورتوں کو مطلقاً حقوق سے
محروم کر دیا جاتا تھا۔ عربوں کے نزدیک مرد
ہونا ہی بنائے استحقاق تھا۔ اسلام نے مرد اور عورت
دونوں کو مستحق قرار دیا۔

۵۔ صغرو کبر کے تفاوت کی تسلیخ :
جاہلی عربوں نے (جیسا کہ بعض اور ملکوں میں
بھی ہے) چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا وجہ استحقاق بنا
لیا تھا، مثلاً بڑے لڑکے (کبار) مستحق سمجھے
جاتے تھے اور چھوٹے لڑکے (صغار) محروم رہ جاتے
تھے۔ اسلام کے قانون وراثت نے اس فرق کو دھڑ
کر دیا۔

۶۔ استحقاق کے معاملے میں اصول اور فروع
(یعنی آباء اور ابناء) کا فرق مٹا کر چند اصول متبر
کئے، جن کے تحت آباء اپنی بنائے استحقاق پر اور
ابناء اپنی بنائے استحقاق پر، یعنی ہر ایک اپنے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَوَّاعَصَرُوا
فَأُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِآخِرَتِهِمْ مِنْ
بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَهِاجَرُوا مَالُكُمْ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِمْ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا (۸ [الأنفال: ۷۲])،
یعنی جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر
گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے
وہ اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی
اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے
رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تولے آئے لیکن ہجرت
نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو
ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔

جب مکہ فتح ہو گیا تو وجوب ہجرت ختم
ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی توارث بالہجرة (جو
مواخاة کا باعث ہوا تھا) وہ بھی ختم ہو گیا۔ میراث
کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ ہیں :
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
خَبِيرٌ (۸ [الأنفال: ۷۵])، یعنی اور جو لوگ
بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور
تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم
ہی میں سے ہیں اور رشتے دار خدا کے حکم کی رو
سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کچھ شک
نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اس کے بعد سورۃ النساء کی یہ آیت نازل ہوئی :
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِينَ مَثَلُ
حَكِّ الْأَنْفُسَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلِلْمُتَّكِئَةِ مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلِلَّهَا
النَّصِيبُ ۚ وَلِلَّذِينَ مَثَلُ لَحْلٍ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِئَةِ السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلِلْمُتَّكِئَةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
أَوْ ذَيْنَ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا (م [النساء: ۱۱])، یعنی خدا
تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا
ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے
برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں
(یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان
کا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا
حصہ نصف اور میت کی ماں باپ کا، یعنی دونوں میں
سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطیکہ میت
کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ
ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ
اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا
حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تکمیل)
کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے
بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی) تم کو
معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں
میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ
قرب ہے یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں
اور خدا سب کچھ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے
(نیز دیکھیے السيوطي: اسباب النزول، قاہرہ ۱۳۸۲ھ،
ص ۹۲)۔ ان آیات نے موارث کے سابقہ سارے سلسلے
منسوخ کر دیے البتہ حنفیہ کے نزدیک توارث
بالموالاة منسوخ نہیں ہوا، لیکن وہ اس کا درجہ
توارث نسبی کے بعد مانتے ہیں۔

ترکہ کے معنی: ترک کے عام لغوی معنی تو
ہیں کسی شے کو چھوڑ دینا اور اصطلاحاً میت کا
وہ مال جو وہ مرنے پر پیچھے چھوڑ جاتا ہے، لیکن
اس کے بارے میں فقہاء کی توجیہات مختلف ہیں :-

شواہع: کل وہ اشیا جو کسی انسان کے پاس حالت حیات میں موجود تھیں اور وہ مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ گیا، بصورت مال یا حقوق یا اختصاص، اور وہ شے بھی جو اس شے کے باعث حاصل ہوئی اور مرنے سے پہلے متوفی کی ملکیت تھی (یہاں تک کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے دام بچھایا تھا، لیکن شکار اس میں مرنے کے بعد بھنسا تو یہ بھی متوفی کا ترکہ سمجھا جائے گا)۔

مالکیہ: ہی الحق الذی یقبل التجزی والذی یثبت لمستحقہ بعد موت من کان ذلک له (ترکہ وہ حق ہے جو تجزی (تقسیم) کو قبول کرتا ہے اور جو ثابت ہوتا ہے اپنے مستحق کے لیے اس شخص کی وفات کے بعد کہ جس کے قبضے میں پہلے تھا)۔

حنابلہ: ہی الحق المخلف عن المیت وَیُقَالُ لَهُ "الثَّرَاثُ" (ترکہ میت کا وہ حق ہے جو اس کے پیچھے رہ جائے۔ اسی کو "تراث" کہا جاتا ہے)۔

حنفیہ: ما یرکہ المیت من الاموال صلیا عن بطل حق الغیر بدینہ فالاعیان الّتی تعلّق بها حق الغیر "بالرهن" مثلاً لیست من الشرکة بهذا المعنی (میت کا وہ چھوڑا ہوا مال جو غیر کے حق الدین سے صاف ہو۔ وہ چیزیں جن سے غیر کا حق متعلق ہو، مثلاً رهن رکھی ہوئی چیزیں، تو وہ ترکے میں شمار نہ ہونگی اور مقبول خطا کی دیت بھی ترکے میں شمار ہوگی (احکام التَرَکَاتِ وَالْمَوَارِثِ، ص ۳۲، ۳۳)۔ ابن عابدین (رد المحتار علی الدر المختار، بحوالہ احکام التَرَکَاتِ) کا قول ہے: اِنَّ التَّرْکَةَ فی الاصطلاح هی ما ترکہ المیت من الاموال صلیا عن تعلّق حق الغیر بعین من الاموال ویدخل فیها الدیۃ السوایۃ بالتّملک الخطأ او بالمصلح عن الصد او باقتلاب التّمصاص بمعنی بعض الاولیاء۔

اٹھد میں اختلاف کا باعث: اٹھد (مالک، شافعی، احمد بن حنبل) کے ترکے میں میت کے احوال اور حقوق سمجھی داخل ہیں۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے: من ترک مالاً او حقاً فلورثتہ ومن ترک کلاً او عیالاً لالی (اور حقوق کا وہی وارث ہو سکتا ہے جو مال کا وارث ہے کیونکہ وہ یا مال کے تابع ہیں یا معنی مال ہیں)۔ احناف کی یہ رائے ہے کہ ترکے میں اموال اور حقوق دونوں شامل ہیں اور اس سلسلے میں دُیُون (قرضوں) وغیرہ کا ذکر کیا ہے (دیکھیے ہدیان ابو العینین ہدیان: احکام التَرَکَاتِ وَالْمَوَارِثِ)۔

اسلام سے قبل یہود کا بھی ایک نظام میراث تھا اور رومنوں کا بھی، لیکن اسلام کا نظام میراث اصول عدل پر قائم ہوا جبکہ دوسرے نظام (اصول صلہ رحم کے برعکس) مصلح پر مبنی تھے (جیسا کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے)۔

اسلام کا نظام میراث: اسلام نے جو نظام میراث قائم کیا اس کے بنیادی انفرادی اجتماعی محرکات چار ہیں: (۱) اَلْعَبَّ: یعنی سوڑ سے محبت کے سبب یا سوڑ کی محبت کے سبب کا لحاظ؛ (۲) العُشْرَة: یعنی وہ وارث جنہوں نے سوڑ کے ساتھ معاشرت میں طویل ساتھ دیا، مثلاً یوٹاں؛ (۳) النُّصْرَة: یعنی وہ لوگ جو سوڑ کے لیے زندگی میں کسی دائمی رشتے کی بنا پر باعث نصیحت و معلوفت ہوئے؛ (۴) العُطْف: فطری میلان، جیسا کہ خونی رشتوں میں ذوی الارحام سے ہوا کرتا ہے۔ اسلامی نظام میراث کی یہ سبب اصولیت فطری انسانی کے مطابق ہیں اور اجتماعی زندگی کے ربط و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ۔ اس کے اختلاقی میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے تحت حقوق کی ضبط و تنظیم ہو گئی ہے۔

اس لیے انہیں ورثے سے محروم کیا جاتا تھا۔ کہیں کہیں عورتوں کو ورثہ دینے کا رواج بھی موجود تھا (جواد علی: تاریخ العرب قبل الاسلام، ۲۷۳: ۵)، مگر عام دستور ورثہ نہ دینے کا تھا۔

اس پر رائے دیتے ہوئے ابن العربی نے الأحکام میں لکھا ہے کہ یہ عربوں کی ناسمجھی کی علامت ہے، ورثہ چھوٹی عمر والے بچے اور ضعیف افراد (مثلاً بیٹیاں) قوی افراد کے مقابلے میں وراثت کے زیادہ مستحق تھے (فَإِنَّ الْوَرِثَةَ الصِّغَارُ كَانُوا أَحَقَّ بِالنِّسَالِ بْنِ الْقَوَى)؛ جاہلی عرب اس حکمت کو نہیں سمجھ سکے (الاحکام، مطبوعہ مصر، تفسیر سورة النساء، آیت ۷)۔

متبنی کی اور حلف و عہد کی وراثت کو بعد میں اسلام نے منسوخ کر دیا (وراثت حلف کے لیے دیکھیے بدران ابوالعینین: احکام التركات والموارث، بار اول ۱۹۶۴ء، ص ۱۰، ۱۱)۔

چونکہ وراثت کے سلسلے میں حقوق کا حوالہ بھی آیا ہے، اس لیے انواع حقوق کا مسئلہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ انواع حقوق دو ہیں: (۱) حقوق مالیہ اور (۲) حقوق غیر مالیہ (جنہیں حقوق شخصیت محضہ بھی کہتے ہیں)۔

حقوق مالیہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) حقوق مالیہ محضہ، مثلاً دیون اور حقوق الارتفاق اور دیۃ؛ حق حبس الرهن لاستيفاء الدين؛ (۲) حقوق مالیہ متعلق بالشخصیہ: مثلاً حق الرجوع فی الهبة وغیرہ، جو شخصی ہوتے ہیں اور متوفی کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں؛ (۳) الحقوق العالیۃ المتعلقہ بالارادہ والمشیئۃ لا بالشخصیۃ، مثلاً حقوق الخيارات فی البیع (خيار الشرط والرؤية والتعيين و خيار العيب)، جو شخصی ہوتے ہیں اور متوفی کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں اگرچہ اس سے مختلف رائے بھی ہے۔

معلوم ہو کہ اس کا حصہ کیا ہے اور نتیجہ کی کوئی وجہ پریشانی یا احساس محرومی ابھرنے نہ پائے۔ اگر یہ حصے مقرر نہ ہوتے اور محض شخصی ہست و ناپست پر یہ معاملہ رہتا تو خاندانوں میں تشدد و افتراق رہتا اور ایک ہموار عائلی زندگی کے لیے یہ امر باعث اختلال ہوتا۔ پھر یہ بھی قطعی طور سے واضح کر دیا گیا کہ وارثوں میں بیٹی کو بھی ضرور حصہ دیا جائے گا اور تقسیم وراثت میں اصل (بنیادی ہونٹ) بیٹی کو قرار دیا؛ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (۴) [النساء: ۱۱]، یعنی ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ توکل ترکے میں ان کا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف۔

عربوں کے اور اسلام کے اصول وراثت میں امتیاز: اسلام سے قبل عربوں میں بھی ایک نظام میراث جاری تھا، جس کے تین اصول تھے: (۱) نسب (۲) تبنی (= متبنی بنا لینے کی رسم) اور (۳) الحلف۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے عربوں میں متوفی کے سب سے بڑے بیٹے کو وراثت ملتی تھی اور چھوٹے بیٹے اور سب بیٹیاں محروم رہتی تھیں۔ روایت ہے کہ ذوالمجادد الیشکری پہلا شخص تھا جس نے لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ دیا (ابن حیب: المعبر، مطبوعہ حیدرآباد (دکن)، ۳۲۴ تا ۳۲۵)۔ الطبری نے لکھا ہے: وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ إِلَّا مَنْ اطَّاقَ الْقِتَالَ (تفسیر طبری، مطبوعہ مصر، ۸: ۱۳۱)، یعنی وراثت کا سبب صرف قتال کے قابل ہونا ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ قتال (جنگ) کے قابل اور نساء قتال کے قابل نہ تھیں

یعنی غیر کے اس حق کو پورا کرنا کہ جس کا کسی ترکے میں چھوڑی ہوئی کسی ایسی چیز ہے جو رہن رکھی ہوئی تھی؛ لیکن یہ تو ایک طرح کا ذین ہی ہوا؛ لہذا حقوق چار ہی ہیں، البتہ یہ سب برابر نہیں۔ ان میں سے بعض اقویٰ اور اہم ہیں، لیکن اس حیثیت سے فقہاء میں اختلاف ہے۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ سب سے زیادہ قوی حق تجہیز و تکفین کا ہے کیونکہ یہ میت کے احترام و وقار کا مسئلہ ہے اور اس پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔

اصول الميراث اور اس کی مصلحتیں : وراثت کی اساس الاقرب فالاقرب کے اصول پر رکھی گئی ہے۔ اس اصول کی دو مصلحتیں ہیں : (۱) انه پراعی مظنة الحاجة؛ (۲) انه پراعی العدالة فی التوزيع و عدم المحاباة۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ اس نظام سے ملت کا استحکام مقصود ہے۔ یہ محض قرابت جسمانی کی بنا پر نہیں بلکہ اس میں ایمان و اسلام کی شرط بھی ہے۔

موانع ميراث : موانع ميراث یہ ہیں : کوئی غیر مسلم مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا؛ کوئی حربی دارالاسلام والے کا وارث نہیں ہو سکتا؛ مورث کے قتل کا کوئی ذمے دار وارث نہیں ہو سکتا۔ گویا اختلاف الدین ایک اہم مانع ہے، لہذا مرتد کو وراثت نہیں ملتی۔ اسی طرح قتل مورث کا ارتکاب مانع وراثت ہے۔ اسی طرح دار الحرب اور دارالاسلام کا فرق وراثت میں مانع ہے۔ معلوم ہوا کہ میراث محض انتقال مالی اور قرابت داری کا مسئلہ نہیں۔ اس میں نہایت اہم انسانی اخلاقی اور ملی اقدار (values) و مصالح بھی مد نظر ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے بدران ابوالعینین : احکام الميراث والموارث، ص ۸۷ بعد)۔

مظنة حاجت اور قیام عدالت کے لیے

احناف کے نزدیک حق الشفعہ بھی شخصی ہے اور اس میں وراثت نہیں چلتی۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک اس میں بھی وراثت ہے۔ اسی طرح احناف کی رائے میں منافع (اجارہ، اعارہ، وصیت، اور وقف) میں وارث مورث کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ یہی حال اباحت کا ہے، جس میں انتفاع شخصی تھا۔ یہ متوفی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے (احکام التَرَکات و الموارث، بار اول، ص ۳۷، ۳۸)۔

علم ميراث میں یہ بحث بھی آتی ہے کہ کیا وارث کی خلافت (وراثت) کی حقیقت مالیہ ہے یا شخصی، یعنی وراثت اس کے مال سے متعلق ہے یا اس کی ذات سے اور صوری ہے یا حقیقی۔ اس کی تفصیل کتابوں میں آتی ہے (دیکھیے بدران ابوالعینین : کتاب مذکور، ص ۴۰ تا ۴۵)۔

اسی طرح یہ بحث بھی آتی ہے کہ وارث کی طرف ترکے کے منتقل ہونے کا شرعی وقت کونسا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ متوفی کی وفات کے ساتھ ہی وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے دیون و حقوق کا مسئلہ سامنے ہو تو ترکہ اس وقت منتقل ہونا چاہیے جب مورث کا ترکہ ان دیون و حقوق سے پاک ہو جائے (دیکھیے عمر عبد اللہ : احکام الموارث، مطبوعہ مصر، بار دوم، ص ۴۲ بعد؛ الکاسانی : بدائع الصنائع، مطبوعہ مصر، بار اول، ص ۲۱۸ : ۳)۔

ترکے سے متعلق حقوق (بعد وفات مورث) چار ہیں : (۱) متوفی کی تجہیز و تدفین؛ (۲) دیون (قرضوں) کی ادائیگی؛ (۳) وصیت کا اجرا و نفاذ؛ (۴) جو باقی رہے اس کی ورثہ کی طرف منتقلی۔ صاحب الدر المختار نے ایک پانچواں حق بھی تجویز کیا ہے : قضاء حق الغير الذی تعلق بعین من اعیان التَرَکة کأن کانت مرهونة به (التَرَکات و الموارث، ص ۴۰)،

اس کی روح ولایت و نصرت ہے اور یہ اجباری (لازمی) ہے، اختیاری نہیں۔

وراثت کی قسمیں : میت کے ساتھ رشتے کی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی شریعت میں افراد کو چار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے : (۱) اصحاب الفروض یا ذوی الفروض : قسم اول : اس میں متولی کا خاوند یا بیوی شامل ہیں اور قسم دوم : اس میں میت کی ماں، نانی، دادی، اخیانی بھائی اور بہن شامل ہے۔ (بعض صورتوں میں بیٹی بیٹے کی عدم موجودگی میں اور حقیقی بہن، حقیقی بھائی کی عدم موجودگی میں) باپ، دادا، پردادا، بیٹی، پوتی، پربھوتی، حقیقی اور سوتیلی بہنیں بھی آ جاتی ہیں : (۲) عصبہ (جمع : عصبات) : (و) عصبہ نسبی (عصبہ بنفسہ، عصبہ بالغیر، عصبہ یح الغیر) : (ب) عصبہ سببی (بدان ابو العینین : احکام التَرَکات الموارث، ص ۱۰۹ : بشیر احمد بگٹی : تقسیم وراثت مفصل، لاہور ۱۹۶۵ء، ص ۶۸) : (۳) الرد : بعض اوقات میت کے ذوی الفروض وارثوں کو ان کے مقررہ حصے دینے کے بعد کچھ باقی بچ جاتا ہے، لیکن اس کو لینے والا کوئی عصبہ موجود نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ذوی الفروض کی طرف وہ تقسیم لوٹ جاتی ہے : (۴) ذوی الارحام : جب میت کے وارثوں میں سے کوئی ذی فرض قسم دوم زندہ نہ ہو تو ذوی الفروض قسم اول سے بچے ہوئے ترکہ کو ذوی الارحام میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اگر ذوی الفروض قسم اول میں سے بھی کوئی نہ ہو تو سارا ترکہ ذوی الارحام میں تقسیم ہو جاتا ہے : درجہ اول : نواسا، نواسی : درجہ دوم : بیٹے کا نواسا اور بیٹی کی نواسی : درجہ سوم : نواسے اور نواسی کا بیٹا اور بیٹی وغیرہ۔

اسباب المیراث :

قرابۃ : ۱ - اصحاب الفروض - براد بکلمۃ الفروض فی المیراث لخصمہ الورثۃ، لیکون اصحاب الفروض،

اصحاب الفروض کا حصول فطری مصالح و مصلحتوں کے لحاظ سے نہایت مضبوط ہے۔ مظنہ یہ ہے کہ متولی کے مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ انتظام زندگی بسر کرنے کا ہونا لازمی ہے۔ پھر طبقہ نسوان مجموعی طور پر ضعیف ہے۔ اس کے لیے ”وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ“ کا حکم ہوا۔ ذوی الارحام کو اقربا سے بچھے رکھا ہے۔ اس میں جو مصالح ہیں، واضح ہیں۔

احکام میراث کے مقاصد (- ہدف) اور اصول : اسلام کی تشریحات (احکام) اصول اجتماعیت پر قائم ہیں، یہاں تک کہ عبادات (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) بھی ایک اجتماعی پہلو رکھتی ہیں اور میراث کے احکام کی اساس تو خصوصی طور سے اجتماعی ہے۔

اسلام نے حقوق اور ذمے داریوں (تکلیفات) کا ایک فطری اور عقلی نظام اجتماعی تیار کیا ہے۔ میراث میں بھی حقوق و تکلیفات کا ایک نظام نظر آتا ہے، میراث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام کی رو سے اموال افراد کے پاس ملک مجازی ہیں، حقیقی مالک خدا ہے تعالیٰ کی ذات ہے۔ اموال انسانوں کے پاس عرصہ مدت تک کے لیے امانت (ودائع) ہیں اور انسان بعض امانت دار (نائب، قائم مقام) ہیں : اس لیے خدا تعالیٰ نے اسے افراد کی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ وہ (جو حق می لود) مرنے کے بعد اپنی خواہش کے مطابق عطا کر دیں بلکہ اس کے لیے صریح اور واضح احکام عطا فرمائے۔ خود خدا تعالیٰ نے بطور فطری حکم عطا کر دیا ہے، جس میں فرد اور اجتماع دونوں کا فائدہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا،

بنو العلات: (- علاتی)، میت کے وہ بھائی جن کا باپ تو ایک ہو مگر ان کی ماںیں مختلف ہوں۔
بنو الأخیاف: (- اخائی)، میت کے وہ بھائی اور بہنیں جن کی ماں ایک ہو، مگر باپ مختلف ہوں۔
الجد الصبیح: وہ مرد ہے کہ اس کے اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ نہ ہو مثلاً دادا۔
الجدۃ الصبیحہ: وہ عورت ہے کہ اس کے اور میت کے درمیان مرد کا واسطہ نہ ہو، جیسے ماں کی ماں (نانی)۔

الجد الفاسد: نسب میں میت کی طرف اگر کسی عورت کا واسطہ آ جائے تو جد فاسد کہلاتا ہے۔ مثلاً ماں کا باپ (نانا)۔
الجدۃ الفاسدہ: نسب میں اگر کسی مرد کا واسطہ آ جائے تو جدۃ فاسدہ بن جاتی ہے، مثلاً ماں کے باپ (نانا) کی ماں۔

الحجب: (اسی سے حاجب اور محبوب ہے)۔ بعض افراد بعض دوسرے افراد کو حق وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، مثلاً میت کا بیٹا زندہ ہو تو وراثت میت کے ہوتے کو نہیں مل سکتی اور باپ زندہ ہو تو دادا کو حصہ نہیں ملتا۔ اس صورت میں بیٹے کو حاجب کہتے ہیں اور دادا کو محبوب کہتے ہیں۔ حجب بمعنی رکاوٹ ہے۔ میت کا قریب ترین رشتے دار میت کے دور کے (اور فاصلے والے) رشتے دار کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ محبوب الارث ہوتے کا مسئلہ اب اختلافی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے اسلم حیراج پوری اور مولانا سلیمان ندوی کی بحث، در رسالۃ معارف، اعظم گڑھ۔
القول: (یا تخفیف حصص)، بعض اوقات غریب الفروض (قسم اول و دوم) کے وارثوں کے مقبوضہ حصوں کو جمع کیا جائے تو مجموعہ مقدار ترکہ ہے اور اس میں سے اس صورت میں تمام ذوی الفروض کے حصوں میں مناسب کمی کر کے حصوں کی تعداد کم

اصحاب ہذیہ الانصباء الّتی بینہا للشّرع، علم میراث میں فروض کے لفظ سے حصے مراد جاتے ہیں۔ بنا بریں اصحاب فروض وہ لوگ ہلائیں گے جو ان حصوں کے مالک ہونگے وہ کل بارہ ہیں، چار مرد اور آٹھ عورتیں؛ حسب ذیل ہیں: باپ، دادا، اخائی بھائی اور ند؛ عورتیں: بیوی، بیٹی، پوتی اور اس کے نیچے، بہن، بھئی، خالہ، ماں اور دادی (نانی، دادی)۔
۲۔ عصبات (عصبہ): العاصب فی المیراث من لدہ فرض مسمی، یعنی میراث میں عاصب اس کو کہتے ہیں جو اصحاب الفروض سے بچا! مال لیے، یا جب اصحاب الفروض میں سے بی نہ ہو تو وہ سارے ترکے کا وارث ہو۔

عصبات دو قسم کے ہیں: (۱) عصبات نسبہ، نسب کی طرف منسوب ہوں، مثلاً بیٹا، باپ، عینی یا تی بھائی، چچا، چچا زاد بھائی: (۲) عصبات سببہ، سببہ جس کا سبب ولاء العناقہ یا ولاء الموالاة ہو۔
۳۔ ذوی الارحام: الارحام رحم سے، بمعنی بت، ہے۔ ذوی الارحام سے وہ رشتے دار مراد ہیں کے حصے قرآن، حدیث اور اجماع الامۃ میں ن نہیں، مثلاً میت کی بیٹیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی اولاد اور اس کے ماسوں، ٹی اور بھیمان (اسباب التّراکات و الموارث، ۱۰۸، ۱۰۹)۔

علم میراث کی بعض اصطلاحات:-

اصحاب الفروض: تعریف پہلے آ چکی ہے۔

العصبہ: تعریف پہلے آ چکی ہے۔

ذوی الارحام: تعریف پہلے آ چکی ہے۔

بنو الاعیان: (- عینی)، میت کے وہ بھائی

جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں۔ انہیں اس

پر بنو الاعیان کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی

(عین) سے ہوتے ہیں۔

عورت خاوند کی اور خاوند عورت کا وارث ہوتا ہے۔

وراثت کے اسباب: وراثت کے اسباب دو ہیں: پہلا یہ کہ مرنے والے کا شرف، بزرگی اور اس کا مقام حاصل کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد کی خواہش ہوتی ہے؛ دوم یہ کہ خدمت اور باہمی غم خواری کا جذبہ پروان چڑھے۔ پہلا سبب بیٹے، باپ، بھر بھائی، بھر چچا میں پایا جاتا ہے اور یہ سبب کمزور درجے میں بہن اور بیٹی میں پایا جاتا ہے؛ سبب ثانی باپ، ماں، بھر بیٹا بیٹی، بھر بھائی بہن، بھر چچاؤں میں موجود ملتا ہے۔ یہی اسباب ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو نسب کے سلسلے میں اوپر یا نیچے شریک ہیں، مثلاً باپ کا باپ یا بیٹے کا بیٹا۔ ان اسباب میں بھی پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تقدیم کا حق کسے حاصل ہے، مثلاً باپ کی موجودگی میں اگر میت کا بیٹا بھی موجود ہو تو بیٹا تقدیم کے لائق ہے، کیونکہ بیٹے کا باپ کا مقام فطری طریقے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے برعکس باپ کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح بھائی اور باپ کی موجودگی میں باپ زیادہ حق دار ہے۔ وراثت کے درجات مراتب کے اتعاد کی صورت میں متحد ہوتے ہیں اور مختلف ہونے کی صورت میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر ورثہ ایک ہی برابر حصے کے درجے میں ہوں، خواہ ہوں یا عورتیں، تو ان میں برابر برابر مال تقسیم آ جائے گا، کیونکہ وہاں کوئی داعیہ نہیں جس کی بنا پر تقدیم و تاخیر کا فرق ملحوظ رکھا جائے۔ اگر ایک ہی درجے میں مرد بھی اور عورتیں بھی تو وہاں مردوں کو مقدم رکھا جائے گا ایک حصے کے حساب سے (بیلڈ کریبٹ حفظ الانثیین)۔ اگر ورثہ کئی مراتب میں ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں کوئی

رہا گیا جاتا ہے۔

الرد: تعریف پہلے (ص ۲۸، عمود ب (۳))

آچکی ہے۔

الکلالہ: وہ آدمی جو مر جائے اور اس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، یا وہ وارث جو میت کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا۔

المناسخۃ: جب ایک وارث کے بعد دوسرا وارث مر جائے اور ترکہ ابھی تک پہلے مرنے والے وارث میں تقسیم نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں بعد میں مرنے والے کی اولاد وارث ہوگی۔

التخارج: تخارج یہ ہے کہ سب وارث آپس میں اتفاق کر لیں کہ ترکے میں سے مقررہ حصے کو نکال دیں اور کسی خاص شخص کو دے دیں۔ التصحیح: ترکے میں سے اتنا حصہ نکال دینا تصحیح کہلاتا ہے جس سے تقسیم پر اثر نہ پڑے اور تقسیم صحیح ہو سکے۔

سوارث کے بارے میں اسرار الشریعہ: اللہ تعالیٰ نے میراث کو اولوالارحام کے لیے ثابت کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: وَأُولَئِذَا رَحِمَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللّٰهِ - زوجان (خاوند، بیوی) کو بھی انہیں کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت طبعی مصاحبہ اور فطری تعاون پر مبنی ہوتی ہے کیونکہ عارضی حالات پائدار نہیں ہوتے، چہ جائیکہ ان پر نوامیس کلیہ کی بنیاد رکھی جائے۔ زوجین کا تعلق چونکہ اعتبارات قویہ میں سے ہے، اس لیے شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اور اپنے مال کا اسے لین لہراتا ہے، اس لیے ان کے تعلق کو معمولی نہیں سمجھا جاسکتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت نے شوہر کے مرنے کے بعد عدت کے دن بسر کرنے ہیں؛ اگر اسے خاوند کے مال سے حصہ نہ ملے تو اسے تنہا رہنا پڑے۔

دیا جاتا ہے؛ اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو تو اسے
صرف نصف مال دیا جاتا ہے؛ اگر دو لڑکیاں یا
دو سے زیادہ ہوں تو انہیں دو تہائی مال دیا جاتا
ہے۔ اور بقیہ تہائی عصبات میں تقسیم ہوتا
ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اکیلا بیٹا ہونے کی صورت میں
اسے تمام مال کا تنہا وارث قرار دیا جاتا ہے تو
اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر بیٹے کو باپ
کی جانشینی اور قائم مقامی کا حق ہوتا ہے۔ وہ اس
کی زندگی میں اس کی حمایت اور اس سے نقصان
دور کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی وفات
کے بعد اس کا مال املاک بھی اسی کو ملنا
چاہیے؛ لہذا شریعت کا یہ فیصلہ عین مقتضائے
فطرت کے مطابق ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے
کہ میت کے جملہ اخراجات، جو سلسلہ وفات
کے جاتے ہیں، ان سب کا وہی ذمہ دار ہوتا ہے؛
لہذا مال کا بھی اسی کو حقدار قرار دینا چاہیے۔
فخلاف اس صورت کے کہ جب متولی کے
صرف ایک لڑکی یا ایک سے زائد لڑکیاں ہوں تو
ایسی صورت میں متولی کے بہت سے حقوق کی
نگہداشت کی ذمہ داری دیگر قریبی رشتے داروں پر
عائد ہوتی ہے، مثلاً یہی کہ دشمنوں کے مقابلے میں
اس کی حمایت کی جائے اور ان سے پہنچنے والے نقصان
کو دور کرنے میں اس سے تعاون کیا جائے۔ ظاہر ہے
کہ یہ کام مردوں کے ہیں اور عورتیں اپنی طبعی
نزاکت کی بنا پر ان امور کی ادائی سے قاصر ہیں۔
اسی طرح انہیں میت کے نفع نقصان کا بھی ذمہ دار
نہیں قرار دیا جا سکتا؛ لہذا وراثت میں بھی اس
بات کو پیش نظر رکھا جائے گا اور لڑکیوں کو
زیادہ سے زیادہ صرف دو تہائی مال دیا جا سکتا
ہے، بقیہ اس کے ان رشتے داروں میں تقسیم کیا
جائے گا جو میت کے قریبی ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کے نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔

مشترک ہو سکتی ہے۔ اگر ہو سکتی ہو، مثلاً بیٹا
ہو، تو ایسی صورت تقدیم و تاخیر کے فرق کو
بائیں صورت ملحوظ رکھا جائے گا کہ رشتے میں
جو قریب تر ہے وہ اپنے سے بعید تر کو محروم کر
دے گا، مثلاً دور کے بیٹے کی موجودگی میں دور کا
پوتا محروم رہے گا۔ اگر کوئی وجہ مشترک
نہیں پائی جاتی تو بھی ورثے میں قریب تر اپنے سے
بعید تر کو محروم کر دے گا، مثلاً خاوند کی
موجودگی میں دور کا بیٹا محروم رہے گا۔

شریعت نے حصے (آدھا، تیسرا، چوتھا، چھٹا
وغیرہ) اس لیے رکھے ہیں کہ اولیں مخاطب آتی
تھیں۔ وہ حساب کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے
تھے؛ اس لیے آسان تقسیم کا اصول بتایا گیا، جس
میں کوئی دقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساتواں،
پانچواں، نواں وغیرہ حصے شریعت نے متعین
نہیں کیے، جن میں باریکی اور دقت مطلوب ہوتی
ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حصوں میں کمی
بیشی واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے تاکہ ہر
شخص کی سمجھ میں اچھی طرح آ سکے۔ شریعت
نے جو حصے متعین کیے ہیں (نصف یا ثلث یا
سدس یا ثمن) وہ ایسے ہیں کہ ایک جاہل سے
جاہل آدمی کی سمجھ میں بھی آسانی آ سکتے ہیں
اور انہیں سمجھنے کے لیے کسی طرح کی کوئی دقت
پیش نہیں آتی۔ اگر حصے پانچواں، ساتواں، نواں،
گیارہواں وغیرہ ہوتے، تو ان کے لیے جس علم اور
جس دماغ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر شخص کے پاس
نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بہت سے
لوگ میراث کے احکام کو سمجھ نہ پاتے۔

حصوں کی کمی بیشی میں اسرار شریعت :
اگر متوفی کے ایک ہی بیٹا ہو تو اسے تمام
مال کا وارث قرار دیا جاتا ہے؛ اگر ایک لڑکا
اور ایک لڑکی ہو تو لڑکے کو لڑکی سے دوگنا

اور چھوٹوں کو ایک ایک حصہ، البتہ اگر بڑا بھائی انہیں اپنے برابر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؛ (۷) اگر متوفی کے کوئی اولاد نہ ہو تو بلیب ہی وارث ہوگا اور باپ نہ ہو تو بھائی وارث ہونگے۔

اس نظام کی خرابیاں : اس نظام کو جو یہودیوں کے ہاں رائج ہے، کسی طرح عدل پر مبنی نظام نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ اس نظام میں بیشتر حالتوں میں وراثت کے حقدار صرف مردوں ہی کو قرار دیا گیا ہے، حالانکہ بیوی بھی مرد کے ساتھ ثروت کے حصول میں برابر کی شریک کار ہوتی ہے۔ بیوی کو اور اسی طرح بیٹی کو وراثت سے محروم کر دینے کا فیصلہ کسی طرح بھی منصفانہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری خرابی اس نظام کی یہ ہے کہ اس نظام میں ورثہ کے متعدد ہونے کی صورت میں حصوں کا معاملہ واضح نہیں، جس کی بنا پر مال کے خورد برد ہونے اور اسی طرح چھوٹوں کو ان کے حصوں سے کم دیے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف شریعت اسلامیہ نے عورتوں کے بھی حصے رکھے ہیں اور مردوں کے بھی اور تقسیم کا طریق کار اور حصوں کی کمی بیشی ایسی سادہ اور واضح ہے کہ ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس طرح اس میں افراط و تفریط کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔

رومیوں کے ہاں تقسیم وراثت کا طریق کار :

رومن لاء میں تقسیم وراثت کے سلسلے میں یہ نظریہ کار فرما ہے کہ مرد کو خاندان میں آمر مطلق کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، چنانچہ اس کے اپنے اقرار کو، جسے وصیت کہا جاتا ہے، بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ اپنی وصیت میں اگر ایک غیر حقدار شخص کو بھی وراثت کا حقدار قرار دے دے تو اس کی وصیت نافذ العمل ہوگی اور جائز حقدار منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کے

اس طرح اگر ایک لڑکی ہو تو اسے نصف اور لڑکوں تو ان میں سے ہر ایک کو تہائی مال ملتا ہے۔ اس سے کم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اگر اس کے ساتھ لڑکا بھی شریک ہوتا تو بھی اس کا حصہ تہائی سے کم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لڑکی کے ساتھ دوسری لڑکی کے شریک ہونے سے بھی اس کا حصہ تہائی سے کم نہیں ہوگا۔

اسلامی نظام میراث کا دوسرے نظامات سے مقابلہ :

یہودیوں کے ہاں وراثت کی تقسیم کا طریق کار : یہودیوں کے ہاں تقسیم وراثت میں یہ ذہنیت کار فرما ہوتی تھی کہ تقسیم وراثت کے باوجود مال خاندان سے باہر نہ جائے پائے۔ تقسیم کے اصول یہ تھے :

(۱) اگر میت کے پس ماندگان میں کوئی لڑکا موجود ہے تو تمام مال وراثت کی ملکیت کا تنہا وہی حقدار ہوگا اور بیٹیاں اور دیگر رشتے دار اس صورت میں محروم رہیں گے؛ (۲) اگر میت کی کوئی اولاد نرینہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں متوفی کا باپ، بھائی، چچا یا اور کوئی قریبی مرد مال کے وارث ہوں گے؛ (۳) قریبی رشتے داروں میں کوئی مرد وارث موجود ہو تو عورت کا ان کے ہاں کوئی حصہ نہ تھا، خواہ وہ بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو؛ (۴) اگر میت کے بھٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی (جو غیر شادی شدہ ہیں) تو ایسی صورت میں وراثت صرف لڑکوں کا حق ہوگی اور لڑکیوں کو حصہ نہیں ملے گا؛ (۵) اگر ماں کی حالت ہو جائے تو بیٹا یا بیٹی اس کے مال کے وارث ہونگے، لیکن بیٹا یا بیٹی کے مرنے کی صورت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا؛ (۶) اگر میت کے ایک سے زائد لڑکے ہیں تو ایسی صورت میں ہر ایک کو بیک وقت بیک وقت حصہ دیا جائے گا،

برخلاف شریعت اسلامیہ میں صرف تنہائی مال تک متوفی کی وصیت نافذ العمل ہوتی ہے اور اس سے زائد ناقابل عمل قرار دے دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ رومیوں کے ہاں وراثت کی تقسیم کے اصول یہ تھے: (۱) وصیت کو مرکزی اہمیت حاصل ہوتی ہے: (۲) وصیت نہ ہونے کی صورت میں اولاد الظہور (یعنی لڑکوں کی اولاد) ہی وارث قرار دی جاتی ہے اور اولاد البطون (یعنی لڑکیوں کی اولاد) کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا: (۳) متوفی کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا حصہ برابر ہوتا ہے اور لڑکوں کو لڑکیوں سے زائد کچھ نہیں ملتا: (۴) کسی عورت کے مرنے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی زندہ ہوں تو اس کا مال انہیں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی اپنی اولاد محروم رہتی ہے۔ ہاں اگر اس کے بہن بھائی زندہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں اس کی اپنی اولاد وارث ہو سکتی ہے: (۵) نسب میں جائز ناجائز کی کوئی رعایت نہ تھی۔ ولد الصحيح (جائز اولاد)، ولد الزنا (ناجائز اولاد) اور متبنی (لے ہالک)، سب کا درجہ برابر ہے اور تقسیم وراثت میں بھی برابر کے شریک متصور ہوتے ہیں۔

اس نظام کی خرابیاں: اس نظام کو کسی طرح عدل پر مبنی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام وراثت میں لڑکے اور لڑکیوں کے حصے بالکل برابر رکھے گئے ہیں، حالانکہ فطرۃ عورت اور مرد برابر نہیں ہو سکتے۔ متوفی کی جائشینی اور اس کی نیابت لڑکے کو کرنی ہوتی ہے نہ کہ لڑکی کو: اس لیے یہ اصول فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ دوسری خرابی اس نظام میں یہ ہے کہ اس کے مطابق جائز، ناجائز، اور منہ بولے بیٹے برابر ہوتے ہیں۔ اس سے بے حیائی اور فحاشی کی

ہمت الزانی ہونے کے ساتھ جائز اولاد کی بھی کوئی بھی ہے کہ ان کا حصہ اولاد الحرام کے برابر قرار دے دیا گیا۔

اسلامی نظام وراثت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں انسانی فطرت کے بدیہی تقاضوں کو مدنظر رکھا گیا اور ایسی راہ اختیار کی گئی ہے جو افراط و تفریط کے درمیان واقع ہے اور جس میں جائز حقداروں کی حق تلفی بھی نہیں ہوتی اور حصے داروں کے حصے بھی ان کے اپنے مقام کے مطابق انہیں مل جاتے ہیں۔

علم میراث کی اہم کتابیں: علم الفرائض پر تقریباً ہر دور میں کتابیں لکھی گئیں۔ چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے: ابو علی الحسن بن زیاد اللؤلؤی الحنفی (م ۲۰۴ھ): کتاب الفرائض؛ (ابن الندیم: الفہرست، ص ۲۰۴)؛ ابو خالد یزید بن ہارون بن زاذان الواسطی (م ۲۰۶ھ): کتاب الفرائض (الفہرست، ص ۲۲۸)؛ امام احمد بن حنبلؒ (م ۲۴۱ھ): کتاب الفرائض (الفہرست، ص ۲۲۹)؛ عبد الحمید بن سہل المالکی (تیسری صدی، نصف آخر): کتاب جامع الفرائض (الفہرست، ص ۲۰۰)؛ ایک منظوم رسالہ بغیۃ (= غنیۃ) الباحث، جس کا معروف نام الارجوۃ الرجیۃ ہے، محمد بن علی الرحیمی (م ۵۰۷ھ / ۱۱۸۱ء) نے لکھا تھا، جو انگریزی اور فرانسیسی ترجموں کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ اس کی ثری شرح عبداللہ بن بہاء الدین محمد العجمی الشنشوری الفرائضی الشافعی (م ۹۹۹ھ / ۱۵۹۰ء) نے ۹۸۴ھ / ۱۵۷۶ء میں لکھی، جو الازھر میں خطیب تھے۔ رسالے کے آخری پانچ ابواب میں احکام میراث دیے ہیں۔ یہ شرح قاہرہ ۱۲۸۲ھ میں اور بعد میں ۱۸۹۰ء میں شائع ہو چکی ہے۔ بوزہ برطانیہ (عدد ۴۴ شعبۂ عربی)، نیز کتاب خانۂ خطیب

چند اور کتابوں کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ وجہ الدین کجراتی (م ۵۹۹۸/۱۰۸۹ء) :
- السیط فی الفرائض (برا کلمان : تکملہ، ۲ : ۶۰۰)۔
- ۲۔ محمد بن محمد المعروف بہ سبط الماردینی (الضوء اللامع میں الماردانی مرقوم ہے) :
- شرح الفصول المهمہ (فصول المهمہ)، جو ۵۸۰۷ / ۱۱۸۵ء میں تصنیف ہوئی۔ الفصول کا مصنف شہاب الدین احمد ابن الہائم (م ۵۸۱۵ / ۱۱۱۲ء) ہے (فہرست مخطوطات کتاب خانہ بانکس پور، عدد ۱۹۰۰)۔

۳۔ سبط الماردینی : کشف الغوامض، جس کی شرح خود مصنف نے ارشاد الفرائض کے نام سے لکھی۔ مؤخر الذکر ۵۸۹۱ / ۱۱۸۹ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی (الزکلی : الاعلام، ۷ : ۲۸۲)۔

۴۔ سید دلدار علی لکھنوی (م ۱۲۳۵ / ۱۸۱۹ء) : الرسالة المیراثیہ (فہرست مخطوطات کتاب خانہ بانکس پور، ص ۱۶۳) بھی علم میراث پر اہم کتاب ہے۔

فہرست مخطوطات بانکس پور میں میراث کی چند اور کتابیں محفوظ ہیں (دیکھیے انگریزی فہرست کتاب خانہ بانکس پور، ج ۱۹)، مثلاً الفوائد الشنشوریہ (فہرست مذکور، ص ۱۱۵، عدد ۱۹۳۸)؛ التعلیقہ (علی ذرر الفرائض، مصنفہ امیر جمال الدین علی بن حسین، چھٹی صدی؛ دیکھیے فہرست مذکور، ص ۱۵۶، عدد ۱۹۳۱) کے مصنف کا نام معلوم نہیں۔ یہ ساتویں صدی کے کسی عالم کی تصنیف ہے (نیز دیکھیے فہرست مخطوطات کتاب خانہ برلن، عدد ۱۷۳۶، ص ۱۵۶)۔ الفرائض السراجیہ، جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، سراج الدین ابوطاھر بن محمد بن عبدالرشید السجاوندی (م تقریباً ۵۶۰۰ / ۱۱۲۰ء) کی تصنیف ہے (اس کے حالات کے لیے دیکھیے الجواہر المضمیۃ، ۲ : ۳۲؛ تاج : تراجم، ص ۲۱۶؛ برا کلمان، ۱ :

۱ : ۶۰۰)۔

۵۔ میہاشمی سب سے مشہور کتاب سراج الدین ابوطاھر محمد بن محمد بن عبدالرشید السجاوندی (جو ۵۸۱۵ میں زندہ تھا) کی کتاب الفرائض السراجیہ ہے۔ اس پر ایک شرح مؤلفہ بریطانیہ (عدد ۳۳۰) میں ہے، جو السید شریف الہرجانی (م ۵۸۱۵ / ۱۱۱۳ء) نے لکھی، (تفصیل کے لیے دیکھیے برا کلمان : تکملہ، ۱ : ۶۰۰)۔

ایک منظوم رسالہ نظم اللآلی فی علم الفرائض (پہلی مذهب الامام محمد بن ادريس الشافعی) کے نام سے تاج الدین ابو محمد صالح بن ابی حامد ثامر الجعبری الشافعی (م ۵۷۰۶ / ۱۱۳۰ء) نے لکھا، جو جبلک میں شافعی اور دمشق کے نائب الحکم رہ چکے تھے۔ یہ کتاب الجعبریہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کا ذکر الدرر الکامنہ اور کشف الظنون وغیرہ میں تعریفی طور پر آیا ہے اور اس کے نسخے مؤلفہ بریطانیہ (عدد ۳۳۶) کے علاوہ دنیا کے بعض اور کتاب خانوں میں بھی ہیں (برا کلمان : تکملہ، ۲ : ۲۰۰)۔

۶۔ بدرالدین محمد بن محمد سبط الماردینی (م ۵۹۰۷ / ۱۱۰۶ء) کی کتاب الترتیب فی شرح محمد الکلائی (م ۵۷۷۷ / ۱۱۳۷ء) کی کتاب الفرائض فی علم الفرائض ہی کی ایک بہتر اور مرتب صورت ہے۔ یہ مؤلفہ بریطانیہ (فہرست مخطوطات عربی، طبع چارلس ریو، عدد ۳۳۷۷ : الضوء اللامع، ۹ : ۲۶) میں محفوظ ہے۔

۷۔ ایک اور کتاب محیط الجامع لمعانی الوسیط (جو جوہر بن محمد بن قاسم ابن احمد اسمعیل کی تصنیف ہے، احمد بن نصر العنسی الشافعی کی تصنیف ہے) کی کتاب الوسیط پر مبنی ہے۔

الفخائقی المقتضب المجملع لایضاح الفرائض
اور محمد بن ابی سلطان العسکری (م تقریباً ۵۰۰ھ)
۱۲۱۶ء: مفتاح الفائض فی علم الفرائض، وغیرہ۔
برصغیر پاک و ہند کے مصنفین اور ان کی
کتابوں کے لیے دیکھیے عبدالہی الثقافة الاسلامیة
فی الهند۔

ان کتابوں کے علاوہ فارسی، ترکی اور اردو میں
چھوٹے اور بڑے رسالے بکثرت ہیں۔

مآخذ: متن میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ
دیکھیے (۱) بشیر احمد بگوی: تقسیم وراثت، مصلی
(حنفی، شیعہ، ہندو)، لاہور ۱۹۶۵ء؛ (۲) وہی مصنف:
تقسیم وراثت مجمل (حنفی)، لاہور ۱۹۶۵ء؛ (۳) وہی
مصنف: کلید وراثت لاہور ۱۹۶۶ء؛ (۴) وہی مصنف:
Learner's Guide to the Division of Inheritance
لاہور ۱۹۶۵ء [سید عبداللہ نے لکھا]۔

[ادار]

تعلیقہ (شیعی نقطہ نظر سے): میراث
بمعنی ترکہ، میت کا چھوڑا ہوا مال، ملکیت
قرآن مجید میں یہ کلمہ اسی طرح دو آیتوں میں
استعمال ہوا ہے ”وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ“ [آل عمران: ۱۸۰]، [الحج: ۲۰]،
یعنی اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے۔

انسان جب سے اجتماعی زندگی میں داخل ہوا
ہے ملکیت اور توارث کا عمل اسی وقت سے
شروع ہو گیا تھا، لیکن ہر اجتماعی گروہ (قبیلہ)
کے طریقے جدا جدا رہے ہیں۔ اسی عمل کے مطابق
میراث اور ترکے کا قانون ہے، جو ہر قوم کا جدا جدا
تھا۔ عربوں کے بھی اپنے خاص دستور تھے۔ اسلام
یا اموال گھوڑے، اونٹ اور سونے چاندی، بلکہ جنگ
جنگ تک کے مالک اپنی ملکیت کہی لینی زندگی
میں اور کہی مرنے کے بعد اپنی جائیداد کہی
دے جاتے تھے، کہی منہ بولے غنہ یا غنہ

۳۷۸)۔ یہ نہایت ہی مقبول کتاب ہے اور صدیوں
سے درس میں شامل ہے۔ اس پر کئی شرحیں لکھی
گئی ہیں (دیکھیے کشف الفنون، ۴: ۳۹۹؛
فہرست بانکی پور، ص ۱۵۶، عدد ۱۹۴۶)۔ جیسا کہ
پہلے بیان ہوا اس کتاب کی شرحوں میں نویں صدی
کے عالم علی بن محمد بن علی المعروف بہ سید شریف
للجرجانی (م ۵۸۱۶/۵۱۳) کی شرح الشریفیۃ، کو
بہت قبول عام حاصل ہوا (دیکھیے فہرست کتاب خانہ
بانکی پور، ۱۹: ۱۵۹، عدد ۱۹۴۶ و ۱۹۴۸)۔
اسی طرح ابو العلاء محمود بن ابی بکر الکلا باذی
(م ۵۷۰/۵۳۰) نے فی شرح السراج کے نام سے
ایک شرح لکھی (فہرست کتاب خانہ بانکی پور، عدد
۱۹۴۷)۔ ایک اور شرح اظہار السراجیہ ہے، جو
تیرھویں صدی ہجری کے ایک عالم محمد عبدالقادر بن
محمد بن علی نے لکھی (فہرست کتاب خانہ بانکی پور،
۱۹: ۱۶۰، عدد ۱۹۵۰؛ براکلمان، تکرار، ۱: ۶۵۰)۔
التلمسانی (م ۵۹۰/۵۲۹) : الأربعة
المنظومة کی شرح آٹھویں صدی ہجری کے ایک مالکی
مصنف الاصنونی المغلی نے لکھی ہے (فہرست
کتاب خانہ بانکی پور ۱۹: ۱۶۱، عدد ۱۹۵۱)
اسی طرح فضل اللہ مسعود الفجدوانی کی التکمیل
ہے، جو ۵۷۷/۵۳۷ میں مکمل ہوئی (فہرست
کتاب خانہ بانکی پور، ۱۹: ۱۶۱، عدد ۱۹۵۲)۔
ایک اور کتاب، جس کا ذکر حاجی خلیفہ
(۱: ۱۰۵) کے ہاں ملتا ہے، شیخ الاسلام احمد بن
کمال ہاشا (م ۵۹۴/۵۳۳) کی تصنیف
اشکال الفرائض ہے، جو ۵۹۲۸/۵۲۱ء میں لکھی
گئی تھی (موزہ بریطانیہ، عدد ۴۳۸)۔

چارلس ریو نے موزہ بریطانیہ کی فہرست عربی
مخطوطات (عدد ۴۳۹) میں زیدی علم المیراث کی چند
کتابوں کا ذکر کیا ہے، مثلاً جمال الدین محمد بن
ابوالقاسم (م تقریباً ۸۵۲/۸۴۸) : المختصر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کے پیش نظر بنیادی اصول کی تشریح اور اہم جزئی مسائل حضرت علی علیہ السلام کو لکھائے تھے۔ یہ احکام کتاب الفرائض، صحیفۃ الامالی اور صحیفۃ الفرائض کے نام سے بار بار حوالوں میں بیان کیے گئے ہیں، مثلاً زرارہ کہتے ہیں: امام باقر علیہ السلام نے جعفر صادق علیہ السلام سے صحیفۃ الفرائض منگوا کر مجھے پڑھنے کا حکم دیا (الکلینی: الکافی، الفروع، کتاب المیراث، باب آخر فی ابطال العول)۔ محمد بن مسلم نے اسی کتاب کو امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں: صحیفۃ کتاب الفرائض الیٰہی املا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خط علی علیہ السلام بسیدہ (ابو جعفر الطوسی: تہذیب الاحکام، ۹: ۲۷۰)۔

قرآن مجید، احادیث و احکام کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ میراث کے قوانین خداوند عالم نے دائمی اصولوں، مستقل نصب العین اور منضبط فلسفہ قانون کی بنیاد پر جاری فرمائے ہیں۔ عام انسانی فطرت اور اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ نظام اس کی روح ہے۔ اس قانون کے چند موٹے موٹے عنوانات یہ ہیں:-

۱۔ مسلمان کا وارث مسلمان ہوگا۔ قانون اسلام کا منکر میراث کے اصولوں کا منکر ہے؛ لہذا مسلمان تو منکر اسلام کا وارث ہو سکتا ہے، مگر اس کے برعکس نہیں ہو سکتا، یعنی کفر مانع ارث ہے۔ اسی طرح قتل اور رق (غلامی و کنیزی) بھی مانع ارث ہے۔

۲۔ انسان کی تخلیق میں فطرت کی بنیاد ”رحم“ ہے؛ لہذا میراث کی تقسیم ”رحم“ کی بنیاد پر ہوگی۔ بیٹا وہی ہے جو باپ کے صلب سے رحم مادر میں منتقل ہوا ہو۔ اس کے بغیر کسی کو

میراث (یا سہمی) دینا نہ ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد خاندان، ماحول اور ریاست کی بھلائی کے پیش نظر وصیت و حقب، معاہدہ اور رسم و رواج کو دخل حاصل ہوا۔

قرآن مجید نے علاقائی رسم و رواج، قبائلی دستور اور نجی مفادات کو تحفظ دینے والے حکومتی قوانین کے مقابلے میں عام انسانی مفادات اور حقیقی خاندانی ضرورتوں اور اس ضمن میں نفسیاتی تقاضوں پر مبنی قانون بنایا اور میراث کو عقلی مگر تشریعی اصولوں پر منضبط کیا۔ چونکہ یہ موضوع بڑی اہمیت رکھتا تھا اور اس کے عملی پہلو سماجی انصاف اور فرد کے حقوق و مفادات سے گہرے ہوئے ہیں، اس لیے فقہ کی تدوین اور مسائل کی تشریح کے وقت اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ آئے دن والی، قاضی اور مفتی کو میراث کے مقدمے سننا پڑے تو اس شعبے کو مستقل علم کا درجہ مل گیا۔ اس علم کو ”علم المیراث“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں مادہ ”ورث“ کے مشتقات انتقال ملکیت متوفی کے لیے بکثرت مستعمل ہوئے ہیں (محمد فواد عبدالباقی: المعجم المفہرس لألفاظ القرآن الکریم، بذیل مادہ)۔ کہیں اسی مفہوم کو فرض، فریضہ، فروض سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسی بنا پر علم المیراث کو ”علم الفرائض“ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے: تعلموا الفرائض و علموها الناس فانہم یقبضون، وان العلم سیقبض و تظہر الفتن حتی یختلف اثنان فی الفریضۃ فلا یحیدان من یفصل بینہما (حسن البیہقی: بیوہر الکلام، ص ۲۰۵؛ سید علی الطباطبائی، فی تفسیر القرآن، کتاب الموارث)۔ یہ بھی حدیث ہے کہ تعلموا الفرائض فانہا من دینکم و انہ نصف

محض بیٹا کہہ دینے سے نسب منتقل نہیں ہوتا؛ لہذا حال کا انتقال بھی غیر منطقی عمل ہوگا۔

ہاں، قانونی اخوت اور سواخاۃ اسلامی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ ارشاد باری ہے: **وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءُكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَبِالْيَمِّكُمْ** (۳- [الاحزاب]: ۵۰، ۵۱)۔

یعنی اور نہ تمہارے لیے بالکون تو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے... الخ۔

۳۔ میراث میں مرنے والے کے حقوق محدود ہیں۔ اسے ہبہ اور وصیت کا حق دیا جا چکا تھا۔ ہبہ اور وصیت، نیز واجبات مالی کی ادائیگی کے بعد مال پر حقوق ورثہ کے ہیں اور اس کی تقسیم کے احکام ہیں، جن کا نگران حاکم شریعت ہوگا۔

مرنے والے کے مال سے پہلے قرض، حج (جو اس کی طرف سے کوئی شخص ادا کرے گا)، زکوٰۃ اور خمس جیسے فرائض کے اخراجات، تجهیز و تکفین کے اخراجات اور وصیت (جو ثلث مال سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی) کی رقم نکالی جائے گی۔ باقی ترکہ وارثوں کو دیا جائے گا۔

ترکے کے حق دار دو قسم کے ہیں: (۱) نسبی: یعنی نسل، ولادت و قرابت رحمی رکھنے والے افراد: (۲) سببی: زوجہ، شوہر۔

نسبی وارثوں کو ”اولوا الارحام“ کہا جاتا ہے۔ ان میں درجہ بندی اور طبقات کا تعین ہے۔ وارث کی غربت و امیری کا اعتبار نہیں ہے۔ امیر شخص اگر پہلے طبقے میں ہے اور غریب کا تعلق دوسرے طبقے سے ہے تو پہلے طبقے والے امیر کو محروم کر کے دوسرے طبقے والے غریب کو یا

اس کے برعکس میراث نہیں دی جائے گی۔

اولوالارحام کی درجاتی ترتیب ہے: **وَأُولُوا الْقُرْبَىٰ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ لِّیْ كُتِبَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُهَاجِرِیْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلَیْ اُولَیْہِکُمْ مَّعْرُوفًا** (۳۳- [الاحزاب]: ۶)، یعنی رشتے دار

آپس میں کتاب اللہ کی رو سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے (کے ترکے) کے زیادہ حقدار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احتیاط کرنا چاہو۔ ”أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ“ کا اصول

۸ [الانفال]: ۷۵ میں بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرا اصول ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِیْنَ“ (۸ [النساء]: ۱۱، نیز ۱۷۶) بھی دو مرتبہ بیان ہوا ہے۔

طبقات ورثہ: نسبی رشتوں اور رحمی قرابت کی بنیاد پر وارثوں کے تین طبقے قرار دیے گئے ہیں اور یہ قطعی اصول ہے کہ پہلے طبقے کے کسی فرد یا افراد کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کے کسی شخص کو، یا دوسرے طبقے کے وارث ہوتے ہوئے تیسرے طبقے کے کسی وارث کو میراث نہیں ملے گی۔

پہلا طبقہ: والدین و اولاد، یعنی ماں باپ، بیٹا بیٹی: **أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أُنْہُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً بَیْنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا** (۸ [النساء]: ۱۱)، یعنی تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں بہنوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ صحیح خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خدا سب کچھ جانتے والا (اور) حکمت والا ہے۔

دوسرا طبقہ: اجداد و اخوة، یعنی دادا، دادی، نانا، نانی، بھائی، بہن، عینی و حقیقی یا پدری یا مادری، نیز بھائی بہنوں کی اولاد، علاتی، ایک شخص کی دو بیویوں کی اولاد اور اخیالی، جن کے باپ الگ الگ ہوں۔

تیسرا طبقہ : اہتمام و احوال یعنی چچا - بھی،
ماموں، خالہ، نینا کی اولاد۔

صاحبان فروع : وہ دس اراد جن کے حصوں
کی معین صورت قرآن مجید میں بیان کر دی گئی
ہے : ماں، باپ، ایک بیٹی، دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں،
ایک بہن، چند بہنیں، مادری ایک بھائی یا ایک
بہن، مادری چند بھائی یا چند بہنیں، شوہر، زوجہ۔
فرض سے مراد ہے ترکے میں وارث کا
معین شرعی حصہ - قرآن مجید (م [النساء] : ۱۱، ۱۲)
میں چھ فرض بیان ہوئے ہیں :-

(۱) نصف، یعنی ترکے کا آدھا حصہ : یہ حصہ
تین جگہ دیا جائے گا : (الف) ایک بیٹی ہو : وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (م [النساء] : ۱۱)؛ (ب)
حقیقی یا پدری ایک بہن ہو : إِنْ امْرَأَتَا هَكَذَا لَيْسَ
لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (م [النساء] :
۱۷۶)؛ (ج) اولاد کی غیر موجودگی میں شوہر کا
حصہ : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (م [النساء] : ۱۲)، یعنی
جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ سکیں اگر ان کے
اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا۔

(۲) ثلث : مال کا تیسرا حصہ : (الف) اولاد و اخوہ
نہ ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّتِي لَتْ ثُلُثُ مَا تَرَكَ فَإِنْ كَانَتْ
أَخُوهُ فَلِلَّيْنِ السُّدُسُ (م [النساء] : ۱۱)، یعنی
اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث
ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے
بھائی بہن ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ : (ب) کلالۃ
الأم، یعنی مادری بہن بھائی : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ
أَخَاهُ أَوْ أُمَّرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الَّذِي تَرَكَ (م [النساء] : ۱۲)، یعنی اگر ایسے مرد

یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا
مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک
کا چھٹا حصہ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب
ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔

(۳) ثلثین، یعنی دو تہائی مال کی وارث : (الف) دو
یا دو سے زیادہ بیٹیاں : يُوَصِّیْكُمْ اللَّهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ
لِلَّذِکْرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰی ۚ فَاِنْ کُنْ نِسَاۗءٌ
فَوْقَ اِثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (م [النساء] :
۱۱)، یعنی خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو
ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں
کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف
لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا دو سے زیادہ توکل
ترکے میں ان کا دو تہائی : (ب) حقیقی یا پدری دو یا
دو سے زیادہ بہنیں : فَإِنْ کَانَتَا اِثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا
الثلثٰنِ بِمَا تَرَكَ (م [النساء] : ۱۷۶)، یعنی
اگر (مرنے والے بھائی کی) دو بہنیں ہوں تو دونوں
کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی۔

(۴) ربع : (الف) شوہر کا چھوٹا حصہ جب اولاد
موجود ہو : فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلِکُمْ الرُّبْعُ
بِمَا تَرَکْتُمْ (م [النساء] : ۱۲)، یعنی اگر
اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی :
(ب) زوجہ کو چوتھائی مال ملے گا جب اولاد
نہ ہو : وَلَهُنَّ الرُّبْعُ بِمَا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ (م [النساء] : ۱۲)، یعنی جو مال تم
(مرد) چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو
تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے۔

(۵) سدس : (الف) اولاد کی موجودگی میں والد
اور والدہ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا : وَلِابَوَیْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ بِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ (م [النساء] : ۱۱)، یعنی اور میت کے ماں باپ
کا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا

حصہ کے حصے انہیں دیں گے (جو سلسلہ ہیں)، باقی کو نصف دو بیٹیوں کی صورت میں تین - جو ترکہ باقی بچے کا وہ سب پر تقسیم کر دیں گے (محمد اعجاز حسن : ایضاح الفرائض، تقسیم کے قاعدے، ص ۹۲)۔ اگر وارث طبقہ اولیٰ سے ہوں اور صاحب فرض طبقہ ثانیہ سے تو وارث طبقہ اولیٰ کو میراث ملے گی اور طبقہ ثانیہ کا صاحب فرض محروم ہو جائے گا، جیسے کئی بیٹے اور ایک بہن - بہن کا فرض نصف حصہ بطور فرض ہے اور ذی الفروض میں کئی بیٹے مذکور نہیں ہیں، لیکن اولی الارحام میں وہ مقدم ہیں؛ لہذا بہن حصہ نہ پائے گی۔ بیٹا بیٹی زندہ ہوں تو ہوتا ہوتا، نواسا نواسی میراث کے حقدار نہیں کیونکہ اصولاً اقرب ابعد کا حاجب ہوتا ہے (الکلبی : الکافی الفروع، کتاب الميراث، باب ميراث والد الولد، ص ۲۵۹؛ الصدوق : من لا یحضرہ الفقہ، ص ۴۴۴؛ سید ابوالقاسم الخوئی : منهاج الصالحین، ۳ : ۳۷۱، مسئلہ ۱۷۴۲)۔

حبوہ : بڑے لڑکے کو ترکہ پدر میں سے چار چیزیں دی جاتی ہیں : متولی کی تلاوت کا قرآن مجید، انگوٹھی، کپڑے (لباس) اور تلوار۔ فرزند اکبر ہی کے ذمے یہ ہے کہ وہ باپ کے واجب الادا حقوق کو ادا کرے، قضا نماز پڑھے اور روزے رکھے یا رکھوائے۔ حبوہ مختصات فقہ شیعہ میں سے ہے (ابو جعفر الطوسی : کتاب الخلاف، مطبوعہ تہران، ۲ : ۸۱)۔

حبوہ کی تین شرطیں ہیں : (۱) یہ لڑکا سب اولاد میں بڑا ہو۔ اگر دو جڑواں بچے تمام اولاد سے بڑے ہوں تو حبوہ دونوں میں برابر برابر تقسیم ہو گا۔ اگر لڑکی بڑی ہو تو یہ چیزیں حسب فرضیں و سهام تقسیم ہوں گی : (۲) میت کا ترکہ ان چیزوں کے علاوہ بھی ہو : (۳) میت پر اتنا قرض نہ ہو جس کی ادائیگی میں ان چیزوں کی بھی ضرورت ہو۔

حصہ ہے بشرطیکہ میت کے اولاد ہو : (ب) بھائیوں کی موجودگی میں : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِيتَةِ السُّدُسُ (م [النساء] : ۱۱)، یعنی اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ - چونکہ آیت میں ”اخوة“ جمع کا کلمہ ہے اس لیے ایک سے زیادہ بھائی یا ایک بھائی اور دو بہنیں یا چار بہنیں ہوں گی تو ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، نیز ماں میت کے بھائیوں کے لیے حاجب (یعنی روکنے والی) ہوگی اور انہیں حصہ نہیں ملے گا۔

(۶) ثمن ایک یا ایک سے زیادہ بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا اگر اولاد موجود ہو : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِلْمِيتَةِ الشُّعْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (م [النساء] : ۱۲)، یعنی اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ۔

ذوی الفروض کے سدرجہ بالا افراد کے علاوہ کچھ اور قرابت دار بھی ہیں جنہیں میراث ملتی ہے : وَأُولُوا الْأَرْحَامِ مِنْهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ (۳۳ [الاحزاب] : ۶) اور وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (م [النساء] : ۳۳) کے اصول سے ان لوگوں کو ”اصحاب قرابت“ کہا جاتا ہے۔

تقسیم میراث ۵ اصول : جب ذوی الفروض اور اولو الارحام ایک ہی طبقے میں جمع ہوں تو پہلے ذوی الفروض کا سهم معین نکالا جائے گا اور باقی ترکہ اصحاب قرابت کو ملے گا، مثلاً میت نے ماں باپ اور ایک بیٹا یا کئی بیٹیاں چھوڑی ہیں - ان میں ماں باپ ذوی الفروض ہیں؛ دو سدس دونوں کو دیے جائیں گے۔ اب اگر ایک بیٹا ہے تو باقی مال اسے دیا جائے گا۔ کئی بیٹے ہیں تو ہر ترکہ برابر سے بانٹ دیں گے اور اگر بیٹے بیٹیاں متعدد ہوں تو لڑکیوں کو اکھرا اور لڑکوں کو دھرا حصہ ملے گا۔ اسی طرح جب دونوں صاحبان فروض ہوں مثلاً ماں باپ اور ایک بیٹی یا دو بیٹیاں تو پہلے ماں باپ

بہر معنی، اس کے بعد ضامن جریرہ، اس کے بعد امام :-
(۱) معنی، یعنی غلام یا کنیز کو آزاد کرنے
والا تین شرطوں سے وارث ہوتا ہے : (الف) مملوک
کی آزادی مالک کے کفارے یا نذر واجب کا نتیجہ نہ
ہو، نیز یہ آزادی طبعی عمل نہ ہو۔ مالک اپنے
مملوک کی ناک یا کان کاٹ لے تو مملوک آزاد ہو
جاتا ہے۔ اس صورت میں مالک میراث نہیں
پائے گا : (ب) مملوک کو آزاد کرتے وقت اس کی
خطاؤں کی ذمہ داری سے بے تعلقی کا اظہار نہ کیا
ہو : (ج) مملوک آزاد کا قریب و بعید وارث نہ ہو۔
(۲) ضامن جریرہ، یعنی دو شخص آپس میں عہد
تولیں کہ اگر تم سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو
جس کی وجہ سے دیت یا تاوان دینا پڑے تو تمہارے
بدلے وہ مال میں ادا کروں گا اور تمہارا وارث میں
بنوں گا۔ ضامن جریرہ نسبی وارث کے ہوتے ہوئے
میراث نہیں پائے گا۔

(۳) امام : جب مرنے والے کا نسبی
وارث موجود نہ ہو تو امام وارث ہوں گے۔ ہاں،
شوہر و زوجہ اپنے فرض اور حصہ واجب کے مالک
ہیں اور باقی ترکہ امام کا ہو گا۔ غیبت امام کے
زمانے میں مجتہد جامع شرائط ولی شرعی ہیں : ان
سے رجوع اور ان کے حکم پر عمل کیا جائے گا
(تمام کتب میراث، خصوصاً سید روح اللہ خمینی :
ولادت فقیہ یا حکومت اسلامی، بیروت، ۱۹۷۱ء؛
ابوالقاسم الخوئی : منہاج الصالحین، مطبوعہ نجف،
۱ : ۳۸۶؛ الوسائل اور الکافی، انفروع کتاب المیراث
باب الولاء)۔

تعصیب و غول : فروض و سهام دیتے ہوئے
ضرب و تقسیم میں کبھی کچھ رقم گھٹتی یا بڑھتی
ہے (مفصل صورتوں کے لیے دیکھیے اعجاز حسن :
ایضاح الفرائض مطبوعہ لکھنؤ، ص ۵۵)۔ اس صورت
میں فقہائے اہل سنت زائد رقم ”عصوبہ“ کے مردوں
میں بانٹ دیتے ہیں، مثلاً میت نے ایک بیٹی اور ایک

بہن کو چھوڑا ہے، مسائل المتخیر، مطبوعہ نجف،
ص ۲۷۷؛ وہی مصنف : منہاج الصالحین،
مطبوعہ نجف ۲ : ۲۷۲ بعد؛ الکافی، الفروع،
باب وارث الکبر من الولد دون غیرہ، مطبوعہ ایران،
ص ۲۹۸؛ تہذیب الأحکام، ۹ : ۲۷۴، باب میراث
الاولاد؛ حسن النجفی : جواهر الکلام، مطبوعہ ایران،
ص ۲۷۱۔

بہن بڑھتی داروں کی میراث : ذوی الارحام
کے علاوہ ہانچ وارث ایسے ہیں جو سببی کہلاتے
ہیں : شوہر، زوجہ، معنی، ضامن جریرہ اور
امام۔ شوہر و زوجہ ذوی الفروض میں ہیں،
جن کا تذکرہ ہو چکا۔ یہ دونوں ہر طبقے کے ساتھ
ترکہ پاتے ہیں بلکہ ان کا حصہ نکال لیا جاتا ہے؛
بہر تعصیب کو حصہ ملتا ہے، جیسے متوفیہ کا
شوہر اور کئی بہنیں ہوں تو نصف میراث شوہر
کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بہنوں
میں مساوی تقسیم ہوگا۔ لاولد زوجہ کو جو
فرض ملے گا اس میں زمین داخل نہیں ہے۔
روبیہ پیسہ، سونا چاندی، برتن باسن، جانور،
سواہیاں، مکان کی ہر چیز، باغ کے درخت لکڑی
اور ہر شے کا حساب کر کے ربع حصہ زوجہ
کا جی ہے، البتہ زمین یا اس کی قیمت نہیں ملے
گی۔ صاحب الولاد زوجہ کے لیے یہ ممانعت نہیں
ہے (منہاج الصالحین، ج ۲، مسئلہ ۱۷۸۸؛ الکافی،
الفروع، باب ان النساء لا يرثن من العقار شیئا، ص
۲۷۵؛ تہذیب الأحکام، ج ۹؛ میراث الأزواج، ص
۲۹۷؛ حلیۃ ۱۰۶۳ تا ۱۰۷۸؛ جواهر الکلام، ص
۲۷۷؛ طبیب آغا جعفری : بیوکی میراث، مطبوعہ لاہور؛
میرزا محمد علی : وراثت شیعہ بیوگان، مطبوعہ لاہور)۔
نسبی عیالوں میں معنی اور ضامن جریرہ و امام
کے ”علا“ کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے اور
بہن و شوہر و زوجہ سببی طبقے میں مقدم ہیں،

بھائی اور بہن چھوڑی۔ بیٹی ذوی الفروض میں ہے، ترکے کا نصف حصہ اسے دے دیا جائے گا؛ باقی ترکہ بھائی کو ملے گا اور بہن محروم رہے گی۔ اس عمل کا نام تعصیب ہے (حسنین محمد مخلوف: الموارث، مطبوعہ مصر، ص ۱۱۲)۔

فقد جعفری میں ”أُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ“ کی بنیاد پر پہلے طبقے کا وارث موجود ہو تو طبقہ ثانیہ کے کسی وارث کو حصہ نہیں مل سکتا؛ بقیہ رقم اسی طبقے کے وارثوں کو ”رداً“ مل جائے۔ رد میں سهام کی رعایت اور للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون من قبل يند أو أكثر نصيباً مفروضاً (م [النساء]: ۷)، یعنی جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ میں تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی؛ یہ حصے (خدا کے) مقرر کیے ہوئے ہیں کلیہ ہے۔ عورت کو مرد کے مقابلے میں یا القرب کو بعد سے محروم نہیں کیا جا سکتا، البتہ ”الذكر مثل حظ الأنثيين“ کے اصول پر مرد کو دہرا اور عورت کو اکھرا حصہ ملے گا (تہذیب الاحکام، ج ۹، ص ۲۶۸؛ الکلبی: الکافی، الفروع؛ حر عاملی: الوسائل؛ حسن النجفی: جواهر الکلام وغیرہ)، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ”کتاب علی علیہ السلام“ کے حوالے سے فرمایا کہ قریبی رحم والا رشتے دار، دور کے رشتے دار کے لیے مانع ارث ہوگا (الکلبی: الکافی، الفروع، ج ۲: ۲۰۶)۔

عول: یعنی فرائض و سهام کی تقسیم میں رقم کی کمی، جسے پورا کرنے کے لیے دوسرے حصے داروں سے کچھ رقم کم کی جائے، مثلاً ایک عورت نے اپنے بعد چار وارث چھوڑے: ماں، باپ، بیٹی اور

شوہر تو ماں اور باپ کو چھٹا چھٹا حصہ، بیٹی کو آدھا ترکہ اور شوہر کو چوتھائی میراث ملے گی۔ فریضہ بارہ سے تقسیم ہوا: دو دو والدین کے، چھ بیٹی کے اور بارہ کا چوتھائی، یعنی تین شوہر کے؛ لیکن یہاں باقی دو بچتے ہیں۔ اہل سنت اس کمی کو تمام وارثوں سے پورا کرتے ہیں (حسنین محمد مخلوف: الموارث، مطبوعہ مصر، ص ۱۲۷)۔ شیعہ روایات میں ہے ”السَّهَامُ لَا تَعُولُ“ (الکلبی: الکافی، الفروع ص ۲۰۷)۔ ایک اور کلیہ ہے ”مَنْ لَّهُ الْغَنَمُ فَلَهُ الْغَرَمُ“۔ جن لوگوں کو رداً اضافہ ملے گا، انہیں نقصان کی حالت میں کم دیا جائے گا، یعنی سب وارثوں کے یہاں کمی نہیں ہوگی بلکہ صرف بیٹی کے حصے سے ایک کی کمی پوری کر دیں گے (حسن النجفی: جواهر الکلام، مطبوعہ ایران، ص ۲۶۸؛ سید علی طباطبائی: شرح کبیر، مطبوعہ ایران، ج ۲: ۲۷۳)۔

علم المیراث پر موجودہ متون میں الکلبی کی وہ تحریر بہت پرانی ہے جو الکافی میں کتاب الموارث کے آغاز میں ہے۔ اس کے بعد محدثین و فقہانے جو انداز استدلال اختیار کیا ہے اس سے درجہ بدرجہ اس علم کے فکری و عملی ارتقا پر روشنی پڑتی ہے۔ علم المیراث کے بنیادی مآخذ وہی ہیں جو عام فقہ کے مصادر ہیں۔

مآخذ: (۱) الکلبی: الکافی (الفروع)، تہران

۱۳۰۰ھ، ج ۲؛ (۲) ابن بابویہ: من لا یحضرہ الفقیہ،

ایران ۱۳۲۳ھ؛ (۳) الطوسی: تہذیب الاحکام، تہران

۱۳۹۱ھ، ج ۹؛ (۴) الفیض: الوالی، مطبوعہ تہران؛ (۵)

محمد حسن النجفی: جواهر الکلام، کتاب المیراث

ایران ۱۳۱۲ھ؛ (۶) محمد حسین الطباطبائی: المیراث

فی تفسیر القرآن، تہران ۱۳۷۶ھ، ج ۴؛ (۷) ابو القاسم

الغوثی: منہاج الصالحین، نجف ۱۳۹۸ھ، ج ۲؛ (۸)

وہی مصنف: المسائل المتعقبہ، بیروت ۱۴۰۰ھ

بعض مصنفین علم کلام اور علم عقائد کو مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ کلام اور عقائد میں جزوی ترادف کے باوجود کچھ اختلاف بھی ہے اور وہ یوں ہے کہ علم عقائد محض اقرارات کے بیان اور ان کی تعیین کا نام ہے اور علم کلام میں ان اقرارات و تصدیقات کا بدلائل (زیادہ تر عقلی) اثبات کیا جاتا ہے۔ اگر مقصود اثبات ہے اور اعتراضات کے جواب میں مدافعت کا رنگ غالب ہو جائے تو یہ علم مناظرے کی حد میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر یہی مناظرہ اثبات حق کے بجائے الزامی جارحانہ اسکت مخالف کا مقصد لیے ہوئے ہو تو یہ جدل کی حد میں آ جاتا ہے۔

التفتازانی نے مختلف علوم دینی کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”فقہ“ معرفۃ الاحکام العملية عن أدلتها التفصیلیہ ہے۔ اصول فقہ ہے معرفۃ احوال الأدلۃ اجمالاً فی فاداتها الاحکام، یعنی أدلۃ کے احوال کی اجمالی معرفت اس نقطۂ نظر سے کہ وہ اصول وضع کیے جائیں جن سے احکام کی مختلف نوعیتیں متعین ہوتی ہیں، مثلاً حکم تکلیفی ہے یا وضعی ہے، فرض ہے یا واجب وغیرہ۔ علم کلام معرفۃ العقائد عن أدلتها التفصیلیہ ہے (کلام کی باقی تعریفات کے لیے رک بہ علم الکلام)۔ اب رہا خود علم عقائد، سو تعریف اس علم کی یہ ہے : احده أنه علم باصول اعتقادیة باحثۃ عن المبدأ و اوصافه مما لا بد منها فی تحصیل الاسلام علی قانون الله الشرعیہ، یعنی یہ وہ علم ہے جس میں ان اصولی عقیدوں سے بحث ہوتی ہے جو مبدأ (ذات باری) اور صفات باری سے متعلق ہیں اور جن پر یقین رکھنا اسلام کے لیے قانون ملت شرعیہ کی بنیاد پر ناگزیر ہے۔

علم عقائد صدر اسلام ہی میں پیدا ہو گیا تھا۔ ذات باری سے متعلق مسائل و موضوعات نزاعی صورت

۱۔ شرح الشیخ محمد بن النوری : شرح اللیلة المشقیة، تبریز ۱۳۳۵ھ، ج ۱، ص ۵۰ (۱) حر العالی : وسائل الشیخ، مطبوعہ تہران ۱۳۳۵ھ، (۲) سید علی الطباطبائی : ریاض المسائل (شرح کبیر)، ایران ۱۳۷۷ھ، ج ۲، (۱۳) حسنین محمد مخلوف : الموارث فی الشریعة الاسلامیہ، قاہرہ ۱۹۷۱ء، (۱۴) شریف حسین بریلوی، خزینۃ الرشاد، ترجمۃ ذخیرۃ المعاد، لاہور ۱۹۹۲ء، (۱۵) طیب آغا : بیوہ کی میراث قرآن کی روشنی میں، لاہور ۱۹۶۴ء، (۱۶) مرزا احمد علی امرتسری : وراثت شیعہ بیوکان، لاہور ۱۹۶۴ء، (۱۷) علی نقی نقوی : اسلامی قانون وراثت، لاہور ۱۹۶۵ء، (۱۸) نجم الدین علی : شرائع الاسلام، مطبوعہ لکھنؤ، (۱۹) محمد اعجاز حسن بدایونی : ایضاح الفرائض، لکھنؤ ۱۳۳۳ھ، (۲۰) امیر علی : جامع الاحکام فی فقہ الاسلام، لکھنؤ ۱۸۸۵ء، ج ۱، (۲۱) زین العابدین ذوالمجدین : ترجمہ و شرح تبصرہ علامہ تہران ۱۳۲۹ھ، ج ۲، (۲۲) محمد جواد مغنیہ : فقہ الامام الصادق، بیروت ۱۹۶۲ء، (۲۳) وہی مصنف، الاحوال الشخصیہ، بیروت ۱۹۶۴ء، (۲۴) ابو جعفر الطوسی : کتاب الخلاف، تہران ۱۳۸۳ھ، ج ۲، (۲۵) علی بن حسین العلوی : معصط کتاب الاوث، قم ۱۳۹۲ھ۔

(سید مرتضیٰ حسین فاضل)

● **علم العقائد :** (۱) ایک اہم دینی علم؛ عقائد جمع ہے عقیدہ کی، جس کے معنی ہیں وہ قلبی تصدیق جو کسی تصور میں یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ سید شریف الرحمانی نے کتاب التعریفات میں عقائد کے معنی لکھے ہیں : ما یقع فی نفس الاعتقاد (معتقد المعتقد)، یعنی اس سے صرف اعتقاد مقصود ہے، جس میں اس میں شمول نہیں؛ اگرچہ عمل اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔

اختیار کر گئے، سوالات و شکوک بڑھتے گئے؛ چنانچہ ان کی واضح تعین کی ضرورت محسوس ہوئی، جن کا پیشتر حصہ کتب میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی الفقه الاکبر اور الاشعری کی مقالات الاسلامیین جیسی کتابیں ایک طرح سے عقائد ہی کی کتابیں ہیں، لیکن چونکہ ان میں اصولی عقائد کی تعین کی یہ نسبت باطل اعتقادات کی نشان دہی زیادہ ہے، اس لیے اصولی عقائد کی بات مبہم رہ جاتی ہے۔ البغدادی کی کتاب الفرق بین الفرق میں فرق، ناچہ کے اصولی عقیدوں کی نشان دہی موجود ہے، مگر غیر ناجی لورتوں کے عقائد کی طرف توجہ یہاں بھی ہے، اس لیے عقائد کی تعین ذرا مبہم رہتی ہے۔ ان وجہ سے علما نے یہ ضروری خیال کیا کہ مثبت طور سے اصولی عقائد قطعیت کے ساتھ بیان کر دیے جائیں تاکہ ہر عامی و عالم ان کے بارے میں یقین کی کیفیت پیدا کر سکے۔

اس کی ضرورت امام احمدؒ بن حنبل (۸۱۶م/۸۰۷ء تا ۸۴۶م/۸۵۵ء) نے محسوس کی؛ چنانچہ ایک رسالۃ العقیدہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور و مقبول کوشش النسفی نے کی، جن کی کتاب عقائد آج بھی مروج و مستند ہے۔ عقائد نسفی کے بہت سے عمدہ حاشیے اور شرحیں لکھی گئی ہیں۔ ایک حاشیہ اورنگ زیب عالمگیرؒ کے دور میں ایک عالم محمد حسن السنہلی نے عربی زبان میں لکھا اور اس پر ایک مقدمے کا اضافہ کیا، جس میں علم عقائد کی مربوط اور عمدہ توضیح و تشریح موجود ہے۔ سنہلی نے لکھا ہے کہ علم عقائد کا موضوع ذات و صفات باری سے متعلق تصورات، یعنی ذات کی حقیقت اور صفات (حقیقی، اضافی اور فعلیہ) کا بیان ہے۔ قدیم شروح میں التفتازانی (م ۸۷۹/۱۳۸۹ء) کی شرح بہت مشہور ہے۔ التفتازانی نے شرح عقائد نسفی میں علم

عقائد کی تعین کرتے ہوئے اصول دہی سے اجتناب مختلف علوم کا تذکرہ اس طرح کیا ہے: ۱۔ احکام شرعیہ میں سے بعض وہ ہیں جو کیفیتِ عمل سے بطور خاص متعلق ہیں۔ یہ احکام فرعیہ عملیہ ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اعتقاد سے متعلق ہیں، جنہیں اصلیہ اعتقاد یہ کہا جاتا ہے۔ اول الذکر کو علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں اور ثانی الذکر کو علم التوحید والصفات، کیونکہ ابتدائی عہد اسلام میں انہیں دو باتوں کی بحثیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پیدا ہوئیں۔

شرح عقائد کی مزید تفصیل یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے زمانے میں اور ان کے بالکل قریبی زمانے میں قرب عہد رسالت کی برکت سے اختلاف کی قلت تھی اور اگر شکوک پیدا ہوتے بھی تھے تو فوراً پر موقع ہی ان کا ازالہ ہو جاتا تھا۔ بعد میں جب اختلافات بڑھے، سیاسی اسباب اور علوم دخیلہ کی وجہ سے شکوک و شبہات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تو بنیادی عقائد کے بارے میں، جن میں خدا کی ذات و صفات کو خاص اہمیت حاصل تھی، بہت سی نزاعات اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان میں سے بعض تو عام قسم کی تھیں، مگر بعض بیرونی سازشوں اور اہل البدع والاہواء کی وسوسہ انگیزیوں کا نتیجہ تھیں۔ ان حالات میں، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، علمائے امت نے صحیح عقائد کو غلط عقائد سے الگ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اسی سے علم عقائد کی بنیاد پڑی۔

یہ تھی علم عقائد کی تعریف اور اس کی ابتدا کی سرگزشت۔ اب اس علم کی غایت دیکھیے۔ التفتازانی کی نظر میں اس کی غایت کمال النفس فی النشأۃ الاولى والآخری، عوالم قلبیہ سے طہارت، عذاب سے نجات کی سیل، قلبیہ کی حفاظت اور دارین میں سعادت حاصل کرنا ہے۔

ندوی نے سیرۃ النبی (ج ۴) میں عقائد کی بحث میں لکھا ہے کہ انسان کے تمام افعال و اعمال اور حرکات کا محور اس کے خیالات ہیں اور جو خیالات پختہ، غیر متزلزل اور غیر مشکوک ہوتے ہیں انہیں اصولی خیالات یا عقائد کہا جاتا ہے۔ یہ سید سلیمان کا قول ہے، لیکن بغور دیکھا جائے تو بعض خیالات محض وہم اور وسوسے کا درجہ رکھتے ہیں اور نہایت عارضی ہوتے ہیں، بعض تخیل سے ابھرتے ہیں یا عقل و فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بعض خیالات کا منبع قلب ہوتا ہے۔ جن خیالات کا تعلق قلب سے ہے وہ بہت پختہ ہوتے ہیں اور اگر ان کی پختگی کے ساتھ یقین کی قوت بھی شامل ہو جائے تو وہ خیالات عقائد کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسے خیالات (عقائد) کو عقل سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بطور خاص عقل کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ وجدان کی کسی قوت پر قائم ہو کر ایمان بالغیب (بلا دلیل ایمان) کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ عقائد پر ایمان پہلے لایا جاتا ہے، دلیل بعد میں تلاش کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے عقیدہ رکھنا اور ایمان لانا ایک ہی شے ہے۔ بایں ہمہ ہر خیال عقیدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے منہاج شرع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جہالت کی ہر بات پر نعصب بھی عقائد کا درجہ حاصل کر لے۔

یہ منہاج قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایسے عقیدوں کا ذکر بار بار آیا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، مثلاً کُلُّ اَمْسٍ بِاِلٰهِ وَّسَلْبِکَیْہِ وَکُتْبِہِ وَرَسْمِہِ (۲) [البقرہ: ۲۸۵]، یعنی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے عقیدوں کو کبھی یکجا اور کبھی الگ الگ بیان

۱۔ علم اصولی اصولی اسلام ہے، جس کے بغیر عقائد دینیہ ضروریہ کے مکمل اور صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں امتیاز قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی فوسنبہلی نے پہلا کر بیان کیا ہے۔ اس مصنف کے ہاں کے مطابق عقیدے کے معنی یہ ہیں: ان العقیدۃ ۱ معتقدہ الانسان بقلبه بحيث یرکن و یسکن الیہ لہ و یرتبط بہ لواءہ و یقطع علیہ الطلب، یعنی اس چیز کو آدمی اپنے دل سے اس طرح مانے کہ اسے سکون و راحت ہو اور کوئی تشنگی محسوس نہ ہو۔

اب سوال پیدا ہوا کہ بعض عقیدے ایسے ہوتے ہیں جن میں ظن کا پہلو موجود ہوتا ہے، کیا یہ بھی علم عقائد کا حصہ ہیں؟ لیکن علمایہ علم العقائد نے ایسے ظنی خیالات کو عقائد نہیں کہا: اِنَّ الظَّنَّ لَا یَغْنِیْ سِوَ الْحَقِّ شَیْئًا ۱۰ [یونس: ۳۶]، یعنی کچھ شک نہیں کہ ان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کار آمد نہیں ہو سکتا۔ اصل عقائد وہ ہیں جن میں یقین کا پہلو غالب ہو، تبھی وہ عقائد کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ گویا عقیدہ اصلہ کے لیے یقین ضروری ہے۔

عقائد کی دو قسمیں ہیں :-

(۱) معارف ربوبیہ، جن کا ادراک فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، یا جنہیں عقل تکلیفی سے سمجھا جا سکتا ہے۔

(۲) سمعیہ، جو کتاب و سنت پر مبنی ہیں اور سلف صالح نے ان پر اجماع کیا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں عقلی اور سمعی مشترکہ ہیں (اس کی تفصیل اور دوسرے ملحقات کے لیے دیکھئے مقالہ از ظہور احمد اظہر)۔

عقائد کے بارے میں سلف کے خیالات ان کی عقائد کے حوالے سے ذرا آگے آ رہے ہیں۔ یہاں سید سلیمان

سب سے پہلے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو عقائد عہدہ سب سے زیادہ ضروری اور علم التوحید سمیت علوم سے افضل ہے۔ مثلاً علی قاری نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن مجید اول سے آخر تک توحید ہی کا بیان ہے؛ یا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات و افعال کی خبر ہے (یہ توحید علمی خبری ہے)، یا اس کی بلا شرکت کی دعوت ہے (یہ توحید ارادی طلبی ہے)، یا امر و نہی و الزام بطاعت ہے (یہ حقوق توحید ہیں اور اس کے مکملات ہیں)، یا اہل توحید کے اکرام و اعزاز کی خوش خبریاں ہیں (یہ جزائے توحید ہے)، یا اہل شرک کو وعید سنائی گئی ہے (یہ توحید کے منکروں کی سزا ہے)۔

شروع میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے فرق پر بحث ہے۔ الفقہ الاکبر میں ایمان کی اساسیات یہ ہیں:

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرُ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنْ
اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْجِسَابُ وَالْمِيزَانُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ
حق کلمہ۔ یہ وہی اساسیات ہیں جو اس صدی کے شروع تک ہر فرد مسلم کو کلمہ توحید و کلمہ شہادت کے ساتھ بچپن ہی میں سکھائی اور حفظ کرائی جاتی تھیں اور عام دینی کتابوں میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی صورت میں موجود ہیں۔

بہر حال فقہ الاکبر میں ان کی تفصیل کے ضمن میں جن عقائد کا ذکر ہے وہ یہ ہیں:

خدا واحد ہے؛ اس کا کوئی شریک نہیں؛
اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا مشابہ نہیں؛
خدا لم یزل اور لا یزال ہے، اپنے اسماء صفات ذاتیہ (حیاء، قدرت، علم، کلام، سمع، بصرہ ارادہ) اور صفات فعلیہ (تخلیق، تزیین، القضاء، ابداع، جمع، تفویض،

فرمایا ہے۔ یہ اصولی عقائد پانچ ہیں، جنہیں عقائد خمسہ کہا جاتا ہے، جنہی ایمان لانا (۱) اللہ تعالیٰ پر؛ (۲) اس کے تمام رسولوں پر؛ (۳) اس کی کتابوں پر؛ (۴) اس کے فرشتوں پر اور (۵) روز جزا پر۔ اسی کو یکجا کر کے ایک 'منشور ایمان' تیار کیا گیا؛ جو "اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرُ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی" کی صورت میں عقائد کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ اس آخری دور میں، دین کو سادہ اور اس کے بنیادی عقیدوں کو زیادہ سہل اور جلد قابل فہم بنانے کے لیے یہ فہرست عقائد، جو سید سلیمان ندوی نے پیش کی ہے مختصر ترین ہے، جو آیات شرآئی کی مدد سے مرتب ہوئی ہے [مفصل تعریف آگے آ رہی ہے]۔ طویل اور پیچیدہ فہرستوں کو نظر انداز کرنے میں یہ مصلحت سمجھی گئی کہ آج کل لوگ سہل پسندی کے پیش نظر دین کو پیچیدہ اور تکلیف دہ شے نہ سمجھیں اور اس سے بزار نہ ہو جائیں کیونکہ حکم واضح ہے کہ: يَرْيِدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (البقرہ: ۱۸۵)، یعنی خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔

علم عقائد کی چند اصولی کتابیں:

اگرچہ علم عقائد کی بہت سی کتابوں کا ذکر مقالہ علم الکلام میں آ گیا ہے، مگر عقائد کی خاص اصولی کتابیں بھی ہیں جن کا مجمل سا تذکرہ یہاں بے محل نہ ہوگا۔

ایک لحاظ سے امام ابوحنیفہؒ (۸۰ تا ۱۵۰ھ) کی کتاب الفقہ الاکبر (جو غالباً انہیں کی ہے) عقائد (کلام) کی پہلی کتاب ہے۔ اس میں مجموعی طور پر ان عقائد کی جو ایمان کے لیے ضروری ہیں اور ان خیالات کی جن سے کفر لازم آ جاتا ہے تشریح ہے۔ اس میں

خدا کے ہاں اور نہیں مخلوق ہے اور نہیں حادث؛ خدا کے ہاتھ، وجہ اور نفس ہے، مگر بلا کیف؛ قضا و قدر صفات ازلیہ میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)؛ افعال عباد کسب کے تابع ہیں، لیکن خدا کے علم میں اور اس کی قضا و قدر کے تابع ہیں؛ انبیا کبار و صفائے پاک ہیں؛ کبیرہ گناہ (اگرچہ بڑی عقوبت اور شدید سزا کا مستوجب ہے، لیکن اس کی وجہ سے مؤمن ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا؛ انبیا کے لیے خرق عادت اور اولیا کی کرامت حق ہے؛ رؤیت باری روز قیامت حق ہے؛ ایمان اقرار و تصدیق کا نام ہے؛ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؛ مؤمن ایمان کے لحاظ سے برابر ہیں اور ان میں فضیلت و ترجیح پر بنائے اعمال ہے؛ جملہ شرائع کے لیے دین اسم جامع ہے؛ قیامت کے معاملات کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے حق ہے؛ قبر میں روح کی رجعت یا اعادہ برحق ہے؛ عذاب قبر برحق ہے؛ معراج حق ہے؛ خروج دجال حق ہے۔

یہ اصولی مسائل اعتقادہ ہیں، لیکن ان کے کچھ ملحقات بھی ہیں، مثلاً:

بعض انبیا بعض پر افضلیت رکھتے ہیں؛ خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل ہیں؛ خلفائے راشدین کے بعد صحابہ افضل ہیں؛ تابعین صحابہ کے بعد افضل ہیں؛ نساء کی افضلیت کا بیان؛ تکلیف مالا یطاق جائز نہیں؛ الہام من رحمۃ اللہ کفر (خدا کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے)؛ نصب الإمام واجب (امام کا نصب کرنا واجب ہے)۔ حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک یہ اور اس کے چند اور عقیدے اساسیات اسلام کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اصولی

مسائل اعتقادہ ہی اصل ہیں اور جنہیں ملحقات کہا گیا ہے وہ اسی صورت میں اساسیات کے درجے تک پہنچتے ہیں جب کوئی ان کے انکار پر اصرار کرے، ورنہ اتفاقی یا وقتی یا بر بنائے غفلت انکار کی صورت میں ان کا درجہ اصولی کے برابر نہیں۔

الفقہ الاکبر کے بعد قدیم کتابیں دو ہیں: (۱) رسالۃ عقیدۃ الشیبانی (منظوم)، جو امام محمد بن حسن الشیبانی (م ۱۸۹ھ / ۷۸۰ء) تلمیذ امام ابو حنیفہؒ کا ہے؛ (۲) عقائد الامام احمدؒ بن محمد بن حنبلؒ۔

عقیدۃ الشیبانی کی ایک شرح نجم الدین محمد بن عبد اللہ بن قاضی عجیلون (م ۸۷۶ھ) نے لکھی اور انہیں مضامین کو پھیلا دیا۔

عقائد امام احمد ابن حنبلؒ (م ۲۴۱ھ / ۸۵۰ء) کی شرح ابو الحسن علی بن شکر بن احمد بن شکر نے کی (۶۱۶ھ)، جس کا ایک نسخہ موزۃ برطانیہ میں ہے (فہرست مخطوطات عربی، از چارلس ریو، عدد ۱۷۰)۔ فہرست کتاب خانہ برلن (از اہلورت، عدد ۱۹۳۷)، میں ایک کتاب اعتقاد اہل السنۃ کا تذکرہ ہے، جو شاید اسی کا دوسرا نام ہے۔

یہ دو رسالے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ائمہ کبار کے دور تک اساسی عقائد کا مسئلہ بے حد اہمیت اختیار کر گیا تھا، جن کے اثبات کے لیے منظم و مربوط کوششیں ضروری سمجھی گئیں۔

الاشعریؒ (م ۳۲۴ھ) نے مقالات الاسلامیین کے علاوہ ایک اور کتاب اللمع فی الرد علی اہل الزیغ والبدع لکھی، جس کا بیشتر حصہ معتزلہ کے خلاف ہے؛ لیکن یہ بھی اثبات عقائد کی مہم کا حصہ ہے۔ اس کا انداز بیان سوال و جواب کی صورت میں ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ الشیبانی کے سامنے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کے بنیادی عقیدے حفظ ہو جائیں۔ اسی لیے انہیں نظم میں بیان کیا

۱۔ اور الاشعریؒ کے زمانے تک عقیدوں کے بارے میں بہت سے مزید سوال الہ کھڑے ہوئے تھے، لہذا الاشعریؒ کے سوال و جواب اہم بنیادی تشکیکات کا جواب ہیں۔

کتاب السمع میں سوال و جواب کی شکل یہ ہے: مسئلہ: اِنْ سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى اَنْ لِلْخَلْقِ صَانِعًا صَنَعَهُ وَمُدَبِّرًا دَبَّرَهُ - قِيلَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اَنْ الْاِنْسَانَ الَّذِي هُوَ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ وَالْتِمَامِ كَانَ نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ لَحْمًا وَعَظْمًا وَدَبَّاهُ وَقَدَعْلَمْنَا اَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ نَفْسَهُ مِنْ حَالٍ اِلَى حَالٍ لَا تَأْتِي نَرَاهُ فِي حَالٍ كَمَالٍ قُوَّتِهِ وَتَمَامٍ عَقْلِهِ لَا يَقْدِرُ اَنْ يُحَدِّثَ لِنَفْسِهِ سَمْعًا وَلَا بَصَرًا وَلَا اَنْ يَخْلُقَ لِنَفْسِهِ جَارِحَةً يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى اَنَّهُ فِي حَالٍ ضَعْفٍ وَنَقْصَانٍ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ اِعْجَزٌ لَّا نَأْتِي قَدْرَ عَلَيْهِ فِي حَالِ النِّقْصَانِ فَهُوَ فِي حَالِ الْكَمَالِ عَلَيْهِ اَقْدَرُ وَمَا اِعْجَزَ عَنْهُ فِي حَالِ الْكَمَالِ فَهُوَ فِي حَالِ النِّقْصَانِ عَنْهُ اِعْجَزُ (كتاب السمع، بيروت ۱۹۵۲ء ص ۶)۔

ایک اور سوال یوں ہے: مسئلہ: اِنْ قَالَ قَائِلٌ لَمْ زَعَمْتَ اَنْ الْبَارِيَّ سَبَّحَانَهُ لَا يَشْبَهُ الْمَخْلُوقَاتِ قِيلَ لَا تَنْهَ، لَوْ اَشْبَهَهَا لَكَانَ حَكْمُهُ فِي الْحَدَثِ حَكْمَهَا وَلَوْ اَشْبَهَهَا لَمْ يَخْلُ مِنْ يَشْبَهَهَا مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ اَوْ مِنْ بَعْضِهَا فَاِنْ اَشْبَهَهَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ كَانَ مُحَدَّثًا مِثْلَهَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَ اِنْ اَشْبَهَهَا مِنْ بَعْضِهَا كَانَ مُحَدَّثًا مِنْ حَيْثُ اَشْبَهَهَا وَيَسْتَحِيلُ اَنْ يَكُونَ الْحَدَثُ لَمْ يَزَلْ قَدِيمًا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" وَقَالَ تَعَالَى "لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ" (كتاب السمع، بيروت ۱۹۵۲ء ص ۸)۔

بہر حال سوالات و جوابات کا یہ

الذاز ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مسائل میں عقلی زاویہ نظر مستحکم ہو چکا تھا۔ مسئلہ محض تصدیق قلبی (بلا دلیل) کا نہیں رہا تھا بلکہ تشکیک بھی عقلی تھی اور جواب بھی عقلی تھا۔ اس کتاب میں اور الفقہ الاکبر یا عقیدۃ الشیانی و عقائد امام احمد بن حنبل میں زمانے کے سراج کا جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ اس کتاب کے مزید مسائل یہ ہیں: فی القرآن والارادة؛ فی الارادة؛ وانها تعم سائر المحدثات؛ فی الروية؛ فی القدر؛ فی الاستطاعة؛ فی التعديل والتجوز؛ فی الايمان؛ فی الخاص والعام والتوعد؛ والتوعد؛ فی الامامة۔ اس کے بعد یہ کوششیں مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں جن کی بحث کا صحیح مقام علم الکلام ہے [رک با، در مقالہ علم]۔

الاشعری کے بعد جن بزرگوں کا تفصیل عقائد میں بڑا حصہ ہے (اور انہوں نے اثبات عقائد کی بھی سعی مشکور کی ہے) ان میں امام غزالیؒ الشہرستانی، امام رازی اور الآمدی بڑی فضیلت کے مالک ہیں۔ بعد کے بزرگ، جنہوں نے اپنی کتابوں میں عقائد و (کلام) پر لکھنے والے مذکورہ مقدمین پر نقد و جرح کی اور جن متوسطین و متأخرین نے اس مواد کی چھان بھٹک پر زیادہ زور دیا ان میں امام ابن تیمیہؒ بھی بہت ممتاز تھے؛ لیکن عقائد کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہ رہا بلکہ معقولات کا حصہ یا جزو اعظم بن گیا۔ بہر کیف حکماء اسلام اور معقولیوں اور منطقوں کی مساعی کو عقائد کے بجائے معقولات کا درجہ دینا چاہیے ہر چند کہ ان میں عقائد بھی زیر بحث آتے ہیں۔

یہاں تک کہ امام رازی کی کتاب المعجل بھی اچھی خاصی فلسفے کی کتاب بن گئی ہے، جسے خود تو معتبراً "فی علم الکلام مشتملاً علی

امام غزالیؒ (م ۵۰۵ھ) کے زمانے تک قائل کی بحث ہونانی الہیات و مابعد الطبیعیات میں خوب چکی تھیں، چنانچہ انہوں نے جب لائحہ علوم الدین میں عقائد پر لکھا تو علم عقائد کی اس علمی و فلسفیانہ حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اپنے خیالات کی تنظیم علوم حکمیہ کے حوالے سے بھی کی۔ الاحیاء میں سب سے پہلے کتاب العلم آتی ہے، جس میں ایک باب عقل و شرف عقل سے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں عقائد کا اثبات بھی (قرآن و سنت کے علاوہ) عقلی دلیلوں سے کیا گیا ہے، اگرچہ وہ اثبات عقائد میں قلبی تصدیق و اطمینان کے قائل ہیں اور عقائد کے سلسلے میں جدل و مناظرہ کی آفات سے سخت متنبہ کیا ہے۔

الاحیاء کی دوسری کتاب کا عنوان کتب قواعد العقائد ہے، جو چار فصول پر مشتمل ہے۔ ان فصول میں شہادتین، معرفت ذات باری، معرفت صفات باری اور افعال خداوندی کی اہمیت اور سمعیات (شارع علیہ السلام سے مسموع و مشقول عقیدے، مثلاً حشر و نشر، میزان وغیرہ) کی حقیقتوں پر زور دے کر تصدیق کی ہے۔ اس کتاب میں ایمان اور اسلام کے باہمی تخالف، ترادف اور تداخل کی بحث بھی ہے۔ امام صاحب نے بتایا ہے کہ عقائد کو تعلیم کی بنیاد بنانا چاہیے کیونکہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں عقائد کا حنف پہلا مرحلہ ہے اور شعوری اقرار و تصدیق کا سوال اس کے لیے بعد میں آتا ہے۔ الغزالی کے نزدیک عقائد کے لیے حجت و برہان کی ضرورت نہیں کیونکہ ایمان ایک قلبی معاملہ ہے۔ ایمان لایا جاتا ہے اور دلیلیں بعد میں شک کے ازالے کے لیے لائی جاتی ہیں، لہذا ان کے بارے میں عقلی بحث کی جا سکتی ہے تو بطور تردید یا بطور ابطال عقیدہ فاسدہ۔

مقولات بلکہ علم طبیعیات کی کتاب کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ مثال کے طور پر المحصل میں مسئلہ البرودة تحت علم الحرارة ہی کی بحث کو دیکھ لیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ خالصہ طبیعیاتی بیان ہے، جسے حدوث و قدم کی عقلی بحث میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس دخل دو مقولات کی وجہ اس زمانے کا علمی مزاج ہے۔ موجودہ دور کے بعض لوگ اس طرز استدلال کو تفسیح اوقات خیال کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور مدنظر رکھنا چاہیے کہ علمائے امت میں سے جس طرح بیسویں صدی عیسوی کا کوئی عالم اپنے زمانے کے سائنسی ماحول سے بچ نہیں سکتا اسی طرح علمائے امت میں سے بھی کسی نے اپنے زمانے کی غالب و محیط دلیلوں سے آنکھ نہیں چراتی۔ یہ قدرتی امر ہے کہ جس زمانے میں ایک مؤثر گروہ فلسفہ و حکمت طبعی کی دلیلوں سے اسلامی عقائد پر حملہ کر رہا ہو اسے اسی زبان میں جواب نہ دینا فرض سے غفلت کے برابر تھا اور یہ بھی مد نظر رہے کہ ہم بھی اپنے جدید دور میں زمانے کے سائنسی اور فلسفیانہ نظریات سے اعتنا کرنے پر مجبور ہیں۔ دور آخر کے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنے طریق بحث کو پھر مستقیم اشعارہ کے انداز پر عقلی استدلال میں ڈھالنے کی کوشش کی اور یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا۔ جدید دور میں شبلی نعمانی کی تصانیف علم الکلام اور الکلام پر جہاں اشعارہ کا پرتو ہے وہاں امام غزالیؒ اور شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا بھی ہے۔ وہ مغربی حکمت سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی حکمت سے استفادے کا یہ انداز مصر و شام کے علمائے عہد حاضر کے علاوہ علامہ اقبال لاہوریؒ نے بھی اختیار کیا ہے۔ بہر حال یہ بحثیں مقالہ علم الکلام ہی میں مناسب ہوں گی۔

آئیں گے۔

عقائد کی بہت سے کتابیں احتساب (حسبہ) کے نصابوں کے ضمن میں مل سکتی ہیں، جن میں ایمان و کفر کے لیے میزان مہیا کی گئی ہے اور ایک مسلم کے قول و فعل کے ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔ امام زادہ کی کتاب شرعہ الاسلام بھی تقریباً اسی نوعیت کی ہے۔ ہندوستان میں لکھی ہوئی نصاب الاحتساب، مصنفہ ضیاء الدین سناسی، کے مطالب بھی یہی ہیں۔

عقائد کی ان اصولی کتابوں کی پیروی میں فارسی، ترکی اور اردو میں بھی مختصر یا طویل کتابیں لکھی گئیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ آج کل بعض لوگ عقائد کو اہمیت نہ دے کر محض عمل صالح کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ زور عمل صالح پر دینا چاہیے، جو عقائد کے بغیر بھی ممکن ہے؛ لیکن علمائے سلف کے نزدیک عقائد کی اہمیت ہوں ہے کہ عمل صالح کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے، جو کسی منہاج میں یقین سے ابھرتا ہے اور منہاج ضابطہ عقائد کا دوسرا نام ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض اعمال صالح بلا قید مذہب و ملت آفاقی ہیں، لیکن آفاقی عمل صالح کے پیچھے بھی کچھ عقیدے کارفرما ہوتے ہیں۔ اسلام عبارت ہے عمل صالح سے، جو منہاج کے مطابق ہو؛ لہذا اعمال صالحہ ایک خاص مکمل نقشے سے متعلق ہیں۔ ایک مسلم کے عقائد میں اس کے تصور زندگی اور تصور کائنات کا بنیادی نقشہ موجود ہے، اس لیے اعمال صالح کی قطعی نتیجہ خیزی معین عقائد پر منحصر ہے۔ سلف کے نزدیک عقائد کوئی فلسفیانہ مسئلہ نہ تھا بلکہ ایسی تصدیق کا سوال تھا جسے دلیل و حجت کے بغیر دل میں جگہ دینی پڑتی ہے۔ یہ تصدیق یقین و ایمان کے لیے ضروری ہے۔

یہاں النسفی نسبت کے دو عالموں کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ابوالمعین میمون ابن محمد النسفی (م ۵۰۸/۱۱۱۴ء؛ یا بقول اہلورت، در فہرست مخطوطات کتاب خانہ برلن، عدد ۱۹۴۱، میمون بن محمد بن محمد النسفی، م ۵۰۰) ہے۔ ان کی تصنیف بحر الکلام ہے (فہرست مخطوطات موزہ بریطانیہ، از چارلس ربو، عدد ۱۷۵)۔ یہ کتاب عقائد باطلہ کے رد میں اور اہل السنۃ کے موقف کی تائید میں ہے اور طبع ہو چکی ہے۔

دوسرے النسفی، نجم اندبن عمر بن محمد (م ۵۳۷) ہیں۔ ان کا رسالہ عقائد علمی اصول ہرمینی وسائل میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے (دیکھیے فہرست عربی مخطوطات، کتاب خانہ برلن، عدد ۱۹۵۳-۱۹۶۵)۔ یہ کئی مرتبہ شرح التفتازانی کے ساتھ طبع ہو چکا ہے۔ اسے العقیدۃ النسفی یا عقائد النسفی بھی کہتے ہیں۔ عقائد نسفی بر التفتازانی (م ۵۹۱/۱۳۸۹ء) کی شرح عقائد بہت شہرت رکھتی ہے۔

الایچی (م ۵۷۶/۱۳۵۵ء) کی شرح بھی اتنی ہی مقبول ہے۔ الاوشی (م ۵۹۹) کا منظوم رسالہ عقائد بھی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوا۔

عقائد کی دیگر اہم کتابوں کے نام یہ ہیں:

(۱) شرعہ الاسلام، مصنفہ امام زادہ محمد بن ابوبکر القمی (م ۵۷۳)۔

(۲) تجرید العقائد (= تجرید الکلام)، مصنفہ نصیر الدین محمد الطوسی (م ۶۷۲)۔

(۳) حاشیہ بر تجرید العقائد، مصنفہ سید شریف الجرجانی (م ۸۱۶)۔

(۴) القوشچی (م ۸۱۶) کی شرح تجرید الکلام للطوسی پر حاشیہ، مصنفہ محمد ابن اسعد جلال الدین دوانی (م ۹۰۸/۱۵۰۲ء)۔

باقی کتابوں کے نام علم کلام کے ضمن میں

(۱۰) عبدالکریم بن محمد اللاہوری: عقائد الموحدين، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۸۳۸؛ (۱۱) النسفی، عمر بن محمد: العقائد النسفیة (مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۹۵۳)، جو مصر اور ہندوستان سے کئی بار طبع ہو چکی ہے؛ (۱۲) النسفی، میمن بن محمد: بحر الکلام (مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۵۰۱)، یہ کتاب مصر سے طبع ہو چکی ہے؛ (۱۳) التنازانی، سعد الدین: شرح عقائد النسفی، (مخطوطة كتاب خانة برلن عدد ۱۹۰۰)، ٹلکٹہ ۵۱۲۶۰ و مسر ۵۱۳۲۱؛ (۱۴) الرفاعی، احمد بن حسن: اعتقاد اهل السنة والجماعة، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۹۸۰؛ (۱۵) مثقّر بن احمد الحنفی: عقيدة بیان الايمان والشریعة، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۲۰۶۵؛ (۱۶) حسین بن عبدالرحمن: كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۲۰۹؛ (۱۷) بابویه، محمد بن علی بن حسین: العقيدة الامامية، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۹۴۴؛ (۱۸) ابن تيمية، تقي الدين: العقيدة الواسطية (شرح العقيدة الاصفهانية)، فاهره ۵۱۳۰۹ (اردو ترجمہ، مطبوعة لاہور)؛ (۱۹) ابن العربي، محی الدین: عقيدة اهل الاختصاص، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۹۸۰؛ (۲۰) السنوسي، محمد: العقيدة الكبرى المسمی به عقيدة اهل التوحيد (مخطوطة برلن، عدد ۲۰۲۳)، مطبع جريدة الاسلام، استانبول ۵۱۳۱۷؛ (۲۱) الطحاوی، ابو جعفر: عقيدة اهل السنة والجماعة، مخطوطة برلن، عدد ۱۹۳۸، قلزان ۵۱۳۱۱ مع شرح عمر بن اسحق حنفی؛ (۲۲) بکاش زاده، عبدالقادر: عقيدة بکاش زاده، مخطوطة برلن، عدد ۱۴۳ و ۸۴۶۶؛ (۲۳) ابو القتح محمد بن احمد الحنفی: عقيدة بیان الايمان والشریعة، مخطوطة برلن، عدد ۲۰۶۵؛ (۲۴) ابن تيمية، تقي الدين: العقيدة التيمرية، مصر ۵۱۳۲۵، نیز دیکھیے مخطوطة برلن،

فہ و حکمت تو شک سے پیدا ہو کر شک ہی پر ہوتا ہے۔ ایمان یقین سے پیدا ہوتا ہے اور نہ ختم ہوتا ہے۔ باہی ہمہ اہلانی عقلی تفکر خد نہیں۔ شعور ایمان کی تصدیقات کو عقل ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اقبال نے کیل جدید الہیات اسلامیہ میں واضح کیا ہے؛ ان ایمان عقلی تصدیق سے پہلے قلبی تصدیق کا ہے، لہذا ایک مسلم کے لیے ضروری ہے کہ ولی عقائد پر پہلے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ہی کو فائل کرنا ہو یا کسی شک کی تردید ہی ہو تو عقلی دلائل سے کام لے (تفصیل کے لیے کہیے بذیل علم کلام)۔

ماخذ: قرآن و سنت اور دیگر کتب کے علاوہ، جو ن مقالہ میں آچکی ہیں، دیکھیے (۱) ابواسحاق نونسی: رسالة فی العقائد، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۸۷۹؛ (۲) الایچی، قاضی عبدالدین: عقائد العبدیة، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۹۹؛ (۳) الدوانی، محمد ابن اسعد: شرح العقائد مضبہ (مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۹۹۹)، تائبول ۵۱۸۱۷ و سینٹ پٹرز برگ ۵۱۳۱۳؛ (۴) مدحی، حسام الدین ابو عبد اللہ: عقائد اهل البيت والرد المطرقة، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۱۰۴۹۲؛ (۵) مصنف نامعلوم: عقائد اهل السنة، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۸۵۰۰۳؛ (۶) جعفر النجفی: العقائد جعفریہ فی اثبات مذهب الاثنی عشریہ، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۲۰۶۳؛ (۷) العبدی، احمد بن محمد: کتاب الفرائد السنية فی العقائد السنية، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۲۰۵۳؛ (۸) الخالزی: الرسالة القسسية فی عقائد العقائد (اس کے ساتھ اسے مصنف کا عقيدة السنية)، مخطوطة اسكندرية؛ (۹) ابن قيم الجوزية: الکلیة السنية فی الاصول الفقهية الناحية، مخطوطة كتاب خانة برلن، عدد ۲۰۵۳، مطبع الغفریہ، فاهره ۵۱۳۱۰۹؛

عدد ۱۶۵۵)، جو دیگر رسائل کے ساتھ مجموعہ رسائل بر، ۱۳۱۷ء میں طبع ہو چکا ہے: (۲۵) وہی مصنف: العقیدۃ الحمویۃ الکبریٰ (مخطوطہ برلن، عدد ۱۹۹۴)، تاسعہ ۵۱۳۲۳؛ (۲۶) ابو حازم: عقیدۃ ابی حازم، مخطوطہ برلن، عدد ۱۰۲۵۹؛ (۲۷) البلبانی خزرجی الحنبلی، محمد: عقیدۃ فی التوحید، مخطوطہ ن، عدد ۲۰۵۱؛ (۲۸) محمد مختار: عقائد اہل السنۃ والجماعۃ، مطبوعہ مصر؛ (۲۹) ابو عبد اللہ محمد بن یوسف السنوسی: ام البراہین فی العقائد (مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۵۱)، جو الجزائر سے ۱۸۹۶ء میں اورہر فاس سے کئی بار طبع ہو چکی ہے: (۳۰) وہی مصنف: کتاب تہجد اہل العرفان و معرفۃ اللہ و رسولہ، مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۲۳؛ (۳۱) وہی مصنف: اعمدة اہل التوفیق والتسديد فی شرح عقیدۃ اہل التوحید، (مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۲۷)، مطبع جریۃ الاسلام، استانبول ۱۳۱۷ھ؛ (۳۲) علوان ابن عطیہ الحموی: عقیدہ، مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۲۷؛ (۳۳) عبد الوہاب الشعرانی: فرائد الثلاثہ فی علم العقائد، مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۳۹؛ (۳۴) محمد بن حسن الشیبانی: عقیدۃ الشیبانی، یہ کتاب تاسعہ سے کئی بار شائع ہو چکی ہے؛ (۳۵) علوان بن عطیہ: کتاب بیان المعانی فی شرح عقیدۃ الشیبانی، مخطوطہ برلن، عدد ۱۹۳۵ (یہ کتاب مصر سے طبع ہو چکی ہے)؛ (۳۶) ابو اسحق الشیرازی: عقیدۃ الشیرازی، مخطوطہ برلن، عدد ۱۹۴۶؛ (۳۷) ابن نیم الجوزیہ: اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی حرب المظلة والجمیۃ (مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۹۰)، امرتسر ۱۳۱۴ھ؛ (۳۸) علی بن میمون الادریسی: شرح الاجرومیۃ علی لسان الصوفیہ، مخطوطہ برلن، عدد ۶۶۷۸؛ (۳۹) الغزالی: عقیدۃ الغزالی، مخطوطہ برلن، عدد ۱۹۵۱، ایک چھوٹا سا رسالہ، جو امام غزالیؒ نے دہلیس کو اپنے عقائد کی وضاحت کے سلسلے میں ارسال کیا تھا۔ یہ اسکندریہ سے عقیدۃ اہل السنۃ کے نام سے (تاریخ کے

بغیر) مجموعہ رسائل میں طبع ہو چکا ہے: (۴۰) محمد تقی الدین: عقیدۃ الکتاب، مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۵۶؛ (۴۱) احمد بن قحانہ القدسی: لمحۃ فی الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد، مخطوطہ برلن، عدد ۱۹۸۶؛ (۴۲) ابو الخطاب الکلوذانی: عقیدۃ منظومہ، مخطوطہ برلن، عدد ۱۹۵۲؛ (۴۳) ابراہیم القانی: عقیدۃ القانی، مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۴۴؛ (۴۴) محمد البکری الصدیقی: عقیدہ، مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۵۲؛ (۴۵) محمد بن توما المغربی: العقیدۃ المعرفۃ بالمرشدہ، مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۹۲؛ (۴۶) شعیب ابن الحسن التلمسانی: عقیدۃ ابی مدین، مخطوطہ برلن، عدد ۱۹۸۲؛ (۴۷) سید صدیق حسن خان: بغیۃ الرائد شرح العقائد (فارسی)؛ (۴۸) عبد الغنی القدسی: عقیدۃ القدسی، مخطوطہ برلن، عدد ۱۹۸۵؛ (۴۹) شیخ شمس الدین الخجندی: حاشیۃ بر شرح العقائد، مخطوطہ برلن، عدد ۱۰۲۶۴؛ (۵۰) مصنف نامعلوم: عقیدۃ منظومہ، مخطوطہ برلن، عدد ۱۰۲۶۴؛ (۵۱) اسمعیل الصابونی (م ۸۴۹ھ): عقیدۃ السلف، بطبوعہ مصر ۱۳۲۵ھ؛ (۵۲) حسین ابن احمد الحلوانی: العقیدۃ الوجیزۃ، مخطوطہ برلن، عدد ۲۰۹۰؛ (۵۳) ابو الخطاب: عقیدۃ اہل الأئمہ، مطبوعہ مصر ۱۳۲۹ھ۔

[مثالہ سید عبد اللہ نے لکھا]۔

[ادوار]

۲: علم العقائد کے موضوع ہے اللہ جل جلالہ کی ذات اس کی حقیقی صفات اور الخافی و فعلی صفات کی اصل کا بیان۔ اس علم کی تعریف یہ ہے۔ علم العقائد ایسا علم ہے جس کا تعلق ان اصولی معتقدات سے ہے جو عباداً (ذات باری) اور امن کے صفات سے جوہر کر رہے ہیں۔ ان اصولی معتقدات سے صحیح و غلطیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ بغیر دین اسلام کا حقیقی علم صحیح نہیں ہے۔

ممکن ہے۔

علم العقائد کا مقصد یا غرض و غایت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی انتہائی سعادت و فلاح فرد انسانی کو نصیب ہو سکے یا تفصیلاً یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس علم کے طفیل انسان دنیا و آخرت کی زندگی میں شخصی کمال حاصل کرتا ہے، اس کا نفس دل کو گمراہ کرنے والی قوتوں اور آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، عذاب دائمی سے نجات نصیب ہوتی ہے اور اس کے اعمال ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

اس علم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اصول اسلام کی بنیاد ہے کیونکہ جب تک دینی عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک اس کے نیک اعمال بھی درست اور قابلِ اجر قرار نہیں پاتے؛ چنانچہ کفار کے اعمال کے ضائع ہونے کے بارے میں نص قطعی وارد ہوتی ہے؛ اسی طرح اہل بدعت کے اعمال بھی قابلِ قبول نہیں ہیں (مقدمۃ شرح العقائد، ص ۱)۔

علماء علم العقائد کا یہ دستور رہا ہے کہ اس موضوع پر اپنی کتابوں کے آغاز میں آٹھ امور کا ذکر کیا کرتے تھے، جنہیں الرؤوس الثمانية (۸) آٹھ بنیادی باتیں) کا نام دیتے تھے، یعنی (۱) اس علم کے وضع کرنے والے کو کس مقصد نے اس کی تشکیل و ترتیب پر ابھارا؟ چنانچہ اس علم کی تدوین و ترتیب کا سبب یہ تھا کہ وہ دین اسلام کو شیطانی گمراہیوں سے محفوظ کر کے اس کے سیدھے اصول متہین کرنا چاہتے تھے تاکہ عقائد کی تصحیح سے اسلام کی بنیادیں پختہ ہوں اور مسلمان کے معتقدات ہوا و ہوس کے شائے سے پاک ہو کر سلف صالحین کے طریقے پر قائم ہو جائیں؛ (۲) اس علم کا تقیم اور نمائندہ جس کی بے شمار صورتیں ہیں، جہاں حق و باطل اور خطا و صواب کے درمیان تمیز کرنے والے طریقوں تک و سائی، یا جیسے فقہ اور

اصول فقہ کے بنیادی مآخذ کا اثبات، مثلاً قرآن کا کتاب اللہ ہونا یا سنت رسول اللہ کا قابلِ حجت ہونا، یا دلائل و براہین سے مسلمان کے ذہن کو چمکانا اور دلوں کو قطعی شواہد کے ذریعے دولت اطمینان سے نوازنا؛ (۳) اس علم کی وجہ تسمیہ کا معلوم ہونا؛ (۴) اس علم کے موجد کا نام یہ بات ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اس کے موجد تھے۔ ان کی کتاب الفقہ الاکبر سب سے پہلی کتاب ہے جو علم الکلام کی تدوین سے بھی قبل مدون ہو چکی تھی۔ اس کی جمع و ترتیب کا کام الحکم بن عبداللہ المعروف ابو مطیم البلخی نے انجام دیا۔ پھر ملا علی فاروق قاری الہروی نے اس کی شرح لکھی؛ (۵) اس کتاب میں کس قسم کے علم سے بحث ہے، یعنی علم العقائد کے موضوع پر لکھنے والا ہر مصنف یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس کی کتاب کا موضوع علم الکلام ہے (گویا اس علم کا نام علم العقائد بعد میں رکھا گیا ورنہ اس کے موضوعات علم الکلام ہی کے بعض موضوعات ہیں)؛ (۶) علم العقائد کے سیکھنے کا مرتبہ؛ (۷) کتاب کی ترتیب و تبویب کا بیان اور (۸) کتاب کے مواد کی تقسیم و تحلیل کا بیان۔

عقیدے کی تعریف : عقیدے سے مراد وہ بات ہے جسے انسان اپنے دل سے اس طرح تسلیم کرے کہ اس بات پر اسے سکون و ثبات مل جائے اور وہ اس کے دل سے یوں مرتبط ہو جائے کہ طلب و تردد کا مزید سلسلہ متقطع ہو جائے، خواہ یہ عقیدہ جزم قطعیت کی صورت میں ہو یا ایسے گمان غالب کی شکل میں ہو جس پر دل کو ثبات حاصل ہو چکا ہو اور دل میں اس عقیدے کے خلاف وسوسہ موجود نہ ہو۔ گمان غالب کے بہت سے مراتب ہو سکتے ہیں۔ ان مراتب کا آغاز اس جگہ سے ہو گا جہاں شک اور یقین کی طرفین کا مساوی

جواز نہیں۔ اسی طرح ان کا یہ بھی قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو مبعوث نہ بھی کرتا تو بھی انسانوں پر اس کی معرفت بذریعہ عقل واجب ہوتی۔ اسی طرح رسولوں کو مبعوث کرنے کی حکمت، قیامت میں اعمال کے حساب و کتاب کی ضرورت اور صحف سماویہ کی صداقت، وحی ربانی بذریعہ فرشتہ یا دیگر طریقوں سے اور اس کے ساتھ ہی ملائکہ کے وجود اور تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لانا بھی عقائد کی اسی نوع کے اُمرے میں آتا ہے۔ رسول کی رسالت پر ایمان اور اس کی صداقت کا یقین ان انسانوں پر فرض ہو گا جن تک اس کی دعوت وضاحت اور صراحت کے ساتھ پہنچی ہو۔ بعض معتزلہ کے نزدیک بہت سے عوام کالانعام، نادانوں اور یہودیت و نصرانیت کے متبعین کے پاس اگر استدلال کی قوت رکھنے والی عقلیں نہ ہوں تو ان کے خلاف اللہ کی حجت قائم نہیں ہوتی (لاحجۃ اللہ علیہم)۔ [عقلاً تو اس خیال کا کچھ جواز موجود ہے، لیکن کسی کے پاس عقل ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرنا مشکل کام ہے؛ لہذا یہ مقام احتیاط ہے]۔ امام غزالیؒ نے المستصفیٰ میں الجاحظ کا قول نقل کیا ہے کہ یہود وغیرہ میں سے ملت اسلام کے مخالفین اگر ہر بنیائے عناد مخالفت کرتے ہوں تو گنہگار ہوں گے اور اگر انہوں نے غور و فکر کے بغیر یہود حقیقت کو نہ پایا تو معذور ہوں گے اور گنہگار نہ ہوں گے۔ [یہ بھی قابل احتیاط ہے کیونکہ اس دوسری شرط کا ثبوت حاصل ہونا یا گونا گونہ مشکل ہے]۔

۲۔ وہ عقائد جنہیں سماعی کہا جاتا ہے اور جو عقل کے بجائے کتب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں، یا جو صف صالحین سے بلا واسطہ منقول ہیں۔ عقائد کی یہ قسم پھر دو حصوں پر منقسم ہے: ایک نوحی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

مرتبہ ختم ہو جاتا ہے اور یقین کے موافق رجحان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ گمان غالب کے ان مراتب کی انتہا اس مرتبے پر ہوتی ہے جہاں سے عقیدہ جازمہ شروع ہوتا ہے؛ لہذا عقیدے کے وہی مدارج قابل اعتبار و مقبول ہوں گے جو جزم و قطع کے قریب تر ہوں؛ مگر جو مدارج گمان شک کے قریب تر ہوں گے وہ قابل اعتبار نہیں ہوں گے۔ اس لیے فاسق کے بیان کو قابل اسقاط قرار دیا جاتا ہے، خواہ اس کی عادت خاصہ کے پیش نظر اس کا صدق کذب پر قابل ترجیح ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ فاسق کا یہ بیان بہر حال یقین کی نسبت شک کے قریب تر ہے۔

عقیدہ اسلامی کی تکمیل کے سلسلے میں جو امور ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہیں وہ دو قسم کے ہیں:

۱۔ وہ عقائد جو شریعت کی بنیاد ہونے کے باوجود اس پر موقوف نہیں اور ان سے مراد وہ امور ہیں جن کا تعلق اللہ جل شانہ کی ہستی کی معرفت سے ہے اور جنہیں ہر سلیم الفطرت انسان اپنی عقل صائب کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، خواہ اسے اسلام کی دعوت ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ عقل سلیم صنعت ایزدی کے مشاہدے سے صانع عزوجل کو ایک اختیار و ارادہ اور علم و قدرت کی مالک ہستی تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دور دراز کے پہاڑوں پر آباد انسانوں تک اگر کسی رسول کی دعوت نہ گئی ہو تو ان پر واجب ہو گا کہ وہ اپنی عقل کی دھمائی سے خالق کائنات کے وجود کو تسلیم کریں؛ چنانچہ امام حاکم نے امام ابوحنیفہ کا قول نقل کیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور اپنی تخلیق کا مشاہدہ حاصل ہونے کے بعد کسی انسان کے لیے اپنے خالق کی ذات کو نہ پہچاننے کا کوئی

جیسا کہ بعد کے اہل تاویل کرتے ہیں: اسی طرح بعض آثار اور احادیث میں اس قسم کی باتیں مذکور ہونا، جیسا کہ آپؐ نے ایک لڑکی سے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا تھا اللہ آسمان پر ہے (سألہا أين الله؟ قالت في السماء) تو نہ چیزیں علما کے نزدیک تنجوزاتِ شائعہ کے ضمن میں آتی ہیں، یعنی چونکہ لوگوں میں انک سام تصور مروج نہا اس لیے اس سے تعرض نہ کیا گیا اور اس کو صحیح ہی سمجھ لیا گیا کہ واقعی اللہ آسمان پر ہے حالانکہ وہ کائنات کے ہر ذرے میں ہے اور کوئی جگہ اس کے وجود سے نہ مختص ہے اور نہ اس کے وجود سے خالی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے جسم و جان سے منزہ ہونے کے بارے میں اہل علم نے بہت سے دلائل دیے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: (۱) اس قسم کے اجزا سے مرکب ہونا مادے کی خصوصیات میں سے ہے اور ظاہر ہے کہ سب چیز اجزا کی محتاج ہوگی اور ایسا ہونا ممکن کے ضمن میں آتا ہے حالانکہ اللہ تو واجب الوجود ہے: (۲) جس شے کی ذات بالطبع پھیلاؤ رکھتی ہو وہ تقسیم کرنے، دو ٹکڑے کرنے یا فصل و وصل کی صلاحیت کی مالک ہوتی ہے اور اس سے پھر اس ذات کا اجزا سے مرکب ہونا لازم آتا ہے، جو واجب کی صفت نہیں، حالانکہ اللہ واجب الوجود ہے: (۳) پھر جو چیز بالطبع پھیلاؤ رکھتی ہو اس کے لیے یہ بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بعض اشیا کا فقدان بھی ہے اور یہ بات فعل کی قوت کے نقص پر دلالت کرتی ہے، حالانکہ اللہ واجب الوجود اور کامل الفعل والارادہ ہے۔

حدوثِ عالم اور توحیدِ باری تعالیٰ کے مسائل بھی عقائد کی نوعِ اول کے اسی پہلے جز کے ضمن میں آتے ہیں۔ حدوثِ عالم سے مراد ہے کہ ایک

انسان کا قیام وابستہ ہے اور جس پر ہمیشہ کے عذابِ جہنم سے نجات موقوف ہے، یعنی دوسرے انفلوئنس میں عقائد کی یہ نوع یا تو ایمان کی حقیقت کے لیے شرط ہے یا اس کا جزو ہے۔ عقائد کی دوسری نوع لواحقِ ایمان یا ایمان کامل کا ایک خاص رنگ ہے، جس پر سلفِ صالحین عمل پیرا رہے ہیں، مگر ان کی مخالفت ایمان کی بنیاد کو اکھاڑنے کے درجے میں بھی نہیں آتی۔

پھر ان عقائد کی نوعِ اول چار اجزا پر منقسم ہے: ایک جز کا تعلق الٰہیات، مبدأ (یعنی تخلیق کائنات کا بنیادی سبب بننے والی ہستی) اور اس کے اوصاف سے ہے؛ دوسرے جز کا تعلق معاد، یعنی روزِ جزا سے ہے؛ تیسرا جز نبوت و رسالت سے اور چوتھا جز امامت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اجزا ان باتوں میں سے ہیں جو نصِ کتابی یا حدیث متواتر سے ثابت ہیں اور جن کا انکار دین کی بدیہی اور ضروری باتوں کے انکار میں داخل ہے۔

عقائد کی نوعِ اول کے پہلے جز میں عقلی کے ساتھ ساتھ سماعی عقائد بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ضروری الوجود ہونا، اللہ کی ذات کا پہلے یا بعد مستحکم ہونا (یعنی یہ محال ہے کہ اللہ کی ذات سابق زمانے میں یا بعد کے لاحق زمانے میں کبھی معدوم ہو)، اللہ کا حق و قیوم ہونا، تمام اشیا کا عالم ہونا، تمام اشیا پر قادر ہونا، تمام موجودات کا خالق ہونا، امکان اور حدوث کی علامات سے منزہ ہونا، نقص، مادیت اور جسمیت سے پاک ہونا بلکہ مختصراً ”لیس کمثلہ شیء“ (= اس جیسی چیز تو کوئی بھی نہیں) کی تفسیر ہونا؛ صفاتِ متشابہہ، مثلاً اللہ کا ہاتھ، چہرہ وغیرہ کا جہاں تک تعلق ہے تو یا تو ان پر بلا کیف و کم ایمان لایا جائے، جیسا کہ سلفِ صالحین کا مسلک ہے اور یا بد (= ہاتھ) سے مراد قوت اور وجود (= چہرہ) سے مراد اللہ کی ذات لی جائے،

زندگی بنایا ہے، وہ شرک کبھی معاف نہ کرے گا۔
اور اس کے اوامر و نواہی کا بجا لانا بندوں پر
اس کا حق ہے۔

عقائد کی نوع اول کا دوسرا جز معاد یا روزِ جزا
کے حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ ہو کر
انہیں سے متعلق ہے۔ اس دن (یعنی یومِ آخرت) پر
ایمان لانا لازمی ہے، جس کے دلائل زیادہ تر سماع
سے متعلق ہیں۔

تیسرے جز کا تعلق نبوت سے ہے۔ اس کی بعض
چیزیں عقلی ہیں، مثلاً انبیاء کا اللہ کا پیغام پہنچانے
والا ہونا اور ان میں سے بعض کا بعض سے عقل
ہونا عقل میں آتا ہے؛ لیکن بعض سماعتی امور
بھی ہیں، مثلاً اُن کا قتل، رسوائی اور اہانت، کفر
ہے، یا ان پر ایک فرشتے کے ذریعے وحی کا آنا اور
یہ کہ فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ہمیشہ
اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں؛ نیز
کتبِ سماویہ منزل من اللہ ہیں اور ان کی بات ماننا
فرض ہے اور یہ کہ ملائکہ میں سے بعض بعض پر
فضیلت رکھتے ہیں۔

ان عقائد کا چوتھا جز امامت سے متعلق ہے۔
یہ اجمالاً یا تفصیلاً جزوِ ایمان نہیں اور عہدِ نبوی
میں اس پر بحث نہیں ہوئی۔

عقائد کی نوع ثانی کا تعلق ان باتوں سے ہے
جو اساسیات کے تنوعات کی حیثیت رکھتی ہیں، مثلاً
معارفِ الہیہ کے ضمن میں رویتِ باری تعالیٰ اور
اس سے بندوں کا ہم کلام ہونا، یا مباحثِ نبوت کے
ضمن میں عصمتِ انبیاء کا عقیدہ، یا یومِ آخرت کے
مباحث میں عذابِ قبر، اطفالِ کفار کی حیثیت،
فاسقوں کا دائمی عذابِ جہنم اور مسئلہ امامت کے
سلسلے میں خلفائے اربعہ کی باہمی فضیلت و دوری
کا مسئلہ وغیرہ۔

وہ اصول جن کی بنیاد پر دینی عقائد

وقت تھا کہ یہ عالم معدوم تھا؛ پھر ایک وقت ایسا
آیا جب یہ جہان پیدا ہو گیا اور جو چیز کبھی
نہیں تھی اور اب پیدا ہوئی ہے، کبھی ایسا
وقت بھی آئے گا جب وہ ناپید ہو جائے گی؛ عدم
اور فنا سے صرف قدمِ ذاتی والی ہستی محفوظ ہے
اور یہ صفت اللہ جل شانہ کی ہے، جو واجب الوجود
ہے۔ یہ حدوثِ عالم کا مسئلہ بھی عقلی اور سماعتی
مشترکہ اوصاف کا حامل ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید،
یعنی توحید فی الذات اور توحید فی الصفات بھی
عقل و سماع کے درمیان مشترک ہے، جس کا
مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک
کا تصور ناممکن ہے۔ اس سلسلے میں تمام ملل و
نعل کو اتفاق ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ اختلاف
کی صورت توحید فی الأنوہیۃ ہے، یعنی عبادت،
پرستش، نفع و نقصان اور اطاعت بھی اسی ذات کا حق
ہے، کسی اور کا ہرگز نہیں۔ توحید کی اسی صورت
کو عموماً جیلنج دیا جاتا رہا ہے اور توحید کی اسی
صورت کی عملی تنفیذ کے لیے انبیاء کرامؑ آئے اور
صحفِ سماویہ نازل کیے گئے۔

عقائد کی نوع اول کے پہلے جز کے ضمن میں
امتناع حلول کا عقیدہ بھی آتا ہے، یعنی یہ ناممکن ہے
کہ کسی روح یا جسم میں اللہ سبحانہ کی ذات حلول
کرے، جیسا کہ حضرت مسیحؑ اور حضرت علیؑ یا
بعض دوسروں کے سلسلے میں بعض انسانی گروہوں
کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہ عقائد بھی اسی ضمن میں
آتے ہیں: قضا و قدر اور خیر و شر کا من جانب اللہ
ہونا؛ وہی ہر شے پر قدرتِ کاملہ اور تصرف رکھتا
ہے اور اس کا علم و قدرت ہر شے کو محیط ہے؛
وہی عالم الغیب ہے؛ یہ عقیدہ کہ اللہ کی پکڑ سے
کوئی نہیں بچ سکتا اور اس کی ہرے پاباں رحمت
سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے؛ یہ عقیدے کہ
اُسی نے انسانوں کے لیے ایک شریعت یا ضابطہ

کہو محض اپنی عقل سلیم کی کسوٹی پر پرکھے۔ چونکہ اصول یہ ہے کہ غن کو یقین کی جگہ اور تقلید کو علم کی جگہ رکھنے سے مکمل اجتناب کرے۔ ادیان و مذاہب کے سلسلے میں حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے قین مقدمات پیش نظر رکھنا ہوں گے: (۱) حق اس طرح واضح اور روشن ہو کہ ہر سلیم العقل انسان، خواہ ان پڑھ ہی ہو، اس حق کو بغیر کسی علمی روشنی یا توضیح کے سمجھ سکے؛ (۲) حق و باطل کے درمیان تمیز کی راہ میں ایسی رکاوٹیں حائل نہ ہوں جن کا ازالہ مشکل ہو؛ (۳) حق اس حیثیت میں ہو کہ اگر کسی قسم کا پسندہن یا پردہ حائل نہ ہو تو حالی الذہن، سلیم العقل اور سلیم الفطرۃ انسان اسے بلا چون و چرا قبول کر لے۔ مذہب حق دو مذاہب باطلہ سے متمیز کیونکر کیا جائے؟ اس بات کا اثبات کیسے ہو کہ دین حق اسلام ہے، جس پر ملت محمدیہ عمل پیرا ہے اور یہ کہ مذاہب اسلامیہ میں اہل السنۃ والجماعۃ کا کیا مرتبہ ہے؟

مذہب حق کے متمیز ہونے کے بہت سے مناسب اصول ہیں: (۱) مذہب حق اس طرح واضح ہو کہ اس پر کوئی پردہ اخفا نہ ہو اور ہر کہ و مہ، مرد و زن، حتیٰ کہ ان پڑھ انسان کو بھی یہ حق روز روشن کی طرح واضح نظر آ رہا ہو؛ (۲) کم درجے کی ذہین طبائع اس فلسفیانہ قطعی یقین کے حصول سے قاصر ہوتی ہیں جو تمام شکوک کا پردہ چاک کر دیتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں قابل اعتماد یہ بات ہوگی کہ مذہب حق پر قلبی سکون اور ثابت قدمی حاصل ہو جائے؛ (۳) کائنات کے آثار و مشاہدات، جو عنایت ربانی سے پیدا ہونے والے افعال کا نتیجہ ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کسی پختہ بنیاد والی حکمت و مصلحت کے مظاہر ہیں اور اس سے

جانتے ہیں، جو قسم کے ہیں: پہلی قسم وہ ہے جس پر عقائد اسلام اور مقاصد علم کلام کی بنیاد ہے؛ گویا یہ قسم عقائد کے لیے شرط یا ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے؛ اصولی مآخذ عقائد کی دوسری قسم وہ ہے جسے ایک وسیلے یا سیڑھی کی حیثیت حاصل ہے۔

پہلی قسم کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ تواتر یقین کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جو چیز تواتر سے ثابت ہو اس پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ لا متناہی مقدار محال ہے (اللاتناہی الکبی محال)، خواہ یہ مجموعی صورت میں ہو، خواہ یکے بعد دیگرے آنے کی صورت میں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ نصوص کو ظاہری معنی پر ہی حتی الامکان معمول کیا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ عالم ایسے ذرات سے عبارت ہے جو باہم چھو رہے ہیں اور وہ الگ الگ نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ ان کا متفرق ہونا ہی اس عالم کی ہلاکت ہے، جسے قرآن کی زبان میں کَالْعَيْنِ الْمَنفُوشِ (دھنکی ہوئی روئی) سے تعبیر کیا گیا ہے؛ اسی طرح حرکت کے بھی ایسے اجزا ہوتے ہیں جن کا تجزیہ ناممکن ہوتا ہے۔ ہانچواں اصول یہ ہے کہ ہر حرکت کے درمیان سکناات ہوتے ہیں۔

دوسری قسم کے اصول وسائط و وسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جو بعض عقائد کی طلب و جستجو کا عزم کرے اس پر واجب ہے کہ اپنی طلب پر اپنے دل کے اندر اس طرح غور کرے کہ حق و صداقت اور حقیقت کے لیے لبالب تک پہنچ جائے اور دوسروں کی آرا کی پروا نہ کرے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے نفس کو گیرا ہی اور کمینگی سے پاک کر دے اور پھر طلب عقیدۃ صحیحہ کا آغاز کر دے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ علمی اثبات سے آزاد ہو کر عام آرا و اقوال

جن چیزوں اور اشخاص کو قرآن مجید قابل ستائش اور قابل اتباع قرار دینا ہے، صرف ان کو ماننے والا فرقہ ہی فرقہ ناجیہ ہوگا؛ (۴) شریعت ربانی کی حکمت یہ ہے کہ وحدت اسلام کی حفاظت ہو اور ملت اسلامیہ میں اتحاد و الفت ہو۔ اب جو فرقہ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کرتا ہے اور ملت کے اتحاد کو پارہ پارہ ہونے سے بچانے کی سعی کرتا ہے وہی ناجی ہے؛ (۵) ہم نے رسول اللہؐ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ہمیں یہ دین اصحاب رسولؐ اور ان کے تابعین کے ذریعے ملا ہے، اس لیے جو عقیدہ ان صحابہ کرامؓ کا تھا اس پر جو فرقہ عمل پیرا ہے اور عام صحابہ کرامؓ کی عزت و تکریم کرتا ہے وہی ناجی ہے اور جو ان پر طعن کرے وہ ناجی نہیں؛ (۶) اس حدیث پر سب فرقے متفق ہیں کہ امت میں تفرقہ بازی ہوگی اور صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اب ہر فرقے کو ناجی ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی صحت کا صرف یہی ایک معیار رہ جاتا ہے کہ اس عقیدے پر کون قائم ہے جو رسول اللہؐ اور آپؐ کے صحابہ کرامؓ کا تھا کیونکہ آپؐ تو صاحب شریعت تھے ہی، آپؐ کے صحابہؓ حاملین شریعت تھے، جن کی صداقت اوپر مسلم ہو چکی ہے؛ (۷) دین اسلام کا منبع اصلی اور مرکزی گہوارہ حرمین شریفین ہیں۔ عقل و نقل ہر قسم کے دلائل سے ان کا مرکز و منبع اسلام ہونا ثابت ہے، اس لیے جو عقیدہ ان حرمین کے رہنے والوں کا ہوگا وہ مذہب حق کے تعین میں یقیناً مدد و معاون ثابت ہوگا۔

عقیدے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: (۱) عداوت مروجہ (یا عنوف) بھی عقیدہ صحیح میں بگاڑ کا باعث ہوتی ہیں، جنہیں چھوڑنا یا ان سے نکلنا مشکل

مقصود قدرت حق پر ایمان و اعتقاد ہے، جس کی عقل سلیم بھی مقتضی ہے اور وحی الہی کا سامان بھی اسی مذہب حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوا ہے؛ (۲) یہ تجربات و مشاہدات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نظام کائنات ایک مقررہ فطرت و عادت کے مطابق چل رہا ہے اور انبیائے کرام کی بعثت بھی اسی نظام فطرت کا ایک حصہ ہے جسے مذہب حق نے کرنا ہے؛ (۳) یہ طے شدہ باقاعدہ جینے والا نظام کائنات اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بنانے اور چلانے والا بھی ہے۔ مذہب حق اسی مہسنی کی ربوبیت کے اعتراف و عبودیت کی دعوت دیتا ہے جس کا فریضہ نبی کے سپرد ہے۔

حق و باطل کی تمیز کے دو اور طریقے بھی ہیں، جن سے مذہب حق کا تعین ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ تو خواص کے لیے ہے کہ وہ تمام مذاہب کے اصول اور قواعد کو عقل سلیم کی لسوٹی پر لٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں سا پلڑا بھاری ہے اور بھر اسے اختیار لیں۔ دوسرا طریقہ غوام کے لیے ہے کہ وہ ہر نبی کے معجزات و آیات کو دیکھیں اور ایساں لائیں۔ نبوت محمدیؐ کے دو معجزے، یعنی قرآن مجید اور رسول اللہؐ کی مثالی سیرت، اب بھی عام انسانوں کے یقین کے لیے کافی ہیں۔ یہاں سے تمام ادیان میں سے دین اسلام کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے۔

مذاہب اسلامیہ یا دوسرے لفظوں میں فرقہ اسلامیہ میں سے مذہب حق یا فرقہ ناجیہ کی پہچان کے پانچ اصول ہیں: (۱) صداقت کا معیار کتاب اللہ کو بھرایا جائے، کیونکہ احادیث تو بیشتر فرقوں کے پاس ہیں؛ صحیح یا غلط سے بحث نہیں۔ پھر ہر اسلامی فرقہ دوسرے کی احادیث کو نہیں مانتا۔ ہاں ہمہ کتاب اللہ کی صحت متواتر ہے جس پر سب کا اتفاق و ایمان ہے، اس لیے

کی طرف توجہ دلائی اور وحی کے ذریعے لطیف پیرائے میں وجود باری تعالیٰ، خالق و رازق، قادر و حکیم ”اللہ“ کو ماننے اور جاننے کی تلقین کی۔ یہی جاننا اور ماننا عقیدہ نہایت ہے۔ اسلام میں ”اللہ“ کے وجود کو جاننا ماننا، اس کو واحد و بلا شریک ماننا نوحید ہے۔ یہ اسلام کا پہلا عقیدہ تھا اور ہے۔ قرآن مجید میں ”اللہ“ کو جاننے ماننے کے ساتھ ہی اس کے صفات پر عقیدہ رکھنے کی تاکید ہے۔ ان صفات کا بار بار نہ کرہ موجود ہے۔

دعوت اسلامہ سادگی کے ساتھ تدریجی طور پر توحید، نیامت، نبوت اور جنت و جہنم کے عقائد سمجھاتی رہی۔ آفات کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم حسب موقع تفسیر بیان کرتے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں عقائد جاہلیت رکھنے والے اشخاص اور فتنی سوال کرتے تو جواب دے دیا جاتا تھا۔ مدنی دور میں کلیات سے اگلے بڑے جزئیات و تفصیلات پر گفتگو ہوئی اور یہود و نصاریٰ سے بحث بھی ہوئی، مثلاً: مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بڑے تعلق ہو کر ایک (خدا) کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے، ۳ [ال عمران]: ۶۷؛ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (=) کہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں (تسلیم کی گئی) ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور

ہوتا ہے: (۲) انسان کا رقیب القلب ہونا؛ (۳) بعض انسان فطرۃً صحیح عقیدے کو قبول کرنے سے قاصر ہوتے ہیں؛ (۴) بعض اوقات کوئی بات اس قدر غلط طور پر مشہور و عام کر دی جاتی ہے جسے چھوڑ کر صحیح عقیدے کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے؛ (۵) بری صحبت کا اثر؛ (۶) آباء اجداد کا طریقہ بھی اکثر صحیح عقیدے کو اپنانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے؛ (۷) کسی غلط افواہ کا اس قدر مشہور ہو جانا کہ وہ صحیح عقیدے کے ہکاڑ کا باعث بن جائے؛ (۸) حسن سلوک صحیح عقیدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، خصوصاً کسی مجبور کے ساتھ؛ (۹) عقیدہ حق رکھنے والے میں سے کسی کی بدسلوکی بھی غلط عقیدہ اختیار کرنے کا باعث بن سکتی ہے؛ (۱۰) بال کی نہال نکالنا اور کھوج لگانے میں غلو سے کام لینا بھی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے؛ (۱۱) عام وہم کا شکار ہو جانا، یا خبط سوار ہو جانا؛ (۱۲) امور دین میں کثرت سوال اور بحث و تکرار بھی عقیدے کو ہلا دیتا ہے۔

(ظہور احمد اظہر)

۳۔ علم العقائد، شیعی نقطہ نظر سے: اسلام عقیدہ و عمل کے تمام مسائل کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں شعور، ذہن، ارادہ اور اقدام کے لیے عقلی اور عملی احکام ہیں، جنہیں تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: (۱) عقائد؛ (۲) اعمال [عبادات] اور (۳) اخلاق [معاملات]۔ پھر ان تینوں تقطوں کو پھیلا دیا جائے تو ان سے بہت سے علوم منضبط ہوں گے۔ عقائد کا درجہ اساس کا ہے۔ قرآن مجید میں منکی سورتوں کا بیشتر حصہ عقائد کے جزئیات و کلیات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سب سے پہلے انسان کو وہم و گمان سے نکال کر عقل و شعور کی روشنی بخشی، مشاہدے

اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے، ۳ [ال عمران: ۶۴]؛ اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی سِندَاللّٰهِ تَمَثَّلَ اٰدَمُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (= عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم ۵ سا ہے کہ اس نے پہلے) مٹی سے ان کا قالب بنایا، ۳ [ال عمران: ۵۹] جبسی متعدد آیتوں میں معاصر مذاہب کے تسلیمات و عقائد پر نقد و جرح اور اسلامی عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے۔ وفات سرورِ دو عالم ﷺ کے بعد لوگ اسی دستور کے پابند رہے۔ وہ عموماً سادہ نفوس میں عقائد بیان کرتے اور ذہنی کبھی دلیل بھی ذکر میں لے آتے تھے۔ نہج البلاغۃ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعدد خطبوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں (دوسرے ائمہ اہل بیت کی تعلیم تفائد کے لیے دیکھئے الاموال من الکافی، ج ۱)۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں روم و شام اور عراق و ایران کے تعلیم یافتہ افراد میں اسلام پھیلا: مختلف مذاہب و اقوام نے اسلامی عقائد پر حملے کیے؛ اس طرح مسلمانوں کو بحث و جدل اور دلیل و برہان کے نئے راہوں سے دو چار ہونا پڑا۔ ائمہ اہل بیت نے اس دور میں اسلامی عقائد کی ترویج و حفاظت میں عظیم کردار پیش کیا، الطبرسی: کتاب الاحتجاج؛ الکلینی: الاصول من الکافی اور الفضل: کتاب التوحید، وغیرہ میں ان اعتقادی بحثوں کا ذکر موجود ہے جو غیر مذاہب سے ہوئیں۔

اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے، ۳ [ال عمران: ۶۴]؛ اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی سِندَاللّٰهِ تَمَثَّلَ اٰدَمُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (= عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم ۵ سا ہے کہ اس نے پہلے) مٹی سے ان کا قالب بنایا، ۳ [ال عمران: ۵۹] جبسی متعدد آیتوں میں معاصر مذاہب کے تسلیمات و عقائد پر نقد و جرح اور اسلامی عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے۔ وفات سرورِ دو عالم ﷺ کے بعد لوگ اسی دستور کے پابند رہے۔ وہ عموماً سادہ نفوس میں عقائد بیان کرتے اور ذہنی کبھی دلیل بھی ذکر میں لے آتے تھے۔ نہج البلاغۃ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعدد خطبوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں (دوسرے ائمہ اہل بیت کی تعلیم تفائد کے لیے دیکھئے الاموال من الکافی، ج ۱)۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں روم و شام اور عراق و ایران کے تعلیم یافتہ افراد میں اسلام پھیلا: مختلف مذاہب و اقوام نے اسلامی عقائد پر حملے کیے؛ اس طرح مسلمانوں کو بحث و جدل اور دلیل و برہان کے نئے راہوں سے دو چار ہونا پڑا۔ ائمہ اہل بیت نے اس دور میں اسلامی عقائد کی ترویج و حفاظت میں عظیم کردار پیش کیا، الطبرسی: کتاب الاحتجاج؛ الکلینی: الاصول من الکافی اور الفضل: کتاب التوحید، وغیرہ میں ان اعتقادی بحثوں کا ذکر موجود ہے جو غیر مذاہب سے ہوئیں۔

تمدن کے فروغ اور تعلیمی ارتقا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نجی عقیدے اور شخصی خیالات فرد سے ابھر کر معاشرے میں زیر بحث آ جاتے ہیں۔ یہیں سے عقل بشری کے ارتقا کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام بھی اس مرحلے سے گزرا اور مکہ و مدینہ میں لادین، صابی، بت پرست اور رومی و ایرانی فلسفے

خلاصہ یہ ہے کہ کم و بیش ڈیڑھ سو برس میں اسلامی عقائد کی تعلیم دو حصوں میں تقسیم کی گئی :-

۱۔ عقائد کا سادہ بیان اور اس کی ترتیب: قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کی تعلیم، جن کو ماننے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلاتا جاسکتا، مثلاً توحید، نبوت، قیامت، پھر وہ عقائد جن سے مسلمان کو شیعہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ

الطوسی (م ۴۶۰ھ) کے علاوہ علامہ حلی حسن بن یوسف (م ۷۲۶ھ) کا رسالہ واجب الاعتقاد اور علامہ مجلسی محمد باقر اصفہانی (م ۱۱۱۱ھ) کا لیلیہ اعتقادیہ مختصر رسالوں میں اور حق الیقین مفصل کتابوں میں پر حد مشہور ہیں (نیز دیکھیے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ)۔ ہر دور میں بچوں کی تعلیم کے لیے اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے گئے اور جب وہ درس میں آئے اور مقبول ہوئے تو ان کی شرحیں لکھی جانے لگیں؛ چنانچہ عقائد کی مذکورہ بالا کتابوں کا اردو، فارسی اور انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔

۲۔ عقائد پر دوسری قسم ان کتابوں کی ہے جن میں مؤلفین نے اپنے اور دوسرے فرق و مذاہب کے عقائد سادہ لفظوں میں بیان کر کے باہمی اختلافات کا تعارف لرایا ہے۔ جیسے سعد بن عبداللہ ابی خلف الاشعری القمی (م حدود ۳۰۱ھ) کی کتاب المقالات والفرق۔

علم الاعتقاد عقائد کے تعارف اور اس کے اجمال و تفصیل جاننے کا نام ہے۔ اثبات و نفی، بحث اور جرح و قدح اس کا اصل دائرہ کار نہیں۔ جب رد و قدح اور نفی و اثبات کی بحث شروع ہو جائے تو وہاں سے علم الکلام کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

قدیم کتب علم الاعتقاد کے انداز پر برصغیر میں جو گزشتہ ایک صدی سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں انہیں ”دینیات“ کا نام دیا جاتا ہے۔ نظم و نثر میں سیکڑوں کتابیں فہرستوں میں موجود ہیں۔ یہ نجی طور پر بھی پڑھائی جاتی ہیں اور مکتبوں میں بھی۔

مآخذ: متن مقالہ میں آچکے ہیں۔

(مرتضیٰ حسین فاضل)

عدل باری تعالیٰ اور عقیدہ امامت۔ اصول خمسہ تو بھی ہیں، لیکن ان کے ذیل میں صفات باری؛ پھر عدل میں جبر و قدر، وعدہ و وعید؛ نبوت میں اوصاف انبیا و مرسلین، کتب و صحف اور ملائکہ کے ساتھ بیان ختم نبوت و صفات خاصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، امامت کے شرائط، وصایت و اسمائے ائمہ؛ قیامت کے ذیل میں رجعت، حشر، نشر، حساب، جزاء، سزا، جنت و جہنم اور اس کے ضمن میں شفاعت جیسے بہت سے مسائل آتے ہیں۔

دوسری صدی ہجری سے اس قسم کی متعدد کتابیں معرض وجود میں آنے لگیں، مثلاً التوحید کے نام سے مفصل بن عمر نے اور ابو مالک ضحاک الحضرمی نے متعدد کتابیں لکھیں (نیز دیکھیے الطوسی؛ الفہرست؛ النجاشی؛ الرجال؛ ابن الندیم؛ الفہرست؛ آغا بزرگ الطہرانی؛ الذریعہ)۔ نبوت و امامت پر کم از کم ایک سو کتابیں تیسری صدی ہجری تک لکھی جا چکی تھیں۔ ان تمام مختصر اور متفرق رسالوں اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ابو جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی (م ۳۲۹ھ) نے الاصول من الکافی میں جمع کیا۔ پھر اسے بالکل آسان طریقے سے شیخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ القمی (م ۴۸۱ھ) نے کتاب العقائد میں قلم بند کیا۔ الشیخ المفید محمد بن النعمان البغدادی (م ۴۱۳ھ) نے تصحیح الاعتقاد و شرح عقائد الصدوق کے نام سے اس کی شرح لکھی (تبریز ۱۳۷۱ھ؛ اردو ترجمہ مطبوعہ امامیہ مشن لاہور؛ نیز فارسی تراجم بکثرت)۔ الشیخ المفید ہی نے اسی قسم کی سادہ سی کتاب الحکمت الاعتقادیہ لکھی۔ ذرا مفصل کتاب اوائل المقالات فی المذاہب والمختارات (تبریز ۱۳۷۱ھ) ہے، جو علم الاعتقاد میں پر حد اہم کتاب ہے۔ مرتضیٰ علم الہدی (م ۴۳۶ھ) اور شیخ ابو جعفر

✽ علم کلام: نیز رک بہ کلام (نیز کلمہ: علم نحو)

تشریحات پر جن کا تعلق اقانیم ثلاثہ کے باہمی روابط سے ہے۔ ہاں ہمہ ذات اور صفات کے باہمی تعلق کا مسئلہ لاینحل رہا، جس سے بالآخر راسخ العقیدہ مسلمانوں نے ان الفاظ کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے کنارہ کشی کر لی کہ ”یہ نہ تو وہ (یعنی ذات الہیہ بجائے خود) ہیں اور نہ اس کے علاوہ کچھ اور“۔ یہ گویا اس امر کا اعتراف تھا کہ ذات اور صفات کا یہ رشتہ دین کا ایک راز ہے، جس کے فہم سے عقل انسانی عاجز ہے؛ مزید یہ کہ ان صفات کو

غیر مخلوق اور ازلی تصور کرنا چاہیے، بغیر ان کے ذات الہیہ سمجھ میں نہیں آتی [یہ عبارت بھی مثل سابق ہے دلیل ہے۔ مقالہ نگار محض ظن سے کام لے کر غلط تاثر دے رہے ہیں]؛ لیکن عقلیت پسند مسلمان اور بعد ازاں معتزلہ کسی ایسے راز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا رجحان اس طرف تھا کہ صفات کو ذات سے کوئی ایسا تعلق نہیں جو ناگزیر ہو [لیکن سوال یہ ہے کہ صفات کے بغیر ذات کا تصور کیسے ممکن ہوگا]۔ ظاہر ہے کہ ان مباحث میں کلام کی صفت نمایاں طور پر سامنے آئی اور یہیں مسیحی علمائے دین نے بالخصوص اپنا اثر ڈالا [بحث تو معتزلہ کی ہو رہی ہے؛ مسیحی علما کیسے پیچ میں آ گئے]۔ قرآن مجید میں خدائے تعالیٰ کی اس صفت کے لیے کوئی اسم صفت استعمال نہیں دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو متکلم یا کلیم نہیں کہا گیا [لیکن خدا کے کلام کرنے کا ذکر تو کئی جگہ آیا ہے۔ اس سے اسم صفت اور اسم فاعل کا ہونا خود بخود نکل آتا ہے]۔

یہ الگ بات ہے کہ علمائے متاخرین اللہ تعالیٰ کے لیے متکلم کا لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے واقعی کلام کرنے کے متعلق لفظ کلام کا قطعی استعمال صرف ایک مقام پر آیا ہے۔

۱۔ [سنشرقانہ نقطہ نظر]: دہا جاسکتا ہے کہ لفظ کلام کا اصطلاحی استعمال سب سے پہلے کلام اللہ کی ترکیب میں ہوا، جس کے معنی یا تو قرآن مجید نہیں یا اللہ کی صفت کلام۔ قرآن مجید نے لفظ کلام کے ان اطلاقات کا راستہ صاف کر دیا ہے۔

[...]۔ فاضل مستشرق نے اپنے مقالے میں، جس کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا گیا ہے، وہی فرسودہ نظریہ دہرایا ہے کہ دوسرے عقائد و تصورات کی طرح کلام (علم کلام) کی اصطلاح بھی مسلمانوں نے یہود و نصاریٰ بلکہ عہد سے لی ہے، لیکن اس نغو خیال کی اتنی مرتبہ تردید ہو چکی ہے کہ یہاں دلائل کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ نہ مذہبیوں میں سرسری استفادہ تو ممکن ہے، لیکن اس استفادے کی حیثیت محض اشارے کی ہوتی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کس طرح انی بنیادوں پر اپنے عہد کی تدوین کر رہے ہیں یا انہوں نے کہاں تک اپنی مستقل انفرادیت کی عبارت کنھڑی کی اور کیا کہا ترقیات دیں؟ اور علم کلام کے بارے میں فاضل مقالہ نگار نے جو لہجہ لکھا ہے وہ سراسر ظنی، معصبانہ بلکہ نغو ہے کیونکہ بعد میں خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ علم کلام کا پہلا نام فقہ الا لبر تھا]۔

معلوم ہوتا ہے ذات الہیہ کے مسئلے میں اس تصور کی بنیاد کہ وہ مجموعہ ہے ذات اور صفات کا، کچھ نوان منہاجات پر ہے جن کا تعلق یونانی نظریات شخصیت سے ہے، کچھ قرآن مجید کی خطیبانہ زبان پر، جس میں ذات الہیہ کے لیے قدیم شاعری کے انداز میں متعدد خطابات استعمال کیے گئے ہیں اور کچھ ان مسیحی

جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر (کوہ طور) پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے (جلوہ) دکھا کہ میں تیرا دیدار (بھی) دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو (عجلی انوار ربانی نے) اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب عوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پا ل ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب میں سے اول ہوں۔ (خدا نے) فرمایا، اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھ اور (میرا) شکر بجا لاؤ؛ [لیکن ان آیات سے تو فاضل مقالہ نگار اپنے سابقہ قول کی خود ہی تردید کر رہے ہیں۔ یہ تو خدا کے کلام کرنے کے حق میں ہیں۔ یہ تضاد ثابت کر رہا ہے کہ مقالہ نگار زبردستی کچھ نتیجے نکال رہے ہیں، جن کے بارے میں وہ خود بھی مطمئن نہیں]:

لَمَّا آتَاهَا نُودَىٰ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۲۸)

[القصص: ۳۰]، یعنی پھر جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ! میں تو خدا ہے رب العالمین ہوں۔ اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰؑ کے ساتھ درخت سے کلام کرنے کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کی صوت درخت میں بطور محل خلق کی گئی تھی، لہذا اسے درخت کی ایک حالت (حال)

پگھلائی (۱) [الاعراف: ۱۴۴]، یعنی فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فعل کی صورت میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے؛ چنانچہ الاشعری (الآبائے، ص ۲۳ بعد) نے دس سے زیادہ مختلف آیات کے حوالے دیے ہیں، جن پر اس عقیدے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کا کلام (بطور ایک ایسی صفت کے جو اس کے اندر موجود ہے) اور قرآن مجید (جو اس صفت کا مظہر ہے) دونوں غیر مخلوق ہیں [اس عبارت میں قبیح تضاد موجود ہے؛ چنانچہ آگے کے بیانات سے خود بخود ثابت ہو رہا ہے]۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان آیات سے صاف طور پر مترشح ہوتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ عقیدہ اگرچہ دوسرے ذرائع کے ماتحت قائم کیا گیا، یا اس میں بعض دوسرے اسباب نے حصہ لیا، مگر بعد ازاں کوشش کی گئی کہ ان آیات کے حوالے سے یہ ثابت کیا جائے کہ اس کی اساس قرآن مجید پر ہے۔ برعکس اس کے عقلیت پسند علما نے کلام کی اس ازلی صفت کے ایک ایسے مظہر کو مانتے سے انکار کر دیا جو غیر مخلوق ہی سہی لیکن مادی ہو، چنانچہ:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (۴) [النساء: ۱۶۴]، یعنی موسیٰ سے تو خدا نے باتیں کیں؛ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيَّهِ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ سَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُقُوعًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ رَشَدِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مَنَّانًا (۵) [الاعراف: ۱۴۳ و ۱۴۴]، یعنی

کہے (دیکھیے فخرالدین الرازی کے بارے میں Goldziher، در Der Islam، ۳ : ۲۴۵) - آگے چل کر متاخر اشاعرہ نے اس کی تشریح یوں کی کہ حضرت موسیٰؑ نے اس بات کو اس طریقے سے نہیں سنا جیسے عام طور پر باتیں سنی جاتی ہیں بلکہ روحانی طور پر اور وہ بھی اس طرح گویا یہ آواز ہر جانب سے آرہی تھی اور ان کے ایک ایک عضو کو اس کا ادراک ہو رہا تھا؛ لہذا جیسا کہ ارسطو نے "حس مشترک" کا تصور قائم کیا ہے [بات قرآن مجید کی ہو رہی ہے، یہ ارسطو پیچ میں کیسے آگئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مستشرقانہ پیوند کاری ہے]، اس حس کی بدولت یہ آواز حضرت موسیٰؑ کے حواس میں پہنچی (البیضاوی : تنسیخ، طبع Fleischer، ۱ : ۲۴۳، ص ۹، ۱۹۳۵ س ۱)۔ پھر کم از کم الاشعری (الابانہ، ص ۲۵) کے زمانے میں اتنا تسلیم کر لیا گیا تھا کہ اس کلام کا بغیر وقفے کے جاری رہنا ضروری تھا کیونکہ یہ صفت اپنی جگہ برکامل و مکمل ہے اور سکونت اس کے نقص پر دلالت کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں آیا ہے :
 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَفَمْتُ رَبِّي
 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ
 لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (۸۱ [الکہف] : ۱۰۹)،
 یعنی اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے) لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔
 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
 وَالْبَحْرُ يَمْلَأُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
 نَفِثْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ (۳۱ [لقنن] : ۲۷)، یعنی اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے سب) قلم ہوں اور سمندر (کا تمام پانی) سیاہی ہو اور اس

کے بعد سات سمندر اور (سیاہی ہو جائیں) (بہرہ) اللہ کی باتیں (یعنی اس کی صفتیں) ختم نہ ہوں۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس بات کو مطلقاً نہایت شد و مد سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الگ الگ الفاظ یعنی "کلمات" ان گنت ہیں اور اللہ تعالیٰ روز ازل سے مصروف تکلم ہے؛ لیکن الاشعری (کتاب مذکور، ص ۱۴) اس امر کے خلاف ہیں کہ قرآن مجید کے لیے "لفظ" کی اصطلاح استعمال کی جائے، جس کا مطلب ہے وہ بات جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی قراءت میں بھی یہ احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی لسان (۱۵ : ۴۲۷، ص ۱۷) میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو ہرگز اللہ کا قول کہہ کر پکارا نہ جائے۔ معلوم ہوتا ہے الاشعری اس نظریے کے قائل نہ تھے جسے اشاعرہ متاخرین نے اختیار کیا۔ اللہ کا کلام عبارت ہے تفکر (کلام) یا ذہن میں ایک خیال (حدیث نفسی) ہے؛ لہذا اس کے اظہار کے لیے حروف یا الفاظ کی ضرورت نہیں۔ الاشعری صرف یہ چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ہو سکے قرآن مجید کو ان چیزوں سے کوئی نسبت نہ رہے جو چند روزہ یا مخلوق ہیں [اس کے بعد جو عبارت آتی ہے وہ بھر تضاد کا قبیح نمونہ ہے]؛ لیکن الاشعری نے یہ نہیں سوچا کہ اس نظریے کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار کلمات کلام ہی تو ہیں، گو ان کی حیثیت ویسے الفاظ کی نہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ جزوی طور پر وہ اسی کے تخلیقی افعال ہیں کیونکہ وہ جو کچھ پیدا کرتا ہے محض لفظ "کن" سے پیدا کرتا ہے (مزید بحث کے لیے رک بہ کلمہ)۔

آگے چل کر راسخ العقیدہ علمائے دین کے نزدیک کلام الہی کا ثبوت ایک آسان سی بات تھی اور وہ یہ کہ اس امر پر سب لوگوں کا اتفاق ہے [رک بان] ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ

ہیں: ”یہ پرشکوہ آیات (الفاظ قرآن) اس لحاظ سے صفت ازلی کی جانب رہنمائی نہیں کرتیں کہ اس کی مدد سے ہمیں اس صفت ازلی کا فہم ہو سکتا ہے۔ بایں ہمہ جو لہجہ ان الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے مساوی ہے جو اس صفت ازلی سے سمجھ میں آ سکتا ہے بشرطیکہ ہمارے اور اس کے درمیان جو حجاب ہے اٹھ جائے اور ہم اسے اپنے کانوں سے سن لیں۔“ یہ وہی فرق ہے جو $\mu\mu\alpha\upsilon\sigma\tau\iota\varsigma$ اور $\mu\mu\alpha\upsilon\sigma\tau\iota\varsigma$ میں بابا جاتا ہے۔ گویا الفاظ کی بندش مخلوق ہے بلکہ الفضائل کو تو اس امر میں بھی ایک حد تک سببہ ہے کہ اس بندش کا تعلق لوح محفوظ سے ہے اور یہ کہ اسے اللہ سے منسوب کرنا چاہیے یا حضرت جبریلؑ بلکہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی طرح ابن حزم [رک باں] ۵ بیان ہے (الملل، قاہرہ ۱۳۱۷، ص ۲۱۱) کہ اس کے زمانے میں اشاعرہ، خصوصاً الباقلائی [رک باں] کا یہی خیال تھا اور وہ کہتے تھے کہ قرآن صرف اس اعتبار سے اللہ کا کلام ہے کہ یہ اس کے کلام کی عبارت ہے۔ اسے ہی البقیۃ الکبریٰ (حیدرآباد ۱۳۲۱ھ، ص ۲۳) میں، جسے امام ابوحنیفہؒ [م ۱۵۰ھ] سے منسوب کیا جاتا ہے اور جس کی الماتریدی (م ۳۳۳ھ) نے شرح لکھی، اس تعلق کے لیے عبارتہ نیز حکایۃ (نقل) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الایچی نے المواقف (مع شرح از العرجانی، بلاق ۱۳۶۶ھ، ص ۹۵) میں ان تمام پہلوؤں کا مکمل تجزیاتی اور معروضی مطالعہ پیش کیا ہے، گو اس میں تاریخی ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا۔

بہر حال یہاں مسیحی علما کا اثر بالکل واضح ہے۔ [یہاں فاضل مقالہ نگار پھر مضطرب ہے کہ قرآن مجید سے لے کر متکلمین کے خیالات تک ہر شے کو مسیحی کتابوں کی نقل قرار دے

علیہم السلام سے کلام فرمایا اس لیے وہ لازمی طور پر متکلم اور کلام کی صفت سے متصف ٹھہرا (مثلاً دیکھیے التفات زانی: تفسیر عقائد نسفی، قاہرہ ۱۳۲۱ھ، ص ۷۰ بعد)۔ اس صفت کی ماہیت ہم اوپر بیان کر آئے ہیں، لیکن قرآن مجید سے بطور کلام اللہ اس صفت کا جو تعلق ہے اس کی تشریح ابھی باقی ہے۔ حنبلی تو اشعریوں کی طرح اس کی کوئی قطعی اور واضح تعریف پیش کرنے سے گریز کرتے رہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق اور ازلی کلام ہے اور بس۔ اس سے زیادہ انہوں نے اور کچھ نہیں کہا۔ بعض نے تو یہاں تک کوشش کی کہ جس چیز پر قرآن مجید مرقوم تھا اسے بھی غیر مخلوق ٹھہرائیں۔ معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید مخلوق تھا، بعینہ جیسے وہ الفاظ جو [حضرت] موسیٰؑ کے کانوں تک پہنچے۔ ماتریدیوں نے حسب معمول اس بارے میں بھی اپنا مخصوص طریق کار استعمال کیا کہ اسرار دین کے بیان میں دونوں باتوں کو صاف صاف پہلو بہ پہلو رکھ دیں، لیکن ان کا کوئی حل پیش نہ کریں۔ النسفی (عقائد، ص ۷۹) کا قول ہے: قرآن، یعنی کلام اللہ، مخلوق ہے، ہمارے نسخوں پر ثبت اور ہمارے دلوں میں محفوظ، جس کی ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے اور کانوں سے سنتے ہیں، تاہم وہ ان سب میں مقیم (حال) نہیں؛ چنانچہ ایک اشعری کی حیثیت سے التفات زانی نے اس کی تشریح میں آگ کا لفظ پیش کیا ہے، جو اگر کاغذ کے ٹکڑے پر مرقوم ہو تو اس میں نہ تو آگ کی جلا دینے والی صفت ہی موجود ہو گی نہ اس سے کاغذ جل سکے گا۔

اشاعرہ متأخرین نے اس ضمن میں جو نظریہ قائم کیا اس کے متعلق الفضالی (رک باں: م ۱۲۳۶/۱۸۲۰ء) کے یہ الفاظ پیش کیے جا سکتے ہیں جو اس کی تصنیف کفایۃ (طبع ۱۳۶۰ھ، ص ۱۳۶) میں موجود ہے۔

Abu kurra؛ نیز متعدد مقالات جن کا حوالہ Horton نے اپنی کتاب *Philos. Systeme* ص ۶۶۶ میں دیا ہے، خصوصاً *Christliche Polemik u. : C. H. Becker* *Islamische Dogmenbildung* در *Zeitschr. für Assyriologie* ۱۷: ۲۶ بعد.

اگر ہم یہ کہیں کہ لفظ کلام بمعنی الٰہیات اور متکلم بمعنی عالم الٰہیات کا استعمال بھی رفتہ رفتہ انہیں اثرات کے ماتحت ہوا تو یہ محض اٹکل پچو قیاس آرائی نہیں ہوگی [یہ درست نہیں - یہ نری قیاس آرائی ہے] - سریانی لفظ ملل Mallel (= تَكَلَّمَ) اور اس کے اشتقاق، عقل اور کلام، دونوں معنوں کے اعتبار سے *λογος* اور *λογος* کے مساوی ہیں؛ لہذا *Μελλετ* (Memelle Allāhāyāthā) کے معنی *θεολόγος* اور *Μελλετ* کے *λογικός* کہے جاتے تھے - اس طرح اگر لفظ کلام (بمعنی گفتگو) سے ابتدا کیجیے تو عقلی دلائل کے اعتبار سے معنوں کا یہ ارتقا ایک آسان سی بات تھی، خصوصاً جہاں تک اس کا تعلق الٰہیات سے ہے کلام کا یہ استعمال جس طرح شروع ہوا اس سے مسلمان بے خبر تھے؛ [سابقہ عبارتوں میں مقالہ نگار ثابت کر چکے ہیں کہ مسلمان مسیحی اثرات کے تحت باخبر تھے - اب یہاں اس کے برعکس فرما رہے ہیں] اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ التفنازانی (تفسیر عقائد النسفی، ص ۱۰ بعد) نے اس سلسلے میں آٹھ توضیحات پیش کی ہیں: (۱) علمائے دین "فلان فلان عقیدے کے متعلق کلام (بیان، استدلال) کی ابتدا یوں کرتے ہیں کہ "؛ (۲) کلام میں بیشتر عقیدہ کلام الٰہی سے بحث کی جاتی ہے؛ (۳) الٰہیات میں کلام کو ویسا ہی زور حاصل ہو جاتا ہے جیسے کہ فلاسفہ کے یہاں منطق کو؛ (۴) یہ ان تمام علموں سے زیادہ اہم ہے جو زبانی پڑھائے جاتے ہیں۔

حالانکہ معمولی سے تجزیے سے فرق واضح ہو جاتا ہے نہ یہ دو انگ الگ تصورات یا عقیدے ہیں۔ *Logos* کی بحث یہاں بالکل غیر متعلق ہے] - عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ کلام (*Logos*) غیر مخلوق مگر خلاق ہے اور خدا کی حکمت اس کا کلمہ ہے جس کا دنیا میں ظہور حضرت عیسیٰؑ کی ذات سے ہوا، مسلمانوں کے اس خیال سے کس قدر ملتا جلتا ہے کہ کلام ایک صفت ازلی ہے اللہ کی، جو اس ذریعہ تخلیق ہے اور وحی ہے جو بقیہ زمانہ نازل ہوتی رہی [اس کے بعد کی عبارت میں پھر سابقہ قول کے متضاد بات آ رہی ہے] - اشاعرہ کے نزدیک یہ صفت گویا ایک صورت ہے فکر الٰہیہ کی، گویا انہوں نے اس بارے میں بڑی احتیاط برلی ہے کہ اسے فکر انسانی سے، جس کی اصل زمانی ہے، خلط ملط نہ کیا جائے (الفضائل، ص ۵۲) - اشاعرہ ۵ نہ لہنا گویا کلام (*Logos*) یعنی سونانیوں کے *σοφία* (حکمت) کے عقلی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے؛ البتہ یہ جائز نہیں کہ صفت عقل (*νοῦς*) کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا جائے کیونکہ اس طرح کچھ فلسفیانہ اور لسانی الجھاؤ پیدا ہونے کا خدشہ ہے (دیکھیے الحوائف، مطبوعہ قاہرہ، ص ۴۱ و طبع Sorensen، ص ۱۶۱، بذیل مادہ عقل؛ البیضاوی: تفسیر القرآن، ۲: ۴۱ و طبع Fleischer ۱۰: ۵۷ ص ۱۳) - مسیحی علماء نے برتری طور پر سریانی لفظ ملٹی (*Melletha*)، یعنی *λογος* کا ترجمہ الکلام کیا ہے - [اس کے بعد پھر مسیحی اثرات! مقالہ نگار کا اصل موضوع تو کلام یا علم کلام ہے - اس کی تشریح کے بجائے مسیحی اثرات کی تفصیل دے رہے ہیں - علمی لحاظ سے یہ زیادتی ہے اور اس بارے میں ان کا ہر قول بے بنیاد] - اسلامی الٰہیات پر مسیحی اثرات کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے *Die arabischen Schriften des Theodor : Graf*

مختلف حصوں کے عنوانات کے طور پر استعمال ہوا ، لیکن الفہرست (نواح ۳۷۷ تا ۴۰۰) میں کلام عام طور پر "بیان" کے معنوں میں ؛ علیٰ هذا الہیات کی اصطلاح تکلم اور متکلم کے ساتھ آئی ہے ۔ اس کے مقابلے میں لفظ فقہ باقاعدہ قانون شریعت کے معنوں میں استعمال ہوتا رہا۔ اسی زمانے میں ایک نئی تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر ہوتی اور وہ یہ کہ علم کلام سے مراد محض الہیات ہی نہیں بلکہ مابعد الطبیعیات قرار پایا اور جس د انداز فلسفہ جوہریت ڈ تھا (اور عجیب بات ہے کہ اس د سلسلہ دیموفریطس Democritus اور اپیتورس Epicurus سے جاملتا ہے) ؛ لہذا متکلم کے معنی ہوئے وہ الہیات جو اول معتزلہ اور پھر راسخ العقیدہ علمائے دین سے تعلق رکھنے لگے اور جن کی الہیات کے اندر نظریہ جوہریت دفرما تھا [یہاں بھی تضاد ہے ۔ ایک طرف معتزلہ اور پھر راسخ العقیدہ علما (اشعری) ؛ بسوخت عمل زحیرت] ، جسے فلسفے میں مسلمانوں د خاص اپنا اور ذاتی حصہ تصور کرنا چاہیے ۔ ذنات کی سربیب جس مادے سے ہونی اس کے متعلق یہ نظریہ کہ وہ اسی ساخت میں ذرات ہیں اور لامتناہی طور پر قابل تجزیہ اور مسلسل نہیں ، اسقدر اہم ہے کہ اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نظر نہیں آتی ۔ یورپ میں یہ نظریہ اترجہ سترہویں صدی تک ارسطو کے زیر اثر لوگوں کی فکر سے اوجھل رہا ، لیکن پھر اسی زمانے میں یہ دوبارہ منظر عام پر آ گیا ؛ اول صفاتی اعتبار سے (ہوائل Boyle اور نیوٹن Newton کے ہاں) اور پھر مقداری اعتبار سے (ڈالٹن John Dalton کے ہاں) ۔ ان تجربہ پسند علما کی تحقیقات د مسلمانوں کے ان نظریات سے موازنہ عجیب سی بات ہوگی ، جن میں محض قرائن سے کام لیا گیا تھا ۔ یہ وجہ تھی جس کی بنا پر متکلمین کو ، خواہ وہ اپنے آپ کو اشعری کہتے ہوں ، قدامت پرست حنبلی محدثین

مخبر و فکر اور مطالعے کی نسبت مخالفین کے دہمیان باہمی گفتگو (کلام) ضروری ہے ؛ (۶) یہ علوم کے وہ متنازع فیہ امور ہیں جو زبانی پڑھائے جاتے ہیں ؛ (۷) دوسرے علوم کے برعکس یہاں "بیان" سے وزن پیدا ہو جاتا ہے ؛ (۸) یہ کث کرنے والا مؤثر علم ہے اور کلم (دجرح ، کاٹنا) سے مأخوذ ۔ ابن خلدون نے صرف دو توضیحیں پیش کی ہیں ؛ (۱) اس کا تعلق قول سے ہے عمل سے نہیں اور (۲) وہی توضیح جو اوپر شمارہ (۲) میں آئی ہے (مزید بحث کے لیے دیکھیے الشہرستانی : الملل ، مترجمہ Haarbrucker ۱۰ : ۲۶ ، نیز آراء کے لیے ۲ : ۳۸۸ تا ۳۹۳) ۔

لیکن کلام د استعمال بمعنی الہیات بہت ٹھہر ٹھہر کر ہوا ۔ ابتدا میں الہیات کے استدلالی پہلو اور قانون شریعت کے لیے صرف فقہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا ، جیسا کہ روایات کے لیے علم کا (رک بہ فقہ) ۔ پھر الہیات [کلام] دوفقہ اکبر کہنے لگے ، جیسا کہ الفقہ الاکبر سے ظاہر ہے ، جو امام ابو حنیفہ د سے منسوب کی جاتی ہے اور جس کا ذکر اوپر آچکا ہے ۔ اس کتاب میں لکھا ہے ؛ "الْفَقْهُ فِي الدِّينِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِقْهِ فِي الْعِلْمِ" ، جس کی تشریح بعد ازاں یوں کی گئی کہ کلام فقہ سے الفضل ہے [یہ معنی غلط ہیں ۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تفسہ فی الدین دوسرے ہر قسم کے علم سے افضل ہے] ۔ اس کتاب میں لفظ کلام بطور اصطلاح استعمال نہیں ہوا ، صرف اللہ کے کلام کے معنوں میں آیا ہے [یہاں پھر تضاد ہے ۔ جب کلام سے مراد اللہ کا کلام ہے تو الفقہ فی الدین الفضل ... والا قول کفر صریح ہو جاتا ہے] اور اس کے بجائے عام طور پر "قول" کا لفظ استعمال کیا گیا ۔ اسی طرح "قول" کا لفظ استعمال کیا گیا ۔ اسی طرح

عقیدہ جبر اور مذهب تشبیہ کے پیرو؛ (۴) خوارج؛ (۵) تارک الدنیا صوفیہ۔ یہ تقسیم غالباً اس لیے کی گئی ہے کہ مصنف شیعہ اور بناہریں معتزلی الخیال تھا۔ بہر حال معتزلہ اولین متکلمین ہیں۔ مصنف نے الاشعری کو طبقہ سوم میں جگہ دی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ مذهب اشاعرہ کی اہمیت سے بالکل پر خبر ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ الاشعری کا ذکر محض دل لگی کے طور پر کر رہا ہے (ص ۱۸۱، ۱۶)۔ بہر حال ۳۳۰ھ کے لگ بھگ اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ الماتریدی کا ذکر بھی نہیں کرتا جس نے ۳۳۳ھ میں وفات پائی۔ الباقلائی کا سال وفات ۳۰۳ھ ہے، یعنی الفہرست کا جو قلمی نسخہ ہمارے پاس موجود ہے (دیا چہ از Flügel، ص xii) اس میں مندرجہ آخری تاریخ کے چار سال بعد۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مستقبل کے بارے میں مصنف کا اندازہ بڑا غلط تھا کیونکہ اس نے راسخ العقیدہ سنی مسلمانوں کو طبقہ سوم میں جگہ دی ہے۔ اس کے طبقہ چہارم میں سے صرف اباضیہ [رك بان] کو کچھ اہمیت حاصل رہی۔ اسی طرح ابن الندیم نے اس امر کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا کہ طبقہ پنجم کے متکلمین میں ظن و استدلال کے امکانات کہاں تک موجود ہیں۔

ابھی تک یہ ممکن نہیں کہ ہم اسلامی نظریہ جوہریت اور متکلمین کے نظام الہیات کے بنیادی اختلافات کی مسلسل تاریخ لکھ سکیں اور شاید یہ کبھی ممکن بھی نہ ہو۔ ہمیں جو کچھ دستیاب ہوتا ہے وہ کچھ حوالے یا چند مختصر سے اقتباسات ہیں جن کا تعلق کلام کے بارے میں شروع شروع کی بحث و جدال سے ہے۔ الاشعری کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے بھی اس سلسلے میں کوئی خاص مدد نہیں ملتی۔ الباقلائی کی تصانیف ابھی تک حاصل نہیں ہو سکیں، لیکن ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی دستیاب ہو جائیں۔ خوش قسمتی سے

سے الگ رکھا جاتا تھا، حالانکہ خود الاشعری نے اپنا شمار حنبلی محدثین ہی میں کیا ہے، علیٰ ہذا صوفیہ سے، جو علم اور استدلال کے بجائے تصوف کی بنیاد روحانی واردات (معرفت، خطرات اور وساوس پر رکھتے تھے) (دیکھیے انمہرست، ص ۱۸۳ س ۱۲) اور حکما سے، جن کا دار و مدار ارسطاطالیسی اور نوافلاطونی فلسفے کے امتزاج پر تھا۔ ان سب کے عوائد خواہ وہی ہوں جو اہل السنۃ والجمعة کے ہیں، تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ سیمی نظام الہیات اس سے مستثنیٰ ہے، جسے گویا معتزلی عقلیت ہی کی ایک عمارت کہیے جو عقیدہ ”تعلیم“ پر استوار ہوتی اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد آخر عقل پر نہیں بلکہ ایک ایسے ہادی کی تعلیم پر ہے جو بجائے خود حجت ہے؛ یہ امام ہمیشہ دنیا میں موجود رہتا ہے اور اس کی تلاش اور اطاعت انسان کا فرض ہے (مثال کے طور پر دیکھیے الغزالی: *آل منقذ من الضلال*، ۱۲۰ھ، ص ۲۱ بعد؛ Goldziher: *Sireitschrift des Gazali gegen die Bāḡīnīja-Sekte* بمواضع ثثیرہ)۔ ایسے ہی تصوف کا وحدت الوجودی پہلو بھی ہے، جسے ہرگز اسلام نہیں کہا جاسکتا، گو اس کے الفاظ اور تشبیہ و تمثیل کی نوعیت اسلامی ہے۔

یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ الفہرست کے مقالہ پنجم کا ابتدائی حصہ، جس میں کلام کے اس مفہوم سے بحث کی گئی تھی، ضائع ہو چکا ہے؛ لہذا ہم اس علم کی ابتدا سے پرے خبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فن کی پہلی شکل، جو ہم تک پہنچی ہے، نتیجہ خیز نہیں (Houtsma، در *Zeitschr für die Kunde des Murgenslandes*، ۲۱۷ تا ۲۳۵، خصوصاً طبع Flügel، تکملہ)۔ بایں ہمہ یہ واضح ہے کہ مصنف (چوتھی صدی ہجری کے آخر میں) اپنے معاصر متکلمین کو پانچ طبقوں میں تقسیم کرتا ہے: (۱) معتزلہ؛ (۲) شیعہ، امامی اور زیدی دونوں؛ (۳)

(مثلاً ۵ : ۹۲ بعد)؛ لیکن اس مسئلے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کچھ قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ شروع شروع کے جدال پسند اپنے مباحث کو مستقل طور پر ضبط تحریر میں لاتے ہوں گے، یا یہ کہ اس بات کی عام اجازت تھی کہ جس کا جی چاہے ان کی نقیصہ تیار کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں ان کی اشاعت کرے۔ مشہور عالم دین اور بزرگ صوفی جنیدؒ [رک بان] (م ۵۲۹۷/۹۰۹) کی پرانی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کے بارے میں کبھی اتحاد کا گمان نہیں ہوا۔ تاہم وہ علانیہ فرماتے تھے کہ جو یاے حق کو ہمیشہ اس الزام کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اسے ملحد کہا جائے (Vorlesungen : Goldziher) ص ۱۷۵؛ مزید دیکھیے القسیری : رسالۃ، بولاق ۱۲۹۰ء، ص ۱۳۹ بعد)۔ مسئلہ توحید، یعنی ذات باری تعالیٰ کی بحث میں وہ طلبہ سے جب کبھی گفتگو کرتے، بند دروازوں کے اندر کرتے۔ یہ کہنا شلغ ہو کہ ان مباحث کا تعلق اس قسم کے مسائل سے ہو کہ جیسے اعزالیؒ کے الرسالة القسیہ یا الاقتصاد یا التفنازی کی شرح عقائد النسفی میں ملتے ہیں۔ یہ مسائل لازماً بہت زیادہ گہرے اور غالباً اسی نوعیت کے ہونگے جن کو ابن حزم نے بڑے معاندانہ اور غم و غصے کے انداز میں پیش کیا ہے؛ وہ گویا ان منکران خدا کو ان کے بند دروازوں سے باہر گھسٹ لایا تھا۔ گو اس کے جواب میں متکلمین کہہ سکتے تھے کہ ابن حزم کو بحث و مباحثہ منظور نہیں تھا؛ اس نے کوشش ہی نہیں کی کہ ان کے مقصود و مدعا کو سمجھے۔ معتزلہ تو راسخ العقیدہ علما سے پہلے اپنے عقائد کی اشاعت کر چکے تھے؛ چنانچہ تقریباً ۱۰۰۹/۸۴۰ء میں لکھی ہوئی ایک کتاب مسائل اب تک محفوظ ہے، جس کا مصنف ابو رشید

نے اپنی تصنیف Philosophische Systeme میں زمانہ مابعد کے حوالوں اور اقتباسات کو بڑی محنت سے ترتیب دے کر ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ ابو السہیل [رک بان] المؤلف معتزلی (م ۲۳۵ یا ۲۲۶ء؛ نیز دیکھیے Horten، ص ۲۴۶ بعد) مذہب جوہریت کا بانی تھا اور اس سلسلے میں دو معتزلی علما، یعنی ہشام بن الحکم [رک بان] (م ۵۲۳۱ [؟] : Horten، ص ۱۷۰ بعد) اور نظام (م ۵۲۳۰ : Horten، ص ۱۸۹ بعد) نے اس کی مخالفت کی۔ گویا یہ نظریہ خواہ کسی راستے سے ان تک پہنچا ہو، معتزلہ ہی میں پیدا ہوا؛ البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ معتزلی نظام جوہریت کلام و کمال وہی تھا جسے ہم آگے چل کر متکلمین کے دلائل اور براہین کے اندر کارفرما ہاتے ہیں۔ یہاں اس نظام کی تفصیل کی ضرورت نہیں (تفصیلات کے لیے رتبہ اللہ، البتہ Horten کے حسب ذیل حوالوں کا ذکر کر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا، جہاں وہ خاص طور پر اس سے بحث کرتا ہے : ص ۲۲ بعد، ۲۲ بعد، ۱۱۷۸، ۱۱۹۱، ۲۴۶ بعد، ۲۶۳ بعد، ۵۵۱، ۵۵۲۶ : صفحات ۱۹۵، ۲۳۵ اور ۲۳۶ سے واضح ہو جاتا ہے کہ زمانے کا اجزائے لایتنزی (جواہر) میں ایسا تجزیہ جس کا مزید تجزیہ نہ ہو سکے، یعنی یہ اس زمانے کا لا محدود تجزیہ ممکن نہیں، وہ خیال ہے جس کا سلسلہ زینو (Zeno) کے اس قول مغائر (paradox) تک پہنچتا ہے جس میں Achilles اور کچھوے کی مثال پیش کی گئی ہے اور جس سے اس قول کا حل مقصود تھا تاکہ حرکت کا امکان ثابت ہو جائے (دیکھیے A Pluralistic Universe : William James، ص ۲۲۸ تا ۲۳۱)۔ چونکہ ابن حزم اس نظریہ کا شدید مخالف تھا، اس لیے اس نے اپنی تصنیف الملل میں خصوصاً اس کی پوری تفصیلات دے دی ہیں

علمی نقطہ نظر کے خلاف یہ ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ امام احمد بن حنبل یا امام اشعری کی طرح وہ قطعی طور پر ان کی تاویل کو رد کر دیتا ہے۔ اس لیے **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لَا كُلُّ مَن عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْكِتَابِ (۳) [آل عمران: ۷]**، یعنی وہی تو ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل جڑ ہیں اور بعض مشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتا لگائیں حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقلمند ہی قبول کرتے ہیں) کی تفسیر اس نے یوں کی ہے (نیز دیکھیے البیضاوی، طبع Fleischer، ۱ : ۱۴۶ س ۱) کہ ان آیات کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، انسان کو فضول قیاس آرائیوں سے مجتنب رہنا چاہیے؛ چنانچہ عملی طور پر اس کا طریقہ کار یہی رہا کہ ان تمام آیات قرآنی کو نظر انداز کر دے جو اس کے نظریہ کائنات کے مطابق نہیں، مثلاً جن آیات میں جنوں کا ذکر آیا ہے یا جن کا مضمون یہ ہے کہ دنیا کے متعلق ہم کچھ تحقیق و تعجب میں ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھیں۔

تاویل و تفسیر کی یہ مشکلات یا محسوسات

معتزلی المذہب تھا (Philosophie des Abu : Horten) Atomistische Substanzenlehre : A. Biram : Raschid - اس سے کچھ آگے چل کر امام غزالی نے المضمون نام کی اپنی دو کتابوں میں ان سب مباحث کو قلمبند کر دیا، لیکن نظریہ جوہریت کی بنیاد پر نہیں سکھ نوافلاطونی فلسفے کے ماتحت (دیکھیے مطور آئندہ)۔

نفسہرست (طبع Quatremère، ۳ : ۲۷ تا ۴۳ و طبع بلاق ۱۲۷۳، ص ۲۲۳ تا ۲۲۸ و ترجمہ De Slane، ۳۰ : ۴۰ تا ۶۰) کی تعریف سے چار صوبوں کے بعد مقدمہ ابن خلدون (۸۰۸/۶۰۹ء) میں اسی نظریے کی نشو و نما کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ Quatremère کے من (ص ۴۳ تا ۹۰) : ترجمہ De Slane، ص ۶۴ تا ۸۵) میں ایک باب قرآن مجید کی آیات متشابہات سے متعلق ہے۔ یہ باب بعض مخطوطات، نیز بلاق کے نسخوں میں موجود نہیں : لہذا ظاہر ہے کہ ابن خلدون نے اس کا اضافہ بعد میں اس خیال کے ماتحت کیا کہ (۱) ان آیات کے بارے میں اس کا نظریہ اس کے عام موقف کے جزو لازمی ہے اور یہ کہ (۲) الہیات کے بعض متنازع فیہ مسائل سے اس نے کماحقہ بحث نہیں کی تھی۔ علم الکلام کی ابتدا کا سراغ اس نے زیادہ تر اس طرح لگایا ہے کہ شروع شروع میں اس علم کی غایت یہ تھی کہ آیات متشابہات کی تائید میں دلائل پیش کیے جائیں : لہذا اس کا آغاز کسی فلسفیانہ دہاو کی بد نسبت تفسیری ضروریات کی بنا پر ہوا۔ ابن خلدون کی یہ رائے ضرور حق بجانب ہے، لیکن یہ امر بھی یقینی ہے کہ بعض خارجی تصورات کے زیر اثر علمائے دین مجبور ہو گئے کہ ان آیات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ان اسلامی تصورات کے جواز کی کوئی سند مل جائے۔ بہر کیف ابن خلدون کے یہاں اس کی عام وسیع الخیالی اور خالص

ثابت کیا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ارسطاطالیسی نوافلاطونیوں کے نزدیک جوہر کا مطلب بطور اصطلاح فلسفہ یہ تھا کہ وہ اصل مادہ (جوہر، substance) ہے۔ پھر ”خلا“ بالکل وہی چیز ہے جس کے لیے Lucretius نے ”خالی“ (mane) کا لفظ استعمال کیا؛ الباقلائی کی رائے میں ایک عرض کسی دوسرے عرض میں موجود نہیں ہو سکتا، علیٰ ہذا یہ کہ دو زمانی جوہر کے درمیان اس کا سلسلہ بھی قائم نہیں رہ سکتا (دیکھیے ابن خلدون، طبع Quartremère، ص ۱۱۰ و ترجمہ De Slane، ص ۷۵)۔ یوں الباقلائی نے ارکان دین کے معاملے میں ان اصولوں کو ثانوی حیثیت دی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ از روئے منطق انفساخ دلیل کا مطلب خود اس سے کا انفساخ ہو گا جس کا ثبوت بہم پہنچایا گیا ہے، علیٰ ہذا اس کے برعکس۔ ان اصولوں کو ادنیٰ مذہب کی حیثیت دی گئی۔ چونکہ مذہب سچا ہے، لہذا یہ اصول بھی لازماً سچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس نظام کے معمار تھے صوری طور پر ان کی منطق بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے دلائل میں بڑی ذہانت سے کام لیتے تھے؛ چنانچہ یہی رائے ابن خلدون کی ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ ابن خلدون کے مقدمے کی تاریخی قدر و قیمت کا آغاز الباقلائی ہی سے ہوتا ہے۔ وہ ابن حزم کا کبھی ذکر نہیں کرتا، جو ایک آزاد رو عالم دین تھا اور جس کا انتقال ۵۴۶ھ میں ہوا تھا، لیکن اس نے امام غزالیؒ کے ایک استاد امام الحرمین (الجونی [رک باں]، م ۵۴۸ھ) کی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ محض ان کی شہرت ہے حالانکہ امام موصوف نے علم الکلام کے ارتقا میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا۔ ان کے فوراً بعد علمائے الہیین نے منطق صوری کو ہاتھ میں لیا، جس کے متعلق وہ خوب سمجھ گئے تھے کہ یہ محض

ہائیں تھیں جن کی بنا پر علم کلام کا آغاز ہوا اور قرآن مجید کی آیات متشابہات سے ذات و صفات الہیہ کے متعلق جیسے جیسے کوئی خیال مرتب ہوا اس میں نئے نئے فرقے پیدا ہونے لگے یا ان کا لفظی مفہوم لیا گیا (تشبیہ، تجسیم) یا یہ کہ اللہ کے معاملے میں ان کا مفہوم مختلف اور ہمارے علم سے باہر ہے (تنزیہ) یا یہ کہ ان صفات الہیہ میں بھی جن کا مفہوم بالکل واضح اور لفظی ہے تنزیہ سے کام لیا جائے کیونکہ ان سب کا تعلق ایسے تصورات سے ہے جو عالم محسوس سے ماورا ہیں؛ چنانچہ معتزلہ اسی تیسرے نقطہ نظر کے قائل تھے۔ ان کے اور طبقہ اولیٰ، یعنی تشبیہیوں، کے درمیان وہ علما آئے ہیں جن کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اسلام کا۔ یوں راسخ العقیدہ جماعت کو بھی مجبوراً ادلہ عقلیہ کا استعمال کرنا پڑا۔ یہی زمانہ تھا جب الاشعری کا ظہور ہوا۔ انہوں نے عقل اور نقل کو تطبیق دی، تشبیہ کو رد کر دیا، ان صفات کو تسلیم کرایا جن کا تعلق نصورات سے ہے (مثلاً علم، قوت، ارادہ، حیات) اور سلف کی طرح تنزیہ کی تحدید کی۔ الاشعری نے ”سمع“، ”بصر“، ”کلام“ قائم بالنفس“ کو تسلیم کیا ہے، معتزلہ سے ان کے اخلاقی موقف (أصلح، تحسین، تنقیح)، معاد اور سزا و جزا کے مسائل پر بحث کی ہے اور امامیہ سے اصول حکومت پر اور ثابت کیا کہ یہ اصول دین میں شامل نہیں بلکہ لوگوں نے صرف سہولت کے لیے اس پر اتفاق کر لیا تھا (اسی ضمن میں دیکھیے Goldziher، در Vorlesungen، ص ۱۱۹ بعد)۔ اس سلسلے میں دوسری بڑی شخصیت الباقلائی [رک باں] (م ۵۴۰ھ) کی ہے، جس نے ان سب نظریات کو ایک نظام کی صورت دی، اس کے لیے عقلی اساسات بہم پہنچائیں اور دلائل مرتب کیے۔ یوں اس نے الجوہر الفرد اور الجوہر الخلا کو

غور و فکر کا ایک آلہ ہے، فلسفے کا حصہ نہیں۔ صوری منطق ہی نے انہیں مجبور کر دیا کہ اپنی اساسات فکر کا از سر نو جائزہ لیں اور اس کے بیشتر حصے کو رد کر دیں۔ اب انہوں نے الباقلائی ہی کی طرح اس استدلال سے نہ لینا چھوڑ دیا کہ انفساخ ثبوت کا مطلب خود اس شے کا انفساخ ہے جسے ثابت کیا گیا ہو۔ انہوں نے اپنے لیے جو نئے نئے دلائل اور براہین وضع کیں وہ بڑی حد تک فلاسفہ کی طبیعیات اور ما بعد طبیعیات سے مأخوذ تھے اور یوں انہوں نے ایک نئے راستے پر قدم رکھا، جسے طریقۃ التمتاخرین کہا گیا ہے۔ بایں ہمہ اس میں ان نقطہ ہائے نظر کی مخالفت بھی موجود تھی جو فلسفیوں نے اختیار کیے کیونکہ یہ ایک حد تک خود ان العادات کے مسائل تھے جو زمانہ ماضی میں پیدا ہو چکے تھے۔ اس نئے مذہب کی زمام قیادت الغزالی اور الرازی (م ۵۶۰) کے ہاتھوں میں تھی (الرازی کے سلسلے میں خاص طور پر دیکھیے Goldziher، در Der Islam، ۳: ۲۱۳ تا ۲۴۷)۔ ان کا راستہ اگرچہ طریقۃ قدما کے ایک حد تک خلاف ضرور تھا، لیکن اس کے باوجود ابن خلدون کی رائے تھی کہ متکلمین الہیات میں سے جو کوئی فلاسفہ کی تنقید کرنا چاہتا ہے اسے انہیں بزرگوں کی تصانیف سے رجوع کرنا چاہیے؛ لیکن یاد رہے کہ الرازی نے تاویل سے باضابطہ کام لیا ہے (Goldziher، ص ۲۲۷) حالانکہ ابن خلدون تاویل کا شدید مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الہیات میں سلف ہی کے راستے پر چلنے کے خواہشمند متکلمین کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ متکلمین کے قدیم طریقے پر کاربند رہیں۔ کیونکہ علم کلام صحیح معنوں میں موجود ہے تو یہیں۔ بالخصوص یہ کہ امام الحرمین کی تصنیف ارشاد کا مطالعہ کریں۔ بظاہر مطلب یہ ہے کہ نظریۂ جوہریت کے حامیوں نے

جو طریقہ اختیار کیا تھا الغزالی سے اس کے تم کچھ ابتدا ہوئی اور اب پھر ارسطاطالیسی نوافلاطونیوں کے نظریات کی تجدید ہوئی۔ الغزالی اور الرازی کے بعد الہیات اور فلسفہ آپس میں اور بھی زیادہ خلط ملط ہو گئے، حتیٰ کہ دونوں کا موضوع ایک ہی ٹھہرا۔ بایں ہمہ متکلمین نے فلاسفہ کی طبیعیات اور مابعد طبیعیات کے مقابلے میں اپنے اس موقف کو قطعی طور پر الگ رکھا جس کی بنا ایمان باللہ پر تھی اور ان عقائد کی حمایت میں جو احکام الہی پر مبنی تھے عقلی دلائل اور براہین استعمال کرتے رہے۔ فلسفہ اور الہیات کے درمیان اس خلط مبعث کی مثال کے طور پر ابن خلدون نے البیضاوی (م ۷۸۵) کی (۷۲۸۶ء) کی طوابع کا حوالہ دیا ہے۔ البیضاوی کی تفسیر القرآن کا مطالعہ کیجیے تو ابن خلدون جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا مطلب اچھی طرح سے واضح ہو جائیگا۔ علمائے عجم نے، جو البیضاوی کی پیروی کرتے تھے، اپنی تصانیف میں یہی طریقہ برتا ہے ابن خلدون کے زمانے میں جس قسم کا علم کلام موجود تھا اس کے بارے میں اس کی رائے کچھ اچھی نہیں تھی۔ اس کے ایہامات اور اطلاعات سے گویا خالق کی حمایت نہیں بلکہ بے حرمتی ہوتی تھی۔ اب کلام کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ مسلحہ اور مستنبطہ کے خلاف ایک مدافعانہ حربہ تھا، لیکن یہ دونوں جماعتیں معدوم ہو چکی تھیں، البتہ یہ ایک شرمناک بات تھی کہ جو شخص سنت سے پورے طور پر واقف ہے وہ دین کی حمایت میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکے۔

اس کے باوجود کلام کے سامنے کئی منزلیں باقی تھیں؛ چنانچہ الفضالی کے مختصر سے رسالے پر البیجوری نے جو شرح لکھی ہے اور جس کا ذکر ابن خلدون آچکا ہے۔ اس سے نظام متکلمین کے مزید روشن ہو رہے۔ کئی روشنی پڑتی ہے۔ متن اور شرح

تک جانے کی مطلق کوشش نہیں کی۔ عقلاً یہ بات ان کے لیے ناممکن تھی، لیکن مذکورہ بالا دونوں تصنیفات میں جملہ عقائد کی تلخیص کرتے ہوئے اس کا جو خاکہ مرتب کیا گیا ہے اس میں وہ حق بجانب تھے (اربعین، ۱۳۲۸ھ، ص ۲۵ بعد)۔ ان کے نزدیک اصل فلسفہ محض ارسطاطالیسی اور نوفلاطونی تصورات کا ایک ملفوبہ ہے۔ ان کی جو کتابیں دستیاب ہوئی ہیں ان میں ایک مشککانہ انداز کے باوجود بڑے احترام کے ساتھ فلسفے سے بحث کی ہے۔ اپنی دوسری تصانیف میں شاید اس خیال سے کہ اسرار دین کا سمجھنا ہر آدمی کا حصہ نہیں (اس کے وہ خود قائل تھے اور اس پر ان کا اور سب مسلمانوں کا عمل تھا) انہوں نے نظریہ جوہریت کی دھجیاں اڑا دیں۔ امام غزالی کی ان براسرار تلخیصات کی وضاحت بھی غالباً ان کے اسی سرز عمل سے ہو جاتی ہے جن کو ”غزالی کے اسرار“ سے تعبیر کیا جاتا ہے (مثلاً مشکوٰۃ کے بارے میں H. D. Gairdner در Der Islam، ۱۲۱ : ۵ تا ۱۰۳)۔ متکلمین کے متعلق امام غزالی کا جو رویہ تھا اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے رک بہ غزالی (نیز دیکھیے المنقذ، ص ۸ بعد؛ مشکوٰۃ الانوار، قاہرہ ۱۳۲۲ھ، ص ۴۷ بعد)۔

یہ بڑی اہم بات ہے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کے اندر جو اصلاحی تحریکیں پھیل رہی ہیں ان سب نے فلسفہ جوہریت سے رشتہ توڑ کر اپنی رہنمائی کے لیے بالعموم پھر ابن سینا [رک بان]، ابن رشد [رک بان] اور ارسطاطالیسیوں سے رجوع کیا ہے۔ جمال الدین افغانی [رک بان] نیز 'The Persian Revolution of 1906-1906 : E. G. Browne کیبرج ۱۹۱۰ء، باب ۱؛ Goldziher : Die Richtungen : der Islamischen Koranauslegung، لائپزن، ۱۹۲۰ء، ص ۳۲۲ بعد) اور ان کے دوست اور شاگرد

الانداز تقریباً جدید ہے۔ الفضالی نے ۱۸۲۱ء میں اور البیجوری نے ۱۸۳۳ء میں وفات پائی۔ ان تصنیفات ہر مشکلانہ طریق کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے نام کفاۃ العوام فی علم الکلام، نیز متن کے تائیدی بیانات سے کہ اس میں اتنا ہی کچھ درج کیا گیا ہے جو نجات کے لیے ضروری ہے، مذہب کے متعلق خالص عقلی نقطہ نظر کا اظہار ہوتا ہے۔ شرح تمام تر نظریہ جوہریت کے استدالات پر مبنی ہے۔ طبیعیات اور مابعد طبیعیات پر بھی یہی نظریہ چھاپا ہوا ہے۔ متن سے پتا چلتا ہے کہ یہ تصنیف الغزالی کے اس مراسلے کے جواب میں لکھی گئی تھی جس کا عنوان اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی العوام العوام عن علم الکلام، تاہم اس کا کہیں اظہار نہیں ہوا۔ مذکورہ بالا رسالے میں الغزالی نے اس امر کی مذمت کی ہے کہ عوام کے سادہ مذہب کو عقلی دلائل سے بکاڑا جا رہا ہے اور اس میں بڑی دانائی سے ان طریقوں کی حمایت کی ہے جنہیں آج کل ہم نفسیاتی منہاجات سے تعبیر کریں گے۔ یہ بات اور بھی زیادہ تعجب انگیز ہے کیونکہ آج بھی نئے نئے تصورات کی تائید میں غیر مذہبی (secular) ریاست کے اقتدار سے نام لیا جاتا ہے، لیکن الغزالی نے شروع ہی سے متکلمین کے نظام اور طریقے کی مخالفت کی تھی۔ امام موصوف ایک طرف تو اس نفسیاتی حقیقت سے واقف تھے کہ اگر کسی شخص سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات معوانی جائے تو وہ بدستور اپنی پرانی رائے پر قائم رہتا ہے اور دوسری جانب ان کا خیال تھا کہ نظریہ کو فلسفیانہ ٹھہرانا غلط ہے۔ اپنی تصانیف میں اس امر کا کوئی خاص ذکر تو نہیں کرتے اور اگر کہیں الہیات کا کوئی ملخص ایک علم کی حیثیت سے پیش کیا ہے (مثلاً رسالۃ القلبيۃ فی التفسیر) تو اس کی فلسفیانہ گہرائیوں

Der Einfluss der griech. Philosophie auf die Entwick-
Zahres-Ber. در ۱۹۰۹، Breslau 'klung des Kalam
'des Jüd.-theol. Sem. Fraenckel'scher Stiftung, 1909
'Geschichte der Atomistik : K. Lasswitz (۶)
ہامبرگ ولانہزگ ۱۸۹۰ء تا ۱۹۳۳ء (۱۵۲) (۶)
میری نظر سے نہیں گزری)۔

(D.B. MACDONALD)

۲۔ علم الکلام اسلام کے دینی علوم میں
سے ایک علم ہے، جس کا مقصد عقائد دینیہ کو
دلائل عقلیہ کے ذریعے پایہ ثبوت تک پہنچانا اور
مخالفین کے شکوک و شبہات کا دور کرنا ہے
(الایچی : المواقف)۔ اخصاء العلوم میں الفارابی
علم الکلام کو علوم کی ایک ایسی شاخ قرار دیتا
ہے جو انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ
شارع کے وضع کردہ عقائد کو فاتح ثابت کر سکے
اور ان کے مخالف آرا کا رد کر سکے۔

گویا علم الکلام عقائد دینیہ کے اثبات کے
لیے دلائل مہیا کرنے کی خدمت بجا لاتا ہے اور یوں
ایمانیات کا دفاع کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ
سب سے پہلے دینی عقائد کے بارے میں شک کرنے
والوں اور منکرین کے خلاف قدم اٹھاتا ہے۔ یہ بھی
کہا گیا ہے کہ الکلام وہ علم ہے جس میں احوال
مبدأ و معاد سے قانون اسلام کے نہج پر بحث کی
جاتی ہے (عبدالنبی : دستور العلماء)۔ شرح العقائد
النفسیۃ میں التفات زانی کے قول سے مترشح ہوتا
ہے کہ علم الکلام وہ علم ہے جو دلائل کے ذریعے
عقائد کی معرفت کا فائدہ دیتا ہے۔ مقدمہ (بحث علم
الکلام) میں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ علم
الکلام میں عقائد ایمانیہ پر دلائل عقلیہ سے بحث
لائی جاتی ہے اور جو اہل بدعت مذہب سے
روگردانی کرنے کے عقائد ایمانیہ میں

محمد عبدہ اس نشاۃ الثانیہ کے ممتاز ترین قییب
ہیں۔ انہوں نے امام غزالیؒ ہی کے طریق پر،
جس کا سلسلہ مدت سے منقطع ہو چکا تھا، اپنا
عمل جاری رکھا۔ فلسفہ جوہریت ایک معین
صورت اختیار کر چکا تھا اور اب اس میں اور
کثر قسم کی تقلید پسندی میں کوئی فرق باقی نہیں
رہا تھا۔ اپنی اصل کے اعتبار سے، حتیٰ کہ معتزلہ
کے یہاں بھی، اسے مسلمہ عقائد کی مدافعت کے لیے
استعمال کیا جاتا تھا۔ آزادانہ تحقیق کے سلسلے میں
اس سے بھی مدد نہیں لی گئی: لہذا یہ ایک قدرتی
بات تھی کہ عصر حاضر کے مسلمان اس سے قطع تعلق
کر لیں۔ گو عین ممکن ہے کہ جس طرح جنوں کے
بارے میں قرآنی عقیدے (Koran auslegung : Goldziher
ص ۳۰۶) کے اثبات میں نظریہ جراثیم سے مدد
لی جاتی ہے، بعینہ جوہریت کے متعلق مغرب
کی نئی نئی تحقیقات سے ایک دفعہ پھر اس میں
زندگی کی جھلک پیدا ہو جائے۔ بہر حال اس امر
کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ
تاریخ فلسفہ میں نظریہ جوہریت مفکرین اسلام کا
سب سے زیادہ بدیع اور اچھوتا اضافہ ہے۔

مآخذ: بیستر مآخذ اوپر دے دیے گئے ہیں۔
مادۃ اللہ کے تحت جو مآخذ درج ہیں وہ تقریباً سب کے سب
اس سلسلے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں
حسب ذیل کا اضافہ کر لیجیے : (۱) Goldziher :
Vorlesungen über den Islam، ہائیڈل برگ ۱۹۱۰ء،
بمواضع کثیرہ، بالخصوص باب ۳؛ (۲) وہی مصنف :
Islamische philosophie des Mittelalters، در
des Gegenwart، جلد ۱، باب ۵، ص ۳۰۲، بعد؛ (۳)
Geschichte der philosophie in Islam : F.J. De Boer
Stuttgart، ۱۹۰۱ء، ص ۵۶، بعد؛ (۴) Maimonides :
Le Guide des Égarés، طبع و مترجمہ S. Munk
پیرس ۱۸۵۶ - ۱۸۶۶ء؛ (۵) Horovitz : Über :

شاہ ولی اللہ اور دور جدید میں مصر کے محمد عبیدہ اور پاکستان کے علامہ محمد اقبال کے افکار کو اس سلسلے میں بطور شہادت پیش کیا جا سکتا ہے۔

ڈی۔ بی۔ ماکڈونالڈ، لاٹین، میں علم الکلام کے مقالہ نگار D. B. Macdonald نے اس علم میں بیرونی اثرات کے نفوذ کے ذکر میں لکھا ہے کہ بعض بیرونی اثرات کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ علم الکلام نے خالصتہً مسلم معاشرے میں جنم لیا، جہاں اس نے اپنی اصلیت کو پوری طرح محفوظ رکھا (نیز دیکھیے *The New Islamic Theology and Philosophy*، ص ۲۲)۔ [اسلامی عقائد پر بیرونی اثرات کا ذکر مستشرقین کا محبوب مشغلہ ہے، لیکن صحیح تنقید و تحقیق سے اس قسم کے خیالات کی تردید ہوتی ہے۔ بعض اتفاقی مماثلتوں کے باوجود اسلامی علم الکلام مستقل حیثیت رکھتا ہے]۔

علم الکلام کے بارے میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ اسلامی علوم کا ایک ایسا شعبہ ہے جو دینیات اور فلسفے کے بین بین ہے اور جو علوم و افکار کے ان دو متضاد نظاموں کو مربوط کر دینے والی کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اسلامیات کے اس شعبے کو بجا طور پر فلسفیانہ دینیات یا دینیاتی فلسفہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں (دیکھیے زیہ۔ احمد: *The Contribution of India to Arabic Literature*؛ اردو ترجمہ: عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ)۔

احمد امین (ضلعی الاسلام، ج ۳) نے اس بحث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حقیقۃً علم الکلام کی بنیاد خود دین اسلام ہے اور وہی اس کا محور ہے۔ علما نے گو یونانی فلسفے سے بھی استشہاد کیا، لیکن آیات قرآنی سے ان کا استشہاد اور ان پر اعتماد کہیں بڑھ چڑھ کر تھا۔

کہتے ہیں، ان کی تردید مقصود ہوتی ہے؛ ان عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ توحید کا ہے۔ ملا علی القاری نے علم الکلام کو اصول الدین قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں ان چیزوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن پر اعتقاد (ایمان) رکھنا ضروری ہے (شرح الفقہ الاکبر، ص ۱۱۳)۔

علم کلام صحیح معنوں میں ایک اسلامی علم ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مسلم دینی معاشرے تک محدود رکھا اور وہ عیسائی اور یہودی الہیات سے قطعاً الگ تھلگ رہا، جو بالکل اسی جیسے ثقافتی پس منظر میں منصہ شہود پر آئی تھیں۔ [یہی وجہ ہے کہ Scholasticism کا ترجمہ علم الکلام کرنا صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ علم کلام کو فلسفہ یا حکمت کہنا بھی درست نہیں کیونکہ یہ خالص دینی اسلامی علم ہے جبکہ حکمت میں مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی حصہ لیا۔ اسلامی علم کلام صرف مسلمانوں نے پیدا کیا]۔ عملاً کلام میں وہ تمام مواد بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر شامل ہوتا گیا جو دینی اعتقادات کے ثبات کے لیے ضروری تھا، مثلاً مبدأ اور تخلیق کائنات کے بارے میں اہم اور مفید عقلی دلائل کو باقاعدہ ایک نظام میں ڈھال دیا اور متاخرین کی اس کوشش کے باوجود کہ علم الکلام کے مسائل کو فلسفہ و تصوف کے مسائل سے ہم آہنگ کر دیا جائے، کلام نے اپنی انفرادیت قائم رکھی اور وہ اپنے بنیادی، یعنی دینی نقطہ نظر پر قائم رہا۔ اس نے اپنے آپ کو وحی و الہام (قرآن و سنت) کی حدود کا پابند رکھا اور اس عقیدے پر عمل کیا کہ وحی و الہام کی یہ حدود، حدود صدق و صحت کے ہم معنی ہیں۔ برصغیر کے متاخر مفکرین، مثلاً عبدالعظیم سیالکوٹی، مجدد الف ثانی،

منہ

وجہ تسمیہ: علم الکلام کو کلام کہنے کی بہت سی وجوہ بیان کی جاتی ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے التفازانی: شرح العقائد النسفیہ)۔ الشہرستانی الملل و النحل، ص ۱۸ نے لکھا ہے کہ اس علم کو کلام کہنے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ مسائل عقائد میں جس مسئلے پر بڑے زور شور سے بحث ہوتی رہی اور بڑے معرکے رہے وہ کلام الہی کا مسئلہ تھا، یا اس وجہ سے کہ چونکہ یہ علم فلسفے کے مقابلے میں ایجاد ہوا تھا، اس لیے فلسفے کی ایک شاخ (یعنی منطق) کا جو نام تھا، اس کے ہم معنی اس فن کا نام بھی رکھ دیا گیا کہ منطق و کلام مرادف الفاظ ہیں۔

ابن خلکان نے محمد ابوالحسن معتزلی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ چونکہ سب سے پہلا اختلاف جو عقائد کے متعلق پیدا ہوا وہ کلام الہی کی نسبت تھا، اس لیے علم عقائد کا نام الکلام مشہور ہو گیا۔ ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ علم شریعات میں گفتگو (کلام) کرنے پر قدرت عطا کرتا ہے، یا اس لیے کہ شروع شروع میں اس علم کی تصنیفات میں ابواب کا عنوان ”الکلام فی کذا و کذا“ رکھا گیا اور بعد میں پورے علم کو علم الکلام سے موسوم کر دیا گیا (کشاف اصطلاحات الفنون، ج ۱)۔

ابن خلدون کی رائے میں اس علم کا نام الکلام اس لیے ہوا کہ اس میں اہل بدعت سے عقائد پر مناظرے کیے جاتے تھے۔ اس کلام کی وجہ سے عقائد کو کلام کہنے لگے۔

شیخ محمد عبیدہ (رسالۃ التوحید) نے وجہ تسمیہ کی یہ توجیہ بھی بیان کی ہے کہ علم کلام کی بنیاد دلیل عقلی ہے اور اس کا اثر ہر متکلم سے بوقت کلام ظاہر ہوتا ہے اور نقل کی طرف رجوع کم ہی کرنا پڑتا ہے، نیز یہ کہ علم

الکلام اصول دین میں استدلالی طریقے کے بیان میں علم المنطق سے مشابہ ہے، چنانچہ یہاں منطق کے بجائے کلام کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ دونوں میں فرق رہے۔

الکلام کی ایک اور تشریح یہ کی گئی ہے کہ علم الکلام کلام الہی کا علم ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم الکلام کا استعمال سب سے پہلے استدلالی بحث و تمحیص کے لیے کیا گیا اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ متکلمین ”اولیں عقلیت پسند“ لوگ تھے (Macdonald، در و، لائیڈن)۔

علم الکلام کے تقریباً ہم معنی ایک اور اصطلاح علم التوحید کی ہے، جس سے مراد بظاہر توحید باری تعالیٰ کا اثبات ہے، مگر اس کا تعلق تمام اسلامی عقائد اور خصوصاً مسئلہ نبوت کے ساتھ بہت گہرا ہے (دیکھیے الجرجانی: شرح المواقف)۔ محمد عبیدہ نے علم کلام میں اپنی تصنیف کا نام ہی رسالۃ التوحید رکھا۔ وہ کہتے ہیں: توحید وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نیز اس کی ان صفات سے جو واجب ہیں اور ان صفات سے کہ اس کے لیے ان کا جائز ہونا ثابت ہے اور ان امور سے کہ ان کا اس ذات سے نفی کرنا واجب ہے، بحث کی جاتی ہے؛ علاوہ ازیں اس علم میں انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت کے اثبات کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔

علم الکلام کے مختلف نام: علم الکلام کو علم اصول الدین بھی کہا جاتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ علوم شرعیہ کی اصل ہے اور ان کی بنیاد کا کام دیتا ہے۔ اس کے مزید نام علم الفکر والاستدلال اور علم التوحید والصفات بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے عقائد میں اپنی کتاب کے نام الفہم الاکبر رکھا۔ [اس کا مطلب یہ ہے کہ]

علم کلام کا ایک نام الفہم الاکبر بھی ہے۔

التفازانی (شرح العقائد) کی رائے ہے کہ احکام شرعیہ دو طرح کے ہیں : (۱) وہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے۔ انہیں فرعیہ اور عملیہ کہا جاتا ہے اور ان کے علم کو علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں : (۲) وہ جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ انہیں اصلیہ اور اعتقادیہ کہا جاتا ہے اور ان کے علم کو علم التوحید والصفات کہتے ہیں۔ پھر معرفت احکام عملیہ مع دلائل تفصیلیہ کو فقہ کہتے ہیں اور معرفت عقائد مع دلائل تفصیلیہ کا نام کلام ہے۔ اس حقیقت کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ علم کلام اعتقادات کی حفاظت کے لیے مدون کیا گیا جبکہ علم فقہ عملیات اور ظاہری احکام کے لیے حیطة ندویں میں لایا گیا (عبد النبی : دستور العلماء)۔

بیان کی ہے : جاننا چاہیے کہ علم التوحید اشرف العلوم ہے بشرط اینکه وہ کتاب و سنت اور اجماع عدول کے مدلول سے خارج نہ ہو اور اس میں محض عقلی دلائل ہی کو دخل نہ ہو جیسا کہ اہل بدعت کے ہاں ہوا اور انہوں نے اس صحیح راستے کو ترک کر دیا جس پر اہل السنة والجماعة چلتے ہیں۔ علم الکلام کے بارے میں لوگوں نے افراط و تفریط اور غلو سے کام لیا ہے۔ بعض نے کہا یہ فرض عین ہے اور بعض نے کہا فرض کفایہ یا فرض عین ہے اور افضل العبادات ہے کیونکہ یہ توحید کی تحقیق اور دین خداوندی کی مدافعت کا نام ہے۔ پھر حال امام غزالیؒ کی رائے ہے کہ اس علم میں مضرت بھی ہے اور منفعت بھی (علم کلام کے بارے میں مؤیدین و مخالفین کے دلائل کی تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے شرح الفقہ الاکبر)۔

التفازانی نے بھی علم التوحید و الصفات الموسوم بالکلام کو علم الشرائع والاحکام کا مبنی اور قواعد عقائد الاسلام کی اساس قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم الکلام شکوک و شبہات کی تاریکیوں اور اوہام و عقائد باطلہ کی ظلمتوں سے نجات دینے والا ہے؛ بالجملہ کلام تمام علوم میں اشرف و اعلیٰ اور علوم دینیہ کا رئیس ہے اور اس کی غرض و غایت دینی اور دنیوی سعادت کے حصول میں کامیابی ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی علم الکلام اتنا اعلیٰ درجے کا علم ہے تو پھر سلف میں سے بعض نہایت بلند پایہ بزرگوں نے اس کی مخالفت کیوں کی؟

علماء اس موقع پر امام ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) کا ذکر بہت اہم ہے، جنہیں علم الکلام کے مخالفین اور متکلمین دونوں گروہوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل کے متبعین اور اہل

علم کلام کا موضوع اور اس کی اہمیت : اگرچہ سلف صالحین اور خصوصاً امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام سفیان ثوری وغیرہم سے علم کلام کی مخالفت میں بھی اقوال ملتے ہیں (دیکھیے دستور العلماء)؛ ملا علی القاری نے بھی شرح الفقہ الاکبر میں کئی اقوال اس سلسلے میں نقل کیے ہیں، لیکن اہل فکر کہتے ہیں کہ علم الکلام سے غرض صرف یہ ہے کہ منکر کو بذریعہ دلائل و حجج خاموش کیا جائے اور معاند کو ملزم گردانا جائے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ متکلمین کے عقائد و افکار کے انوار کا مأخذ و مرجع مشکوٰۃ نبوت ہے اور کچھ نہیں (دستور العلماء)۔ علم کلام کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کے خلوص کو متکلمین کی بدعت سے محفوظ رکھا جائے۔

ملا علی القاری نے علم الکلام کی اہمیت یوں

میں جزیرۃ العرب میں محمد بن عبدالوہاب کی تحریک بھی دراصل ابن تیمیہ کی صدائے بازگشت تھی۔ یہ ایک اصلاحی تحریک تھی، جو بعد میں خاندان سعود کی شکل میں سیاسی میدان میں بھی کارفرما نظر آتی ہے۔ اس تحریک کے اثرات اسلامی عقائد و نظریات پر خاصے گہرے ملتے ہیں۔ یہ اثرات برصغیر پاک و ہند تک بھی پہنچے۔

شبلی نعمانی نے اپنی کتاب علم الکلام (ص ۳۶ بعد) میں اس کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”ایسا ہونا مقتضایہ حالت تھا۔ قرون اولیٰ میں مسلمان یک فنی ہوتے تھے۔ ائمہ نحو کوفہ سے ناواقفیت تھی۔ فقہا کو حدیث سے کم سروکار تھا۔ محدثین علوم عقلیہ سے نا آشنا تھے۔ علم کلام ایجاد ہوا تو اس میں فلسفے کی بیسیوں اصطلاحیں شامل ہو گئیں۔ محدثین ان اصطلاحات کو سن کر فلسفے اور کلام میں فرق نہ کر سکے اور چونکہ وہ فلسفہ یونانی کو پہلے سے برا سمجھتے تھے، علم کلام کو بھی اس کا شریک حال سمجھے۔ محدثین کی زبانی عام طور پر یہ روایتیں منقول ہیں کہ جب کسی کو جوہر، عرض، مادہ وغیرہ الفاظ استعمال کرتے سنا تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے۔۔۔۔۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ علم کلام کے لیے فلسفہ اور طبیعیات وغیرہ میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت تھی اور محدثین سرے سے فلسفہ کے پڑھنے کے مخالف تھے“۔

السبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ (۱: ۱۹۸) تذکرۃ احمد بن صالح) میں لکھا ہے: وفی کتب المتکلمین جرح جماعة بالفلسفة فظن منهم ان علم الکلام فلسفة (متکلمین کے علم کلام سے لوگوں پر بر بنائے فلسفہ جرح و فلاح کی گئی ہے۔ یہ سمجھ کر کہ علم الکلام ہی فلسفہ ہی ہے۔)

السنة کے زبردست مدافعين میں سے تھے۔ الھون نے اعدائے دین، مبتدعین، مخالفین اہل السنۃ والجماعت، باطنیہ، فلاسفہ، حتی کہ صوفیہ اور متکلمین تک کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھا اور ان سب پر بہت پر زور حملے کیے۔ ابن تیمیہ کے زمانے میں اشاعرہ کا بہت زور تھا۔ معتزلہ تقریباً ختم ہو چکے تھے اور علانیہ طور پر اشاعرہ کے خلاف قلم اٹھانے کی جرأت مشکل ہی سے کی جا سکتی تھی۔ بہر حال امام غزالیؒ کی تصانیف کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ منطق و فلسفہ، جنہیں محدثین و فقہا کی بزم میں رسائی حاصل نہیں تھی، اب ان کی محفلوں میں بھی جگہ پانے لگے تھے۔ ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ نے ان علوم کی طرف توجہ دی۔ وہ ایک بلند پایہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر فلسفہ و منطق تھے۔ انھوں نے علم الکلام کی طرف بھی پوری پوری توجہ دی اور اس علم کے تمام مروجہ مکاتب فکر پر محققانہ نظر ڈالی۔ انھوں نے اشاعرہ کے ان افکار و نظریات پر بھی نکتہ چینی کی جن میں انھوں نے (ابن تیمیہ کی رائے میں) طریقہ اسلاف سے روگردانی کی تھی اور اس سلسلے میں فلسفیانہ جدل و بحث سے کام لیا۔ ابن تیمیہ نے بہت سے ایسے کلامی مسائل کا رد کیا جو غلط تھے اور جن کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ وہ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ابن تیمیہ کی چند مشہور کتب علم کلام حسب ذیل ہیں: عقیدۃ اہل السنۃ والفرق الناجیۃ؛ الرسالة المدنیۃ فی تحقیق المعجاز والحقیقۃ فی صفات اللہ تعالیٰ؛ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح؛ رسالۃ فی القضاء والقدر؛ بغیۃ المرکاد فی الرد علی المتفلسفۃ والقرامطۃ والباطنیۃ؛ منهاج السنۃ النبویۃ فی نقض کلام الشیعۃ والقدریۃ یا الرد علی الروافض والامامیۃ؛ الرد علی تالیس الفقه لیس للرازی [نیز رک بہ ابن تیمیہ]۔ بارہوی صدی ہجری

بہتر ہو گا کہ یہاں مختصراً علم الکلام اور علم الالہی (الہیات) کے فرق کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے۔ موضوع کے اعتبار سے الہیات بھی کلام کے ساتھ مشترک ہے، مثلاً مطلقاً الموجود سے بحث؛ لیکن علم الکلام علم الالہی سے بدیں وجہ ممتاز و مختلف ہے کہ علم کلام میں مسائل و عقائد سے بحث قانون اسلام کے مطابق کی جاتی ہے اور قانون عقل کو محض بطور آلہ یا ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ الہیات میں بحث کا دار و مدار بنیادی طور پر قانون عقل پر ہے، چاہے وہ اسلام کے موافق ہو یا مخالف (شرح المواقف)۔ [یہ رائے عام الہیات کے بارے میں ہے۔ اسلامی الہیات میں کلام ہی کی طرح اس امر کی احتیاط کی جاتی ہے کہ کوئی نتیجہ اسلام کے قطعی عقائد (نص) کے خلاف نہ ہو البتہ تاویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ دراصل الہیات کا دائرہ بحث کلام سے وسیع تر ہے۔ کلام عقائد ایمانیہ کے اثبات کا نام ہے اور الہیات عام حقائق کے ادراک کا۔ فرق یہ بھی ہے کہ کلام میں دلیل اول نص ہے اور الہیات میں دلیل اول عقل ہوتی ہے۔]

علم کلام کو باعتبار بحث مسائل و عقائد دو واضح اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: (۱) وہ علم کلام جو خاص طور پر فرق اسلامیہ کے باہمی سیاسی یا اعتقادی نزاع کی بدولت پیدا ہوا: تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اس اختلاف کی بدولت باہمی جھگڑے پیدا ہوئے اور بڑے بڑے ہنگامے اور معرکے برپا ہوئے بلکہ بعض اوقات حکومتی سطح پر ایک فرقے کی طرف داری میں دوسرے فرقے پر ظلم و تعدی کو بھی روا رکھا گیا [مثلاً بےحد مامون الرشید معتزلہ کے حق میں:] (۲) وہ علم کلام جو فلسفے کے مقابلے کے لیے ایجاد ہوا۔

مؤمنین کے ہاں یہ دونوں الگ الگ اقسام

ہے کہ علم کلام کا موضوع وہ تسلیم شدہ عقائد ایمانیہ ہیں جن کا ثبوت پختہ دلائل عقلیہ سے بہم پہنچایا آئے تاکہ بدعت کی بیخ کنی ہو، شکوک رفع ہوں اور عقائد میں تشبیہ کا لغو خیال سراسر باطل ثابت ہو۔ شرح المواقف میں علم کلام کا موضوع اس حیثیت سے بیان کیا گیا ہے کہ عقائد دینیہ کا اثبات اس سے متعلق ہوتا ہے۔ قاضی ارسوی کا کہنا ہے کہ علم الکلام کا موضوع ذات باری تعالیٰ ہے کیونکہ اس میں اس کے اغراض ذاتیہ، یعنی اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ، نیز اس کے افعال سے بحث کی جاتی ہے، چاہے ان کا تعلق اس دنیا سے ہو (جیسے احداث عالم)، چاہے آخرت سے (جیسے حشر اجساد وغیرہ)، نیز دنیا و آخرت میں اس کے احکام سے (جیسے بعثت رسل اور آخرت میں ثواب و عقاب)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا موضوع "الموجود من حیث ہو موجود" ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے شرح المواقف؛ دستور العلماء، ج ۳: کشاف اصطلاحات الفنون، ۱: ۲۱، ۲۲: کشف الظنون، ۲: ۲۶۶)۔ علمائے اس کی یہ تصریح کی ہے کہ علم کلام میں زیر بحث عقائد سے مراد وہ عقائد ہیں جن کی نسبت دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، چاہے وہ صواب ہیں یا خطا؛ چنانچہ اہل بدعت کے عقائد کی بحث بھی اس علم سے خارج نہیں ہو گی (کشاف)۔ [مطلب یہ کہ جہاں عقائد حقہ کا اثبات ہو گا وہاں عقائد باطلہ کی تردید بھی اس کے اغراض میں شامل ہے۔] دستور العلماء میں مزید تشریح کی گئی ہے کہ اس علم کے مسائل یا تو عقائد دینیہ ہوں گے، جیسے اثبات حدوث، اجسام کے لیے اعادے کی صحت، وحدت صانع، یا ایسے قضایا جن پر یہ عقائد موقوف ہیں، جیسے ترکیب اجسام من الجواهر المفردة، جواز

سکون، رنگ، بو، مزہ وغیرہ؛ (۲) علم کلام کی سیاسی قسم، جسے دینی رنگ دے دیا گیا، مثلاً امام کون ہو سکتا ہے، امامت کی شرائط کیا ہیں، عباسی اور اموی بطور امام کیسے تھے اور اسی طرح کے دوسرے سوالات؛ (۳) علم کلام کی عقلی قسم، مثلاً خبر و شر کی بحث، انسانی ارادہ و اختیار کا مسئلہ، حسن و قبح عقلی، اعجاز القرآن، اجماع و قیاس، وغیرہ؛ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ المواقف، الفرق بین الفرق یا الملل والنحل وغیرہ کتب کا مطالعہ کرتے وقت اس قسم کے مختلف رجحانات سامنے آتے ہیں۔

علم کلام کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟

[علم کلام کی ابتدا کے بارے میں الاشعری (مقالات) سے لے کر الفتازانی (شرح العقائد النسفیہ) تک سب نے یہی کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہؓ کے زمانے تک لوگ عقائد کے سلسلے میں آپؐ سے براہ راست رجوع یا صحابہؓ سے براہ راست مشورے کی سہولت کے باعث مطمئن ہو جاتے تھے اور اختلافات کم سے کم ظہور میں آتے تھے، لیکن بعد میں فتنوں کا ظہور ہوا اور عقائد کے بارے میں شکوک و اعتراضات پیدا ہو گئیں۔ اس کے کچھ وجوہ سیاسی تھے، لیکن بہت سے اختلافات و اعتراضات ایسے تھے جو دوسرے مذاہب کے لوگوں، یا ان میں سے قبول اسلام کرنے والوں، یا یونانی علوم کی اشاعت اور اس کے زیر اثر عقلی طریق کار کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔

اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنا چندان درست نہیں کہ اختلافات کا پیدا ہونا کوئی بڑی ہی غیر معمولی یا غیر قدرتی صورت تھی یا یہ کوئی ایسی بات ہے جو صرف یہاں تک مخصوص تھی۔ اول تو یہ امر طبعی ہے کہ

علم تھیں، لیکن امام غزالی نے فلسفہ و کلام میں اختلاط و اشتراک کی بنیاد ڈالی، امام رازی نے اسے ترقی دی اور پھر متأخرین نے اس قدر خلط مبعث کر دیا کہ شبلی نعمانی کے الفاظ میں فلسفہ، کلام، اصول عقائد سب گد مڈ ہو کر ایک معجون مرکب بن گیا (علم الکلام، ص ۲۰)۔ اس سلسلے میں ابن خلدون کا بیان ہے کہ شروع شروع میں اسے فلسفیانہ رنگ نہیں دیا گیا کیونکہ ایک تو فلسفے کا لوگوں میں بہت کم رواج ہوا تھا اور جتنا رواج پذیر ہوا تھا اس سے بھی متکلمین اس لیے گریزاں رہتے تھے کہ وہ اسے عقائد شریعت کے خلاف سمجھتے تھے۔ پھر منطقی استدلال سے کام لیا جانے لگا اور نئے نئے دلائل پیش کیے جانے لگے۔ یہی جدید طریقہ تھا جو متأخرین کا طریقہ کہلایا اور جس میں نئے نئے قواعد و دلائل لائے گئے۔ اگرچہ اس میں بھی جگہ جگہ فلاسفہ کے خیالات کی تردید تھی، تاہم متأخرین نے علم کلام کو اس رنگ میں ڈھال دیا کہ کلام و فلسفہ میں تمیز کرنی مشکل ہو گئی اور وہ باہم مل جل کر گویا ایک ہی چیز نظر آنے لگے (ابن خلدون: مقدمہ، ص ۶۶)۔

احمد امین (ظہر الاسلام، ۴ : ۲ تا ۳) نے علم الکلام کی وسعت کے پیش نظر اسے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ علم صرف عقائد دینیہ کی توضیح و تشریح پر مشتمل نہیں بلکہ اس میں اور بہت سی چیزیں داخل ہوتی چلی گئیں: (۱) علم الکلام کی سب سے اہم قسم الہیاتی مسائل سے بحث کرتی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ، اس کی ذات و صفات و افعال، انبیاء و رسل وغیرہ۔ اس قسم کو ہم صحیح معنوں میں علم الکلام کہہ سکتے ہیں؛ (۲) علم کلام کی حکمیہ قسم، جس کا تعلق زہد، تربیہ، اور کیمیا سے ہے، مثلاً جوہر، عرض، جزء، لایجزی، حرکت و

طرح کیا اور آویزشوں کے اندر قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد است کو مستحکم رکھنے اور مابہ الاشتراک کے اصول پر اجماع و اجتماع کے مصالح و مقاصد کو کس طرح پورا کیا ۔

قابل ذکر یہ نہیں کہ مختلف آرا اور مختلف فرقے کیوں اور کس طرح پیدا ہوئے کیونکہ یہ تو امر طبعی تھا ۔ زیادہ قابل ذکر امر یہ ہے کہ آرا کی اس کثرت کے باوجود دین حق کا صراط مستقیم کس طرح قائم رکھا گیا اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جماعت کا پابند کس طرح کیا گیا ۔ فرقے ضرور پیدا ہوئے، مگر چھوٹے فرقے ساتھ ساتھ مٹتے بھی گئے اور دین حق کی جماعت ہمیشہ غالب رہی ۔ دین حق پر اکثریت جماعت کا اتفاق قائم رہنا غیر معمولی بات ہے اور فرقوں کا ہونا ایک عام بات ہے ۔ جماعت پر قائم رکھنے کا کام علم الکلام نے کیا ۔ جیسا کہ بیان ہوا، اس کے تین معاذ تھے :

(۱) داخلی، جس میں مسلمانوں کے اندر کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا ۔ یہ فرقوں کے اندر کا معاذ تھا؛ (۲) خارجی دینی، جس کے ذریعے دیگر ادیان کے عقائد کے نفوذ کا مقابلہ ہوا ۔ یہ تقابل ادیان کا معاذ تھا؛ (۳) یونانی (قدیم) فلسفے اور مغربی (جدید) فلسفے سے پیدا شدہ خیالات و عقائد کا مقابلہ ۔ اسے عقلی معاذ کہا جا سکتا ہے ۔

ہر چند کہ علم کلام بعض موقعوں پر خود نئے مفاسد کا ذریعہ بھی بنا، لیکن مجموعی طور سے علم کلام نے دین حق کی حقانیت کو ثابت کرنے اور اس کے خلاف حملوں کی مدافعت کرنے میں غیر معمولی خدمت انجام دی۔

ابن خلدون نے بھی علم کلام کی ابتدا و آغاز سے بحث کی ہے ۔ عقائد ایمانہ پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں : ”غرض یہ سارے وہ بنیادی عقائد ایمانہ ہیں جن پر علی دلائل قائم کی گئی اور

نقطہ بہ نقطہ اپنی انفرادی سوچ کو کام میں لاتا ہے اور ہر شے کے بارے میں اپنا ایک انفرادی نقطہ نظر بھی قائم کرتا ہے ۔ وہ ایک خیال پر جامد نہیں رہ سکتا ۔ بدلتے ہوئے سیاسی و جغرافیائی اور مختلف اقوام کے نظریاتی احوال سے دو چار ہونے کے بعد خیالات میں ایک ہیجان پیدا ہونا لازمی ہے ۔ دوم اسلام تمام انسانیت کا مذہب ہے ۔ اس نے دنیا کے مذاہب و ادیان کے مقابلے میں اپنا ایک موقف پیش کیا، جس سے ایک ٹکراؤ لازم تھا ۔ جملہ ادیان و مذاہب کے ماننے والوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اپنے اپنے خیالات کی حمایت و مدافعت میں ہر حربہ استعمال کیا، جس سے بعض اوقات اسلام قبول کرنے والے بھی متاثر ہوتے رہے ۔ اس میں قابل ذکر صورت یہ ہے کہ اس چیلنج کو علمائے اسلام نے کس طرح قبول کیا اور امت کا ایک بڑا حصہ اس چیلنج سے بچ کر کس طرح نکل گیا ؟ اتنا بڑا مذہب اور چیلنج کی زد میں نہ آتا، یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کو پہلی تین صدیوں میں سخت سے سخت مقابلے پیش آئے اور یہ دین فطرت اور دین انسانیت ہر امتحان میں کامیاب نکلا ۔ یہ اس کی عظمت تھی ۔ فرقوں کا ہونا بھی ایک اسر قدرتی ہے ۔ تمدنی تجربوں سے گزرتے ہوئے اقوام میں ذہنی اضطراب بھی کوئی انوکھی بات نہیں؛ لہذا یہ سمجھنا کہ فرقے صرف مسلمانوں میں پیدا ہوئے، غلط ہے ۔ اختلافات ہر مذہب میں ہلکہ ہر مکتب فلسفہ میں موجود ہیں ۔ اس طرح قانون طبعی کے تحت مسلمانوں میں بھی ہوئے ۔

اختلافات پر زور دینے والے اسلامی فرقوں کے اختلاف پر تو بہت زور دینے میں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں طبعی اختلافات اور کثرت بحث میں دین کے عقائد پر معاذ پر مقابلہ کس

کہ عربوں کا مذاق تغیلی نہیں بلکہ عملی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عملی امور (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) کے بارے میں تو ابتدا ہی سے مسائل کی تحقیق کا آغاز ہو چکا تھا، حتیٰ کہ خود صحابہ کرامؓ کے زمانے ہی میں فقہ و تفسیر کے مجموعے تیار ہونے لگے تھے، لیکن جو باتیں ایمان و اعتقاد سے تعلق رکھتی تھیں ان کے بارے میں زیادہ بحث و نزاع اور نکتہ چینی نہیں ہوئی بلکہ اجمالی طور پر ہی عقیدے کا ماندا کافی سمجھا گیا۔ موشگافیاں (جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے) بعد میں مختلف اسباب سے ہوئیں۔

شبلی نعمانی نے بھی ”اختلاف عقائد کی ابتدا“ کے عنوان کے تحت مختلف اسباب سے بحث کی ہے اور (بحوالہ الشہرستانی) بتایا ہے کہ اختلاف کے اصول اسلامی فرقوں کے مابین یہ چار امور تھے: (۱) صفات الہی کا اثبات؛ (۲) جبر و قدر کی حقیقت؛ (۳) عقائد و اعمال کی حیثیت؛ (۴) عقل و نقل کی نزاع (علم الکلام، ص ۲۰ تا ۳۰؛ مزید تفصیل کے لیے رک بہ فرقہ)۔

”علم الکلام“ کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے اور کب استعمال کی؟ احمد امین (فجی الاسلام، ۳: ۹) کا خیال ہے کہ یہ نام سب سے پہلے عہد بنی عباس میں، غالباً المأمون کے عہد حکومت میں، رائج ہوا اور یہ نام معتزلہ کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے اعتقادی مسائل کے لیے ”الفقه فی الدین“ کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ جیسا کہ قانون کے لیے ”الفقه فی العلم“ کے الفاظ مروج تھے۔ اس بیان کی تائید الشہرستانی (العلل والنحل، ص ۱۸) کے ان الفاظ سے ہوتی ہے: ”ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة فسرت ايام المأمون، فخلطت مناهجها بمناهج الحكماء و أفردتها لنا من فنون العلم و سمّتها باسم العلم“

ان کا ثبوت مہیا کیا گیا۔ کتاب و سنت ان کے دلائل سے پر ہیں۔ سلف صالحین، علمائے متقدمین اور ائمہ محققین نے انہیں ادلہ کو پیش نظر رکھا، مگر آگے چل کر ان عقائد کی تفصیل میں آپس میں اختلاف رونما ہوا۔ اختلاف کا باعث زیادہ تر آیات متشابہات تھیں۔ یہ اختلاف علما کو بحث مباحثے اور مناظرے کی طرف کھینچ لایا۔ ہر ایک نے عقلی دلائل پیش کیے اور ساتھ ساتھ نقل (کتاب و سنت) سے بھی استدلال کیا۔ بس یہیں سے علم کلام کی بنیاد بڑی“ (مقدمہ، ص ۶۳)۔

تکلم علم کلام کے نشو و نما اور ارتقاء میں کون کون سے اسباب و وجوہ کام کر رہے تھے؟ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ بقول احمد امین (ضعی الاسلام، ۳: ۱ تا ۴) ان اسباب میں سے کچھ داخلی تھے اور کچھ خارجی۔ داخلی اسباب وہ تھے جو خود اسلام اور مسلمانوں کی طبیعت کا تقاضا تھے، مثلاً (۱) قرآن حکیم کا یہ اسلوب کہ اس نے نہ صرف یہ کہ توحید و نبوت کی دعوت دی بلکہ اہم ادیان عالم اور اقوام کے عقائد و نظریات سے بحث بھی کی اور ان کے اغلاط کا رد کیا؛ (۲) فتوحات سے فراغت کے بعد مسلمان دینی بحث و مباحثہ کی طرف متوجہ ہونے لگے، فلسفے کی طرف بھی میلان ہوا اور دینی اختلاف ظہور میں آیا؛ (۳) سیاسی مسائل۔

خارجی اسباب اجنبی ثقافتوں اور غیر اسلامی عقائد و نظریات کی بدولت پیدا ہوئے۔ ان میں سے اہم سبب یہ تھا کہ مختلف ادیان کے ماننے والوں کا رد فلسفیانہ نقطہ نظر سے دلائل و وجوہ کے ساتھ دیا جائے۔ بات در اصل یہ ہے کہ اسلام جب تک عرب کی محدود فضا میں رہا، عقائد کے بارے میں کوئی زیادہ باریک قسم کی کشمکش، جہان بین اور بحث و نزاع پیدا نہ ہوئی، جس کا سبب یہ تھا

ابن خلدون : مقدمہ، ص ۴۶۶؛ الغزالی :
[الاقتصاد فی الاعتقاد]۔

اسی طرح مسلمان فلاسفۃ الہیات علم الکلام
اور متکلمین سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کی
بعض اصطلاحات کو فلسفے میں استعمال بھی کیا
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے دین کے ایسے
سماعی مسائل کو تسلیم کیا جن کے اثبات یا
بطالان پر کوئی عقلی برہان قائم نہیں کی
جا سکتی تھی: چنانچہ ابن سینا کا کہنا ہے: "جہاں
تک معاد جسمانی اور اس کے احوال کا تعلق ہے
تو ان ۵ ادراک دلیل و برہان سے ممکن نہیں،
لیکن شریعت حقہ محمدیہ نے ہمارے لیے اس کی
خوب وضاحت کر دی ہے، اس لیے ہمیں ان معاملات
کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے" (ابن
خلدون: مقدمہ، ص ۹، بحوالہ کتاب المبدأ والمعاد
لابن سینا)۔

علم کلام کے اہم ترین موضوعات :
[علم کلام کے بڑے موضوع یہ ہیں: (۱) خدا
کی ذات و صفات اور عدل و توحید کا مسئلہ: (۲)
رویت باری: (۳) قرآن کا مخلوق یا غیر مخلوق ہونا؛
(۴) جبر و اختیار: (۵) کبائر کے مرتکب کی حیثیت
اور کفر کی تعریف اور درجے (اور منزلة بین المنزلین)؛
(۶) امر معروف اور نہی عن المنکر؛ (۷) نبوت کی
حقیقت اور منصب؛ (۸) مسئلہ امامت و خلافت۔

عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ متکلمین
سب کے سب عقل کی فوقیت کے قائل تھے۔ یہ
صحیح نہیں۔ ان میں سے بعض ضرور ایسے تھے، مثلاً
معتزلہ کے بعض گروہ، لیکن فی الجملہ علمائے کلام
قرآن و سنت کو اول حیثیت دے کر عقائد کا اثبات
عقلی دلیلوں سے کرتے تھے۔

کلام کے یہ مسئلے کچھ تو سیاسی نزاعات

تھے۔ اسطیٰ لکھتے ہیں: "تاہم اس وقت
(عہد نبوی عباسی) تک یہ علم الکلام کے نام سے
موسوم نہیں ہوا تھا۔ مامون الرشید کے زمانے میں
جب معتزلہ نے فلسفے میں سہارت حاصل کی اور
فلسفیانہ مذاق پر اس فن کی تدوین کی تو انہوں نے
اس کا نام علم کلام رکھا" (علم الکلام، ص ۳۵)۔
بہر حال یہ ظاہر ہے کہ کلام اور فلسفہ
بہت سے مقامات پر ہم قدم نظر آ رہے ہیں۔ متکلمین
اسلام کی طرح فلاسفۃ اسلام نے بھی اسلامی عقائد
اور ما بعد الطبیعیات پر قلم اٹھایا ہے اور اسلام کی
علمی تاریخ میں ہمیں بہت ایسے نام ملتے ہیں
جنہیں ہم بیک وقت متکلمین اور فلاسفہ دونوں
میں شمار کر سکتے ہیں۔ ان بزرگوں کی تصانیف
آج بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ
متکلمین اور فلاسفہ (جنہوں نے الہیات اور ما بعد
الطبیعیات پر گفتگو کی) دونوں کے طریق کار اور
نہج میں کیا فرق ہے؟ اس مسئلے پر ہم کئی
طریقوں سے بحث کر سکتے ہیں۔ متکلمین قواعد ایمان
کے معتقد اور ان کی محنت کے اقرار کرنے والے
ہیں اور انہوں نے ان پر ایمان رکھتے ہوئے ان کو
عقلی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی اور دلائل و
براہین پیش کیے۔ اس کے برعکس فلاسفہ ان مسائل
پر غیر جانبدارانہ انداز میں بحث کرتے ہیں اور یہ
فروض کر کے کہ ان کے دل و دماغ ان اعتقادات سے
خالی اور غیر مؤثر ہیں، حتیٰ کہ جب وہ ان پر
غور و خوض کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں
تو اس کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ گویا دونوں کے
طریق کار میں فرق یہ ہے کہ متکلمین اسلام کے
قواعد اساسیہ پر ایمان رکھتے ہوئے ان کے لیے
دلائل و براہین مہیا کرتے ہیں جب کہ فلاسفہ
ان مسائل پر اس انداز سے غور و فکر کرتے ہیں
کہ ان کے دلائل و براہین کا تقاضا ہے (نہ دیکھیے

شدت اختیار کر گئے (خصوصاً خواجہ بنو امیہ اور شیخ کے اختلافات) تو قدرتی طور پر فکری و اعتقادی بحث و مناظرہ میں بھی شدت آتی گئی۔ وہ مسائل جنہیں بحث کا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے یہ ہیں :

(۱) مسئلہ جبر و اختیار؛ (۲) کبائر کا مرتکب اور اس کی شرعی حیثیت؛ (۳) مسئلہ خلقی قرآن۔

جبر و قدریہ : بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسئلہ جبر کا موجد جعد بن درہم تھا اور اس نے یہ عقیدہ یہودیوں سے لیا۔ اہل فارس کے ہاں بھی اس قسم کے خیالات کی موجودگی کا پتا چلتا ہے۔ جعد بن درہم سے یہ عقیدہ جہم بن صفوان نے لیا اور مذہب جبریتہ کا بانی اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس کا نہ کوئی آزاد ارادہ ہے نہ اسے اپنے افعال پر کوئی قدرت حاصل ہے۔ وہ فقط ایک تنکے کی طرح ہے، جو تیز ہوا کے ساتھ اڑا چلا جا رہا ہو، یا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، جو موجوں کے تھپڑوں کے رحم و کرم پر ہو۔ یہ تو تھا جبریتہ کا ماہہ الاستیاز عقیدہ۔ جہم بن صفوان کچھ اور عقائد کا بھی قائل تھا، مثلاً کوئی چیز ابدی و دائمی نہیں اور جنت اور دوزخ بھی بالآخر فنا ہو جائیں گی؛ ایمان معرفت باللہ کا نام ہے اور کفر جہل باللہ کو کہتے ہیں (اس لیے جس نے اللہ کو پہچانا، پھر زبان سے انکار کیا، وہ کافر نہیں ہے)؛ اس کی یہ بھی رائے تھی کہ اللہ تعالیٰ کا علم حادث ہے اور وہ کسی چیز کی تخلیق سے پہلے اسے نہیں جانتا؛ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا؛ وہ نفی صفات باری اور خلقی قرآن کا بھی قائل تھا اور کلام الہی کو قدیم نہیں بلکہ حادث سمجھتا تھا (اس میں معتزلہ اس کے ہمنوا ہوئے)۔ جہم بن صفوان نے ۱۲۸ھ نصر بن سہار کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور قتل کیا گیا۔ اس کی بیعت

پیدا ہوئے اور کچھ قرآن مجید کی آیات (خصوصاً آیات متشابہات) سے اور کچھ یونانی معقولات کی بنا پر۔ سرسری نظر سے دیکھنے والے کو یہ بحثیں فروعی اور غیر اہم معلوم ہونی ہیں، لیکن درحقیقت ان میں سے بیشتر کی زد بالآخر اصول دین پر پڑتی ہے؛ اس لیے محدثین، فقہا اور بعد میں اشاعرہ کو ان کی طرف ملتفت ہونا پڑا ورنہ اس بات کا خدشہ تھا کہ اصولی عقائد دین، ذات باری، نبوت و رسالت، قرآن مجید کا کلام اللہ ہونے اور اعمال و جزا کی بنیادی اہمیت جیسے مسائل میں دین کا شیرازہ بگڑ جاتا اور اس کے زیر اثر باقی معاشرتی و اخلاقی قوانین اور نظام عبادات و معتقدات میں بھی خلل آتا۔ اس کے علاوہ ان بحثوں کے اندر سے بہت سے موضوعات ایسے بھی نکل آئے جن کا اسلامی فکریات میں شمار ہوا، مثلاً اشاعرہ کا مسئلہ جواہر، جس کی اہمیت بیسویں صدی عیسوی میں نمایاں ہوئی۔ آغاز میں تو یہ محض سادہ سے سوال تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے اندر سے فروعات کا ظہور ہوا، جس کے باعث منظم مسلک قائم ہوتے گئے، پھر ہر مسلک کی مزید چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی چلی گئیں۔

الاشعری نے مقالات الاسلامیین میں ان مسلکوں اور شاخوں کا ذکر کیا ہے۔ البغدادی نے الفرق بین الفرق میں ان لوگوں کی بھی نشان دہی کی ہے جو راہ حق پر ہیں اور باطل فرقوں کے عقائد بھی بیان کیے ہیں (نیز دیکھیے الشہرستانی : کتاب الملل والنحل؛ ابن حزم : کتاب الفصل)۔

اس موقع پر ان سب مسلکوں کے بارے میں لکھنا ممکن نہیں۔ یہاں چند بنیادی مسالک اور ان کے ممتاز علمبرداروں کا ذکر مناسب ہو گا۔

علم الکلام کے مشہور مسالک : عہد خلافت راشدہ کے بعد جب مسلمانوں میں سیاسی اختلافات

بن یوسف نے ۸۰ھ میں بغاوت کا داعی قرار دے کر قتل کر دیا اور غیلان کا قتل (۱۰۵ھ) ہشام بن عبدالملک کے ہاتھوں ہوا۔ اس کا مناظرہ امام اوزاعی کے ساتھ مشہور ہے۔ قدریہ کا عقیدہ دیر تک بصرے اور اس کے نواح میں پھلتا پھولتا رہا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قدریہ کے عقائد نے بعد میں ثنوی عقائد کا لبادہ اوڑھ لیا اور بعض کے نزدیک وہ معتزلہ میں گھل مل گئے۔

مرجئہ : یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی گئی جو مرتکب کے بارے میں حکم لگانے پر ارجاء (تأجیل، مہلت) کے قائل تھے۔ جب مسلمانوں میں مرتکب کبیرہ کے بارے میں اختلاف آرا پیدا ہوا تو کئی اقوال ظہور پذیر ہوئے۔ شیعہ نے کہا کہ وہ مؤمن ہے، لیکن اس پر حد قائم کی جانی چاہیے۔ خوارج کی رائے تھی کہ وہ کافر ہے اور اس کا قتل واجب۔ معتزلہ کہتے تھے کہ اسے مؤمن تو نہیں البتہ مسلم کہہ سکتے ہیں۔ مرجئہ نے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ مرتکب کبیرہ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد (یوم قیامت تک) کر دیا جائے، جو علیہ و خیرہ اور اسرار و رموز سے آگاہ۔ وہی ان کا حساب لے گا۔ بندوں کا یہ کام نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اعمال پر حکم لگاتے بھریں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مرجئہ نے یہ نظریہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کرنے سے بچنے کے لیے اختیار کیا (دیکھیے عمر فروخ : تاریخ الفكر العربی)۔ مرجئہ شیعہ و خوارج کی طرح اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ یزید اور دوسرے کئی اموی فاسق و فاجر ہیں، لیکن وہ ان کے خلاف بغاوت و قتال کے قائل نہیں تھے۔ معتزلہ ہر اس شخص کو مرجئہ میں شمار کرتے تھے جو کبائر کے مرتکب کو دائمی جہنمی تسلیم نہ کرے۔ یہی

معتزلہ خراسان تھا۔ بعد میں اس کے متبعین نہاوند میں جا گزیں رہے۔ سلف صالحین، اکثر متکلمین و محدثین اور فقہا عقیدہ جبر کے مخالف تھے اور اس نظریے کی تردید کے لیے کوشاں رہے (جہم بن حنفان کی آرا کے لیے دیکھیے البغدادی، ص ۱۹۹ : الشہرستانی، ص ۶۰۱ بعد)۔ مسئلہ تقدیر میں عین دوسری جانب قدریہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بھی مبالغے سے کام لیا اور کہا کہ انسان سب کچھ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے، خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے صریحاً تقدیر خداوندی کی نفی کی اور کہا کہ حوادث کا علم خدائے تعالیٰ کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انسانی افعال خالق کائنات کے دائرہ قدرت سے باہر ہیں۔ یہ لوگ بنو امیہ کے سخت مخالف تھے اور ان کے طرز زندگی کے زبردست نقاد۔

”قدریہ“ کو اس نام سے موسومہ کرنے میں بعض لوگوں کو تعجب ہوا کہ تقدیر کا منکر ہونے کے باوجود انہیں قدریہ کہا گیا۔ بعض کے نزدیک انہیں قدریہ کہنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے تقدیر کی نفی خدائے تعالیٰ سے کی اور اسے بندوں کے لیے ثابت کیا۔ دراصل یہ نام ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا جو اس بات کے قائل تھے کہ انسان کو اس کے اعمال پر اس قدر ”قدرت“ حاصل ہے کہ گویا ”قدر“ خود اسی سے متعلق ہے اور ہر چیز اس کے ارادہ و قدرت کے تابع ہے۔ قدریہ میں مشہور ترین زعماء عراق میں معبد الجہنی اور شام میں غیلان الدمشقی ہوئے ہیں۔ بعد میں معتزلہ کے لیے بھی قدریہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی رہی کیونکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہوئے کہ اعمال انسانی اس کے اپنے ارادہ و اختیار سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ معبد کو حجاج

الشہرستانی: الملل والنحل)۔ بعض علما نے مرجئہ کی ایک اور طرح بھی تقسیم کی ہے، یعنی مرجئہ السنۃ اور مرجئہ البدعۃ: (۱) مرجئہ السنۃ کا نظریہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کو اس کے گناہوں کے مطابق آخرت میں سزا دی جائے گی، لیکن وہ دائمی جہنمی نہیں۔ اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور وہ سزا سے بچ جائے۔ فقہاء و محدثین کا ایک عظیم گروہ اس نظریے کا قائل ہے: (۲) مرجئہ البدعۃ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ معصیت ضرر رساں نہیں، جس طرح کفر کے ساتھ طاعت و عبادت مفید نہیں اور درحقیقت یہی لوگ ہیں جنہیں فرقہ مرجئہ کہا جاتا ہے۔

معتزلہ: یوں تو مذهب اعتزال کا ظہور عہد اموی میں ہو چکا تھا، لیکن اس کے عروج و ترقی کا زمانہ عہد عباسیہ کو قرار دیا جائے گا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس مکتب فکر کی ابتدا واصل بن عطاء (م ۱۳۱ھ) سے ہوئی۔ وہ امام حسن بصریؒ (ابو سعید الحسن بن یسار؛ م ۱۱۰ھ) کا شاگرد تھا۔ مرتکب کبائر کے بارے میں اس کی رائے اپنے استاد کی رائے سے مختلف تھی۔ اس نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ مؤمن مطلق ہے نہ کافر مطلق، یعنی وہ صحیح معنوں میں نہ مؤمن ہے نہ کافر بلکہ اس کا مقام ایمان و کفر کے درمیان میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ امام حسن بصریؒ کی محفل سے، جو بصرے کی مسجد میں برپا ہوتی تھی، الٹ گیا اور اپنا ایک الگ حلقہ درس قائم کر لیا۔ اس پر استاد نے کہا: ”اعتزل عنا واصل“ اور یہیں سے اس کے متبعین کا نام معتزلہ مشہور ہو گیا۔ کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس فرقہ کی ابتدا واصل بن عطاء سے بہت پہلے ہو چکی تھی بلکہ بہت سے اہل بیت (علیہ السلام) نے

وجہ ہے کہ کتب تاریخ میں بہت سے مشہور و معروف ائمہ فقہ و حدیث کے نام ملتے ہیں جنہیں مرجئہ کہا گیا۔ اس کا سبب یہی تھا کہ یہ حضرات معتزلہ اور خوارج کے برعکس مرتکب کبائر کو کافر نہیں کہتے تھے اور نہ انہیں دائمی جہنمی سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ ایسا مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر داخل جنت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔

سناذ ابو زہرہ (المذاهب الاسلامیہ) کا کہنا ہے کہ بعض صحابہ بھی قبل ازیں اس نظریے کا اظہار کر چکے تھے کہ مرتکب کبائر کا معاملہ مؤخر رکھا جائے اور اسے خدائے علیہ و خیر کے سیرد کر دیا جائے۔ صحابہ کرامؓ کی یہ جماعت (جس میں سہ۔ؓ بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمرؓ، عمرانؓ بن حصین، ابوبکرؓ شامل تھے) حضرت عثمانؓ بن عفان اور حضرت علیؓ بن ابی طالب کے عہد میں سیاسی مناقشات سے الگ تھلگ رعی اور انہوں نے سیاسی اختلافات کے باب میں زحمت غور و فکر گوارا نہ کی۔ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ کا مسئلہ بھی سیاسی اختلافات کی پیداوار تھا۔ استاذ ابو زہرہ کی رائے میں مرجئہ کا اطلاق دو مختلف قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے: (۱) وہ لوگ جو صحابہ کے باہمی اختلاف اور بنو امیہ کے دور میں ظہیر پدیر ہونے والے تنازعات میں غیر جانبدار تھے؛ (۲) وہ لوگ جو یہ عقیدے رکھتے تھے کہ کفر کے ماسوا اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا، لہذا ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت اور گناہ پر زیادہ اندیشہ مناسب نہیں۔ بدکار لوگوں نے اپنی من مانی کارروائیوں اور بد اخلاقیوں کے جواز کے لیے آخر الذکر عقیدے کی آڑ لینے کی کوشش کی (دیکھیے ابن حزم: الفصل فی الملل والنحل، ص ۱۱۱ بعد؛ مرجئہ کے مختلف فرقوں اور نظریات کے لیے دیکھیے

العدل (معتزلہ اپنے آپ کو اہل العدل والتوحید بھی کہتے تھے)؛ (۳) الوعد والوعید؛ (۴) المنزلۃ بین المنزلتین؛ (۵) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب ہم معتزلہ کے ان اصول خمسہ کی مختصراً تشریح کریں گے۔

(۱) توحید : اگرچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ اسلام کے اہم ترین اور اصولی عقائد میں سے ہے اور تمام اہل اسلام توحید باری تعالیٰ کے عقیدے کی بنا پر ممتاز و ممیز سمجھے جاتے ہیں، لیکن معتزلہ نے اس عقیدے کی اپنے نقطہ نظر سے مخصوص توجیہ کی اور اس کی تحلیل اور فلسفہ آرائی میں دور نک جا نکلیے، اور نتیجہ اس سے مزید مباحث معرکہ وجود میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ”توحید“ کی نسبت بطور عقیدہ ان کی طرف بغور خاص کی گئی۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پر دلالت کرتی ہیں، مثلاً تیسرے کتبیلہ شیء؛ لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو بظاہر تجسیم کی طرف اشارہ لگتی ہیں، جیسے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ؛ پھر ایسی آیات بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مخصوص جہت نہیں ہے، مثلاً وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللَّهُ؛ اسی طرح کچھ آیات بظاہر جہت کا اظہار بھی کرتی ہیں، جیسے ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ اور اَسْتَمِعُ مِنْ فِی السَّمَاءِ۔ علمائے اسلام کی اکثریت اس علم میں بھی تنزیہ ذات باری پر اجمالی ایمان رکھتی تھی اور جن آیات سے تشبیہ و تمثیل کا اظہار ہوتا ہے ان پر بحث و تمحیص سے پہلو بچاتی۔ ان حضرات کا کہنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ قرآن مجید میں مذکور ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ اس سے زیادہ کی معرفت ہم پر واجب نہیں۔ ہمارے

بھی معتزلی المسلک تھے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا امام حسن بن علیؑ کے امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دست برداری کے وقت سے ہوئی جبکہ شیعہ امام علیؑ میں سے ایک گروہ سیاست سے کنارہ کش ہو کر امام حسنؑ و امیر معاویہؓ دونوں سے الگ ہو گیا؛ اس نے صرف علم اور عبادت سے سروکار رکھا اور عقائد میں غور و فکر کرنے لگا۔ بعض مستشرقین کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ معتزلہ اس لیے کہلائے کہ وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے اور دنیا سے الگ تھلک رہتے تھے۔ احمد اسین (نجر الاسلام، بحوالہ الخطط للمقريزي) نے تحریر کیا ہے کہ یہودیوں میں ایک فرقہ تھا فروشیم، جس کے معنی معتزلہ کے ہیں۔ ان کے عقائد اسلامی فرقہ معتزلہ سے ملتے جلتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہودیوں سے جو لوگ اسلام لائے انہوں نے عقائد میں مماثلت کی بنا پر معتزلہ کو یہ نام دیا ہو۔ محمد ابو زہرہ کا خیال ہے کہ معتزلہ اسلام و یہودیت کے درمیان خاصی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہود کے معتزلہ منطق و فلسفہ کی روشنی میں تورات کی تفسیر و تشریح کرتے تھے؛ مسلمانوں میں سے بھی معتزلہ نے قرآن مجید اور صفات باری کی توضیح و تاویل فلسفے کی روشنی میں کی (دیکھیے المذاهب الاسلامیہ)۔

اعتزال کے پانچ اصول : اگرچہ معتزلہ کے بڑے بڑے رہنماؤں کے بعض مخصوص آراء و افکار بھی ہیں اور ان کی بنا پر معتزلہ خود کئی فرقوں میں بٹ گئے (مثلاً الواسلیۃ، الہذیلیۃ، النظامیۃ، الجاحظیۃ، الخیاطیۃ، الکعبیۃ، العجائیۃ وغیرہ)، لیکن پانچ اصول (جنہیں واصل بن عطاء نے القواعد کا نام دیا تھا) ایسے ہیں جو ان سب کے درمیان مبادی مشترکہ کا درجہ رکھتے ہیں اور جن کو ماننے بغیر کوئی شخص معتزلی کہلانے

نہیں سکتا اور وہ حسب ذیل ہیں: (۱) التوحید؛ (۲)

جوہر نہ عرض - اس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ ذائقہ نہ خوشبو۔ اسے چھوا نہیں جا سکتا۔ اس کی نہ حرارت ہے نہ برودت، نہ رطوبت نہ یبوست۔ نہ اس کا طول ہے نہ عرض نہ عمق۔ نہ اس میں اجتماع ہے نہ افتراق۔ وہ متحرک بھی نہیں اور ساکن بھی نہیں۔ نہ اس کے اجزا ہیں نہ اعضا و جوارح۔ اس کی جہتیں بھی نہیں ہیں۔ نہ اس کا کوئی دایاں ہے نہ بائیں، نہ کوئی آگاہ نہ پیچھا، نہ اوپر نہ نیچا۔ کوئی مکان اس کو محیط نہیں ہے، نہ وقت و زمان کا اس پر اجرا ہے۔ وہ کسی مکان میں حلول بھی نہیں کرتا۔ اسے نہ تو کسی ایسی صفت سے متصف کیا جا سکتا ہے جو مخلوقات کے لیے ہیں اور ان کے حدوث پر دلالت کرتی ہیں، نہ اس کی یہ صفت ہی بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ متناہی ہے یا اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے یا وہ مختلف جہات میں سمایا ہوا ہے۔ وہ محدود بھی نہیں ہے۔ وہ نہ تو کسی کا والد ہے نہ کسی کا بیٹا۔ اقدار اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور پردے اسے چھپا نہیں سکتے۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے اور انسانوں پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوقات کے ساتھ اسے کسی طرح کی بھی مشابہت نہیں ہے۔ آفات و مصائب اسے گھیر نہیں سکتیں۔ وہ دل میں گزرنے والے خیال اور وہم میں آنے والے تصور کی مشابہت سے بھی ماورا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ اول، سابق اور تمام حوادث سے مقدم ہے۔ وہ جملہ مخلوقات سے پہلے موجود تھا۔ وہ ہمیشہ سے عالم، قادر اور حی ہے اور یونہی ہمیشہ رہے گا۔ اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں اور بصارت اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہم و خیال اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور کانوں سے اسے سنا نہیں جا سکتا۔ وہ شے ہے مگر اشیاء کی طرح نہیں۔ وہ عالم و غیب میں بھی ہے لیکن زندہ و قادر علما کی طرح نہیں۔

لیے تو فقط اتنا مان لینا ہی کافی ہے جو قرآن مجید میں وارد ہوا۔ اگر ہم اس کی تفصیل و تاویل میں چلے گئے تو یہ ہماری باتیں ہوں گی، اللہ کا فرمودہ نہ ہوگا۔ اس نازک معاملے میں غور و خوض کرنے سے خطا کا امکان ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا ہی بہتر ہے۔ معتزلہ نے اس معاملے میں دوسرا پہلو اختیار کیا۔ انہوں نے کہا: ہم آیات تنزیہ کی تو تشریح و تحلیل کرتے ہیں، لیکن دوسری آیات جن میں مثلاً عرش پر متمکن ہونا اور چہرے اور ہاتھ وغیرہ کا ذکر ہے، ان کی ایسی تاویل کرتے ہیں جو تنزیہ سے متصادم نہ رہے بلکہ اس کے موافق ہو: چونکہ اسلام خالص توحید و تنزیہ کا علم بردار ہے اور اس میں تجسم ذات کا شائبہ نہیں، اس لیے لازم ہے نہ جو آیات بظاہر تجسیم و تمثیل کی حامل ہیں ان کی ایسی توضیح کی جائے جو صریح، واضح اور متفق علیہ ہو۔ شبلی نعمانی نے اس اختلاف کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ”خدا کے متعلق قرآن مجید میں جو الفاظ اس قسم کے مذکور ہیں جو جسمانیات کے لیے مخصوص ہیں، مثلاً عرش پر متمکن ہونا، قیامت کے دن فرشتوں کے چہرے میں آنا وغیرہ وغیرہ، ان کے حقیقی معنی لیے جائیں یا مجازی؟ اس سوال نے دو مختلف فرقے پیدا کر دیے۔ پہلی شق کے ماننے والے محدثین اور اشعریہ ہیں جن میں سے بڑھنے بڑھتے مجسمہ اور مشبہہ نکل آئے، جو خدا کے ہاتھ پاؤں تک مانتے ہیں۔ دوسرے احتمال کے قائل معتزلہ ہیں جن کا دوسرا نام منکرین صفات ہے“ (علم الکلام، ص ۲۸)۔

اسام اشعری نے مقالات الاسلامیین (۱: ۱۰۰) میں معتزلہ کے عقیدہ توحید و تنزیہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ”اللہ ایک ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ (اس کا) نہ جسم ہے نہ کالبد، نہ جثہ ہے نہ صورت، نہ خون نہ گوشت۔ (وہ) نہ شخص ہے نہ

انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کثیر التعداد احادیث کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، جو رویت باری پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کا آنکھوں سے دیکھنا تو ممکن نہیں البتہ اہل ایمان اسے اپنے دل سے دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ ہم اس نظریے کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے جلوے کے معنی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ عقل فعال کے روبرو آ جائے، جو علت اول کی ایک تنویر ہے اور اس سلسلے میں دیکھنے کے معنی اس سے بالکل مختلف ہونے چاہئیں جو ہم عام طور پر لفظ جلوہ سے سمجھتے ہیں (ڈی اولیری، اردو ترجمہ: فلسفہ اسلام، ص ۱۰۴)۔

(۲) عدل: معتزلہ کے اصولی عقائد میں سے یہ دوسرا اہم مسئلہ ہے اور انہیں دو مسائل کی بنا پر وہ اپنے آپ شواہل العدل والتوحید کہا کرتے تھے۔ اگرچہ تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کے قائل ہیں، لیکن معتزلہ نے اس مسئلے میں بھی اپنے مخصوص نظریات قائم کیے: چونکہ اللہ عادل ہے، اس لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شر کا حکم دے اور پھر بندوں کو اس ارتکاب شر کی بنا پر عذاب میں مبتلا کرے۔ نتیجہ یہ کہ انسان آزاد اور مختار ہے اور جو کچھ بھی اعمال خیر و شر انجام دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ اس میں فقط اس کے اپنے ارادہ و اختیار کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں پر ثواب کا مستحق ہے اور ہدی کے کاموں پر عذاب کا۔ گویا معتزلہ کا نظریہ ہوا کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، نہ کہ خداے تعالیٰ؛ نیز انسان اپنے افعال میں مختار ہے، مجبور نہیں۔ خدا نہ عمل شر کا ارادہ کرتا نہ اس کا حکم دیتا ہے بلکہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے بندوں کی صلاح کے لیے کرے۔

یہ ایک قدیم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کوئی وزیر نہیں۔ جو کچھ وہ بناتا اور پیدا کرتا ہے اس میں کوئی اس کا مددگار نہیں۔ اس نے مخلوقات کو کسی سابق مثال کے مطابق نہیں بنایا۔ اس کے لیے کسی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں پیدا کرنا نہ اس سے زیادہ آسان ہے نہ اس سے زیادہ مشکل۔ نہ اسے کوئی منفعت حاصل ہوتی ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ وہ سرور و لذت اور اذیت و الم سے بیگانہ اور نا آشنا ہے۔ نہ اس کی کوئی غایت ہے نہ انتہا۔ . . .

یہ طویل اقتباس ہم نے اس لیے پیش کیا تاکہ معتزلہ کے عقیدہ توحید اور تنزیہ ذات کی وضاحت ہو سکے۔ یہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ معتزلہ نے تنزیہ کی فلسفیانہ تحلیل کی اور نہ توحید ہی کی عقل کی روشنی میں وضاحت کی اور اس بات کے قائل ہوئے کہ قرآن کے الفاظ، ید، استوی علی العرش اور وجہ وغیرہ کی تعبیر مجازی حیثیت سے کی جائے۔

مسئلہ تنزیہ ذات میں ان کے اس غور و فکر کا نتیجہ تھا کہ منطقی طور پر دو اہم مسائل کلامیہ بمنصہ شہود پر آئے، یعنی مسئلہ رویت باری تعالیٰ اور مسئلہ صفات باری جل جلالہ۔ پھر اس دوسرے مسئلے سے خلق قرآن کا تنازع پیدا ہوا، جو ایک طویل عرصے کے لیے اسلامی معاشرے میں زبردست بحث و تمحیص اور جدال و قتال کا باعث بنا رہا (خلق قرآن کے بارے میں تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی)۔ جہاں تک قیامت کے دن مؤمنوں کے رویت باری تعالیٰ کا تعلق ہے، معتزلہ اسے محال سمجھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک اس سے خداے تعالیٰ کی جسمانیت اور اس کا زوجیت ہونا لازم آتا ہے، لہذا وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ

بدکار کو لازماً سزا ملے گی۔ ان میں سے بعض نے بہت مبالغے اور غلو سے کام لیا اور کہہ دیا کہ اللہ ہر واجب ہے کہ اپنے مطیع و فرمانبردار کو ثواب (جزا) دے اور مرتکب کبیرہ کو عتاب (سزا) دے۔ گویا طاعات پر ثواب اور معاصی پر عتاب ایک قانون حتیٰ ہے، جس کی رعایت اللہ تعالیٰ پر لازم ہے۔

(۴) منزلة بین المنزلتین: اس سے مراد ہے کفر و اسلام کے درمیان ایک درجے کا تعین۔ دراصل ان کا یہ نظریہ ”فاسق“ کے بارے میں ہے۔ ایسا شخص جو زبان سے ایمان کا اقرار تو کرتا ہے لیکن گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہو گی؟ معتزلہ کے نزدیک وہ نہ تو صحیح مؤمن ہے نہ حقیقی معنوں میں کافر کیونکہ اس نے زبان سے اقرار کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کی؛ لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان اسے امت سے خارج بھی نہیں ہونے دیتا۔ معتزلہ کے ہاں کچھ کبائر تو وہ ہیں جو انسان کو حد کفر تک لے جاتے ہیں، لیکن کچھ کبائر ان سے کم درجے کے بھی ہیں۔ انہیں مؤخر الذکر کبائر کا مرتکب فاسق کہلاتا ہے۔ فسق درحقیقت ایمان و کفر کے درمیان کی ایک منزل ہے۔ یہ نہ تو کفر ہے اور نہ ایمان؛ اس لیے فاسق نہ مؤمن ہے نہ کافر بلکہ اس کا درجہ ان دونوں کے درمیان کا ایک درجہ ہے۔ ”درمیانہ درجہ“ کے قائل ہونے کے باوجود معتزلہ نے کہا کہ مرتکب کبیرہ پر لفظ مسلم کا اطلاق کیا جائے گا، لیکن یہ اطلاق بطور مدح و تکریم نہیں ہوگا بلکہ صرف کافروں اور ذمیوں سے تمیز کرنے کے لیے اس پر ہوا جائے گا۔

(۵) امر بالمعروف و نہی عن المنکر: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمام مسلمانوں کا نظریہ حیات ہے، لیکن اس مسئلے میں بھی معتزلہ نے ایک مخصوص نقطہ نظر سے کام لیا۔ نیکی کو بھیلانے اور برائی کو روکنے کے لیے

اسی بنا پر مشہور معتزلی النظام (ابراہیم بن سيار؛ م ۲۳۱ھ) یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مخلوق کی نسبت خدا صرف وہی حکم دیتا ہے جو اس کی بھلائی کے لیے ہو اور یہ بجائے خود انصاف و عدل ہوتا ہے۔ معتزلہ کے اصول عدل سے نظریہ صلاح و اصلح اور نظریہ حسن و قبح عقلی وجود میں آئے۔ صلاح و اصلح سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اعمال میں بندوں کی خیر اور صلاح کا مقصد ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ان میں سے بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ پر اصلح کی رعایت واجب ہے۔

اسی طرح جب معتزلہ نے قرار دیا کہ اللہ عادل و حکیم ہے اور اس کے تمام کاموں کی کوئی غایت و مقصد ہے تو اعمال میں حسن و قبح کا مسئلہ پیدا ہوا۔ معتزلہ کا کہنا ہے کہ اعمال میں حسن اور قبح ذاتی ہیں۔ مثلاً کذب میں قبح ذاتی ہے اور صدق میں حسن ذاتی؛ چنانچہ شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ فی نفسہ حسن تھے اور اسی لیے کہا کہ یہ کام کرو۔ اسی طرح جن کاموں سے روکا گیا، چونکہ وہ فی نفسہ برے تھے اس لیے فرمایا کہ مت کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان شریعت کے بغیر بھی مکلف ہے کیونکہ عقل حسن و قبح، یا بالفاظ دیگر خیر و شر، کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے۔

(۳) وعد و وعید: معتزلہ کے عقیدے کی رو سے ایمان یہ ہے کہ انسان جو عقیدہ رکھے اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ جو شخص کبائر کا مرتکب ہوا اور اس نے توبہ نہیں کی وہ جہنم میں داخل ہوگا؛ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں پر ثواب کا جو وعدہ کیا ہے اور برے کاموں پر عذاب کی دھمکی دی ہے، وہ لازماً بروے کار آ کر رہے گی؛ نیک آدمی یقیناً جزا پائے گا اور

معتزلہ نے صفات باری کا مطلقاً انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ اس کے لیے کلام کرنا ثابت ہے وغیرہ۔ معتزلہ نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا یہ صفات یا اوصاف بعینہ ذات الہی ہیں یا زائد عن الذات ہیں؟ معتزلہ نے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں اللہ کی وحدانیت کی یہ توجیہ کی تھی کہ اس کی ذات مقدس امور کثیر کے اجتماع سے مرلب نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مرلب ہو تو اس کے تحقق کے لیے اس کے اجزا میں سے ہر جز کے تحقق کی ضرورت درپیش ہوگی اور چونکہ ہر جز دوسرے جز کا غیر ہوگا، اس لیے مرلب صورت میں وہ اپنے غیر کا محتاج ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے کہ غیر کا محتاج ہو۔ پس ذات اللہ میں کسی قسم کی بھی ثلث نہیں پائی جاسکتی، نہ کثرت مقداری نہ کثرت معنوی۔ وہ واحد ہے اور اس کی احدیت تام ہے۔ نہ اس کے اجزا مقداریہ ہیں (جیسے مثلاً اجسام کے ہوتے ہیں) نہ معنویہ (جیسے نہ ماہیت و تشخص)۔

معتزلہ نے خود ہی یہ دقیق فلسفیانہ مسئلہ چھیڑا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ کی صفات کے عین ذات یا غیر ذات ہونے کی مشکل بحث ظہور پذیر ہوئی۔ اب معتزلہ مجبور ہوئے کہ یہ نظریہ قائم کریں کہ ذات الہ اور صفات الہ ایک ہی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بذاتہ ہی ہے، عالم ہے، قادر ہے، نہ کہ کسی ایسی صفت کی بنا پر جسے علم، یا حیات، یا قدرت کہیں اور جو زائد علی ذاتہ ہو کیونکہ اگر عالم بعلم زائد علی ذاتہ یا حی بحیۃ زائدہ علی ذاتہ مانا جائے تو ضروری ہوگا کہ صفت اور موصوف یا حامل اور محمول کو تسلیم کیا جائے؛ لیکن یہ صورت تو اجسام میں پائی جاتی ہے اور خداوند کریم جسمیت سے منزہ ہے۔

یہ بحث مداخلت کو لازم رکھا بلکہ بوقت ضرورت تقویر کے استعمال کو بھی جائز قرار دیا اور کہا کہ غلط کار رہنماؤں کو روکنے کے لیے اور مخالفین حق کو حق قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے طاقت کا اظہار ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے اس اصول کو عباسی حکمرانوں المأمون، المعتصم اور الواثق کے عہد حکومت میں باقاعدہ عملی جامہ پہنایا۔ مسئلہ خلق قرآن میں حکومت کی معاونت سے انہوں نے جس طرح محدثین و فقہاء کو بزور اپنا ہمنوا بنانا چاہا وہ ان کے عقیدہ اسر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔

نفی صفات و مسئلہ خلق قرآن: معتزلہ کے عقیدہ توحید پر بحث کرنے ہوئے ہم نے مسئلہ صفات باری اور اس کے تحت خلق قرآن کے تنازع کی طرف اشارہ کیا تھا۔ معتزلہ نے صفات باری کی نفی کی۔ جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے انہوں نے ان کی تاویل کی اور کہا کہ یہ ذات باری کے اسماء ہیں نہ کہ صفات۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ”صفات اللہ“ کا لونی ذکر نہیں ملتا اور نہ اس سے پہلے کسی دور میں اس پر بحث ہوئی تھی۔ اس مسئلے کو بھی خود معتزلہ ہی نے اٹھایا اور پھر اس میں اس حد تک آگے بڑھتے چلے گئے کہ یہ مسائل علم کلام میں صف اول کا مسئلہ بن کر رہ گیا (دیکھیے احمد امین: ضحی الآسلام، ۲۹: ۳)۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید میں ”صفات اللہ“ کا حکم تو نہیں ہے، لیکن اوصاف الہیہ کا قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں متفرق مواقع پر ذکر آتا ہے۔ یہ اوصاف لامتناہی ہیں، لیکن کلاسی مسائل میں جن پر بحث کی جاتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: علم، حیات، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، مجسمہ و مشبہہ نے صفات الہی کو مخلوق کی صفات کے مسائل قرار دیا جب کہ

اگر ہم کہیں کہ ہر صفت قائم بنفسہا ہے تو بہت سی قدیم چیزوں کا وجود ماننا پڑے گا اور یوں تعدد الہ کا نظریہ قائم ہو جائے گا۔

نفی صفات ہی سے خلق قرآن کے نظریے نے جنم لیا اور یہ نظریہ اس قدر مشہور و معروف ہوا کہ تاریخ مذاہب میں معتزلہ زیادہ تر اسی مسئلے کی بنا پر پہچانے گئے۔ جب انہوں نے صفات کا انکار کیا اور کلام بھی صفات باری میں سے ہے تو لازماً اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کی بھی نفی کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ کلام اللہ پیدا کردہ ہے اور قرآن مجید خدا کی (مخلوقات میں سے ایک) مخلوق ہے۔ وہ قدیم نہیں، حادث ہے۔ وہ قرآن مجید کے قدیم کہنے کو کفر خیال کرتے تھے۔ المأمون کے زمانے میں معتزلہ کو یہ حد عروج حاصل ہوا۔ اس نے ان کی سرزاری طور پر سرپرستی کی اور اس کے خواص و مقربین عموماً علمائے معتزلہ ہی تھے؛ چنانچہ اس نے ۲۱۲ھ میں خلق قرآن کے عقیدے کا تلہم کھلا اعلان کیا اور معتزلہ نے اسے اکسایا کہ وہ عوام و خواص کو اس عقیدے کے ماننے پر مجبور کرے۔ المأمون نے اپنے حکام کے نام خط لکھے کہ محدثین، علماء فقہاء و قضاة کو بلا کر امیر المؤمنین کا حکم پہنچایا جائے کہ جو شخص خلق قرآن کا اعتراف نہ کرے گا آئندہ اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ المأمون نے خلق قرآن کے مسئلے میں بے جا جور و تشدد سے کام لیا حتیٰ کہ امام احمدؒ بن حنبل کو اور کئی دوسرے مشہور علماء کو ہاجیولان قید خانے میں ڈالا گیا۔ امام ابن حنبلؒ کو کوڑے مارے گئے۔ المأمون کے بعد المعتصم اور واثق باللہ نے بھی یہی روش جاری رکھی۔ الواثق کے زمانے میں امام شافعیؒ کے شاگرد یوسف بن یحییٰ بوہلی کو بھی اس قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا اور احمد بن

نصر خزاعی کو مصلوب کیا گیا۔ بہر حال حق پرست علماء اپنے موقف پر ڈٹے رہے، چنانچہ واثق باللہ کو آخر میں اپنی جارحانہ روش ترک کرنا پڑی اور المتوکل نے اس بحث و نزاع کا خاتمہ کیا (خلق قرآن کی تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے احمد امین: فحی الاسلام، ۳: ۳۴ تا ۴۴، ۱۶۱ تا ۲۰۲؛ محمد ابو زہرہ: المذاہب الاسلامیہ، بحث خلق قرآن؛ شبلی: علم الکلام، ص ۲۸، ۳۰ تا ۳۱)۔ اس کے ساتھ ہی معتزلہ کا زوال شروع ہو گیا۔ آخری دور میں ان کے دو الگ مکتب فکر ہو گئے، جو بصرے اور بغداد سے منسوب ہیں۔ مکتب بصرہ والے زیادہ تر خدا کی صفات پر توجہ کرتے تھے۔ اس کے مشہور اہل قلم ابو علی العجائی اور اس کا بیٹا ابو ہاشم تھے۔ العجائی کا خیال تھا کہ اللہ کی صفات معروضی ہیں اور صرف نام ہی نام؛ ان سے کوئی واضح تصور ذہن میں نہیں آتا۔ اس طرح جن صفات کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ نہ تو اوصاف ہیں اور نہ حالتیں۔ یہ ذات کے ساتھ اس طرح متحد ہیں کہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتیں۔ مکتب بغداد کے متعلقین زیادہ تر اس خالص فلسفیانہ اور ما بعد الطبیعیاتی مسئلے میں مصروف رہے کہ شیء کیا ہے؟ یہ تو تسلیم کیا جا چکا تھا کہ شیء ایک تصور کو ظاہر کرتی ہے، جس کا علم ہو سکتا ہے اور جو ایک موضوع کے لیے محمول کا کام دے سکتی ہے۔ اس کا موجود ہونا لازمی نہیں کیونکہ موجودگی ایسی صفت ہے جس کا ذات پر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس اضافے کے ساتھ ذات موجود ہو جاتی ہے اور اس کے بغیر معدوم۔ بایں ہمہ اس میں جوہر اور عرض ہوتا ہے، اس لیے خدائے تعالیٰ موجودگی کی ایک صفت کو زیادہ کر کے تعریف کرتا ہے (ڈی اولیری: فلسفہ اسلام، ص ۱۱۶ تا ۱۱۷)۔ مکتب بصرہ کا بانی ابوہاشم تھے۔

فقط عقل کے ذریعے ممکن ہے)؛ حدیث نبوی کے اخذ و قبول میں بھی معتزلہ عقل کو حکم مانتے تھے۔

شیعہ : معتزلہ کے بارے میں یہ شذوہ ختم کرنے سے پیشتر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ فرقہ شیعہ کے بارے میں چند سطور سپرد قلم کی جائیں۔ اگرچہ شیعہ حقیقۃً ایک سیاسی لفظ تھا اور اس کا وجود حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے زمانے میں سیاسی وجوہات کی بنا پر عمل میں آیا اور اس بنا پر ہم شیعہ کو علم الکلام کی بحث میں داخل نہیں کرتے؛ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شیعوں کے مختلف گروہوں نے اعتقادات کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا اختلاف اہل السنۃ کے ساتھ مسئلہ خلافت یا امامت میں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ خلافت کے اصل مستحق حضرت علیؓ تھے اور ان کے بعد ان کی اولاد۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ سے پہلے خلفا اور صحابہ کرام پر طعن کیا۔ ان کے نزدیک ائمہ بھی انبیائے کرام کی طرح معصوم عن الخطاء ہیں جب کہ اہل السنۃ فقط انبیاء کو معصوم کہتے ہیں۔ ان میں بعض ائمہ سے معجزات کے ظہور اور ان کے علم کلی سے بہرہ ور ہونے کے بھی قائل ہیں۔

شیعی اعتقادات میں سے ایک اہم مسئلہ تقیہ کا ہے، جو ان کے ہاں دین کا ایک اہم رکن سمجھا جاتا ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عزت اور جان و مال کی اپنے دشمنوں سے حفاظت کرے اور جو کچھ دل میں ہے اس کے خلاف کا اظہار کرے۔ فہم قرآن کے سلسلے میں بھی شیعہ کا اہل سنت سے اختلاف ہے۔ بعض آیات کی تاویل میں ان کا مخصوص منہج ہے۔

اکثر مسائل کلامیہ میں شیعہ معتزلہ کے

معتزلہ (۲۲۰ھ) کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دیگر مشہور معتزلہ معمر بن عباد ابراہیم ابن سيار النظام (م ۲۳۱ھ) اور الجاحظ (م ۲۵۵ھ) ہیں۔ مکتب بغداد کے مشہور علما میں بشر بن المعتز (م ۲۱۰ھ)، ابو موسیٰ المراد، تمامہ بن الاثرس، ابو الحسن الخياط (صاحب کتاب الانتصار)، الکمی (م ۲۱۹ھ)، احمد بن ابی داؤد (م ۲۴۰ھ) قابل ذکر ہیں۔ دونوں مکاتب فکر میں یہ فرق ہے کہ بصرے میں اعتزال ایک نظری مذہب کی حیثیت سے رہا اور بغداد میں اس کی صورت زیادہ تر عملی تھی۔ مذہب بغداد فلسفہ یونان سے زیادہ متاثر تھا۔ مسئلہ خلق قرآن کو بھی اسی مکتب فکر نے زیادہ بھڑکایا اور پھیلایا۔

معتزلہ کی مشہور کتب : واصل بن عطاء کی تصانیف میں سے کتاب اصناف المرجئة، کتاب التوبة، کتاب المنزلۃ بین المنزلتین، کتاب معانی القرآن، کتاب الخطب فی التوحید والعدل، کتاب السبیل الی معرفۃ الحق کے نام ملتے ہیں۔ النظام نے کتاب النکت اور کتاب الجزء (فی معتزلہ مسئلہ الجزء الذی لا یتجزا اولذرة) اور الجاحظ نے الاعتزال و فضله علی الفضلة، الاستطاعة و خلق الافعال، خلق القرآن اور فضیلة المعتزلة تصنیف کیں۔ معتزلہ مصنفین کی کتب عام طور پر ضائع ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں یمن میں بعض کتب اعتزال کا پتا چلا، مثلاً المفتی فی ابواب التوحید والعدل؛ کتاب المجوم فی المحیط بالتکلیف، مصنفہ قاضی عبدالجبار (۳۱۰ھ)؛ شرح الاصول الخمسة، مصنفہ ام المنداکم (۹)۔

معتزلہ کے بعض دوسرے معتقدات : وہ عام طور پر معجزات کے قائل نہیں تھے؛ گرامات اولیا کا بھی انہوں نے انکار کیا؛ تحسین و تقبیح عقلی کا مسئلہ (یعنی کسی چیز کے حسن یا قبح کا ادراک

کا ذکر سامنے آ جاتا ہے۔ خوارج متشدد قسم کے عورت بدو تھے، جنہیں افکار و نظریات سے نہیں بلکہ قواعد و احکام کے ظاہر سے زیادہ دلچسپی تھی۔ جنگ صفین کے بعد اور حضرت علیؓ کے تعظیم (جبراً ہی سہی) کو قبول کر لینے کے نتیجے کے طور پر یہ فرقہ ظہور میں آیا (جو خود حضرت علیؓ کے اپنے اتباع میں سے پیدا ہوا)۔ خوارج کا تعلق زیادہ تر سیاسی میدان سے رہا اور ان کے افکار و نظریات کو دیکھا جائے تو وہ بے حد سادہ اور سطحی ہیں۔ پھر ان کے بہت سے گروہ بن گئے، جن میں مشرک عقیدہ یہ تھا کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ خوارج میں سے ازرقہ (متبعین نافع بن ازرق، مقتول ۵۵ھ) کا چرچا زیادہ تر ہوا۔ یہاں ان کے بعض عقائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے: مرتکب کبیرہ کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج؛ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا؛ ان تمام لوگوں کی تکفیر جنہوں نے جنگ جمل یا جنگ صفین میں حصہ لیا؛ ان خوارج کی بھی تکفیر جو مخالفوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہے؛ مخالفین (مسلمانوں) بچوں اور عورتوں کا قتل مباح ہے؛ تقیہ جائز نہیں، نہ قول نہ فعل میں؛ اپنے نقطہ نظر کے دفاع کے لیے قتل و جدال کو برحق سمجھنا اور یہی سبب ہے کہ وہ حضرت علیؓ اور پھر بنو امیہ کے خلاف متواتر برسرِ پیکار رہے۔

(۳) اشاعرہ (یا اشعرہ): المتوکل عباسی کے عہد سے اہل السنۃ والجماعۃ کو ایک بار پھر ابھرنے کا موقع ملا۔ حکومت کی سرپرستی میں معتزلہ کے جو روستہ کے خلاف عوام کا رد عمل ایک فطری بات تھی۔ المتوکل نے علما و فقہاء کو قریب کیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جس کا سچا اہوالحسن علی بن اسمعیل الاشعری (۲۶۰ھ - ۳۲۰ھ) کے سر ہے۔ ان کا مکتب فکر جیسا کہ

ہم نوا ہیں، مثلاً صفات اللہ عین ذات ہیں؛ قرآن مخلوق ہے؛ کلام نفس کا انکار؛ دنیا و آخرت میں رویت باری تعالیٰ کا انکار؛ اسی طرح حسن و قبح عقلی، انسان کے جبر و اختیار، اللہ تعالیٰ کے اعمال کے معلل باغراض و عدل ماننے میں بھی شیعہ و معتزلہ میں باہمی موافقت ہے۔ احمد امین (ضحی الاسلام، ۳: ۲۶۷) نے لکھا ہے کہ میں نے شیعہ اسماعیہ کے ایک متکلم ابو اسحق ابراہیم بن نوبخت کی کتاب الباقوت کے مطالعے کے دوران میں بون محسوس کیا جیسے میں معتزلہ کے نظریات پر مبنی کسی کتاب کو پڑھ رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل میں کس نے کس سے اخذ کیا؟ شیعہ نے معتزلہ سے یا معتزلہ نے شیعہ سے؟ بعض شیعہ کا دعویٰ ہے کہ معتزلہ نے ان سے اخذ و انتساب کیا جبکہ احمد امین کے نزدیک ارجح قول یہ ہے کہ شیعہ نے معتزلہ سے ان کی تعلیمات اخذ کیں۔ شیعہ زیدہ کے بانی زید بن علی (امام جعفر کے چچا) واصل بن عطاء کے شاگرد تھے اور امام جعفر کا جو تعلق چچا کے ساتھ تھا وہ ظاہر و باہر ہے۔ بہت سے معتزلہ عقائد تشیع کے قائل تھے (الشہرستانی کا کہنا ہے کہ تمام اصحاب زید بن علی معتزلہ تھے)۔ شیعہ ادبیات کے سلسلے میں بنو بویہ کے زمانے کا ادب خصوصی ذکر کے لائق ہے اور یہ بویہی ادب سارے کد سارا شیعہ معتزلی ادب ہے (ظہر الاسلام، ۴: ۱۴۵)۔

مشہور ترین شیعہ متکلمین میں ہشام بن العکرم، شیطان الطاق، نصیر الدین طوسی اور متأخرین میں الحلی، ملا صدرا اور ملا باقر داماد کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

خوارج: شیعہ کا ذکر کیا جائے تو لازماً خوارج

ابو اسحق ابراہیم بن احمد المروزی کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے۔ غالباً اسی حلقہ درس میں ان کے دل میں اعتزال سے نفرت اور طریقہ محدثین و فقہاء کی طرف رغبت پیدا ہوئی اور وہ بتدریج اعتزال سے دور اور سنیت سے قریب چلے گئے حالانکہ انہوں نے نہ کبھی فقہ و حدیث کی باقاعدہ تعلیم پائی تھی، نہ محدثین ہی کے طرز بر عقائد دینیہ کا مطالعہ کیا تھا۔ ترک اعتزال کے بعد امام اشعری بصرے سے بغداد منتقل ہو گئے اور یہیں ۵۳۳ھ/۹۴۲ء میں وفات پائی۔ بغداد میں رہ کر انہوں نے حدیث و فقہ کی تحصیل بھی کی۔

امام اشعری بہت بڑے مصنف تھے (بعض روایات کے مطابق ان کی تصانیف کی تعداد سیکڑوں تک پہنچتی ہے)۔ مقالات الاسلامیین کے علاوہ ان کی دیگر مشہور تصانیف یہ ہیں: تفسیر القرآن الکریم، تیس جلدوں میں؛ کتاب اللمع؛ کتاب القیاس؛ کتاب الاجتهاد؛ الابانۃ عن اصول الدیانۃ؛ رسالۃ فی استحسان الخوض فی علم الکلام اور ان کے علاوہ مخالف ادیان و مذاہب کے رد میں بہت سے رسائل۔ اگرچہ امام اشعری نے خود اپنے آپ کو امام احمد ابن حنبلؒ کی راہ پر گامزن بتایا ہے (دیکھیے کتاب الابانۃ کا مقدمہ، جس میں انہوں نے اپنے مسلک کی تفصیل بتائی ہے)، لیکن ان کا مکتب فکر حنابلہ میں کچھ شہرت حاصل نہ کر سکا بلکہ حنابلہ میں آپ کے کثیر مخالفین ہوئے؛ البتہ شوافع میں ان کے افکار کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور احناف میں بھی ان کے متبعین پائے جاتے ہیں (مثلاً سید شریف الجرجانی، م ۸۱۶ھ)۔ شوافع میں سے مشہور ترین اشعری علما کے نام یہ ہیں: ابوسہل الصعلوکی، ابوبکر قفال، ابوزید المروزی، حافظ ابوبکر الجرجانی؛ ابو محمد الطبری، ابو عبد اللہ الطائفی، ابو الحسن الباہلی، ابوبکر الباقلائی، ابواسحق

یہ یاد کیا جاتا ہے، چوتھی صدی ہجری سے لے کر اب تک علم الکلام کا سب سے بڑا اور مشہور ترین مکتب چلا آ رہا ہے۔ امام اشعری کی کئی تصانیف دست برد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہیں اور ان کی مقالات الاسلامیین آج بھی علم الکلام کے قدیم اور اولین رجحانات اور مکاتب فکر کی تاریخ کا اہم ترین مأخذ سمجھی جاتی ہے۔ امام ابوالحسن الاشعری مشہور معتزلی عبدالوہاب ابو علی الجبائی (م ۵۳۳ھ) کے شاگرد تھے اور ان کی ابتدائی تربیت اس کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ انہوں نے علم الکلام اور مذهب اعتزال کی تعلیم الجبائی سے حاصل کی، لیکن ۵۴۰ھ میں ایک دن اچانک بصرے کی جامع مسجد میں برسر منبر اعتزال سے علحدگی کا اعلان کر کے، اپنے سابقہ اقوال سے تائب ہوئے اور معتزلہ کے خلاف زبردست مہم کا آغاز کر دیا۔ یہ در اصل اہل السنۃ والجماعۃ کی ایک نئی کروٹ تھی، جس نے بہت جلد دنیائے اسلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس مکتب فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے مد مقابل معتزلی فکر کے آرا و نظریات کا رد خود اسی کے دلائل و براہین سے کیا۔ اگرچہ اس زمانے میں اہل السنۃ کے دو اور نامور فقیہ الطحاوی اور الماتریدی بھی عقائد و افکار کی دنیا میں شہرت حاصل کر رہے تھے (ان دونوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے)، لیکن اس میدان میں ابوالحسن الاشعری کو حصہ وافر ملا اور ان کے اثرات زیادہ وسیع اور دیر پا ثابت ہوئے۔ امام اشعری کی زندگی میں اعتزال سے سنیت کی طرف رجحان اور نظریات میں یہ اچانک انقلاب کیونکر اور کن اسباب کے تحت پیدا ہوا، تاریخی طور پر اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو گا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بغداد آتے جاتے رہتے تھے اور

اور ان کو معلوم کیے بغیر فقط نتائج سے احتیاج کرنا درست نہ ہو گا۔ بہر حال عقائد و افکار اسلامی کے سلسلے میں الاشعری کو جو شہرت ملی وہ کسی اور کے حصے میں کم ہی آئی۔ اگرچہ ان کے مخالفین (مثلاً ابن حزم، جنہوں نے افعال العباد اور مرتکب کبائر کے مسئلے میں الاشعری کو جبریہ اور مرجئہ سے متعلق قرار دیا) کا سراغ بھی تاریخ میں ملتا ہے اور ان کے کئی نظریات پر لوگوں نے گرفت بھی کی، تاہم اشعری سلسلے میں متعدد ممتاز اور عظیم المرتبت علما پیدا ہوئے، جو علوم عقلیہ و نقلیہ میں بڑی مہارت کے حامل تھے اور جن کے تذکرے سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اس مسلک کی ترویج میں بڑا حصہ لیا۔ اس کی اولاد اور ان کے ترک غلاموں کے عہد میں اشاعرہ کو بڑی ترقی ہوئی۔ المغرب میں ابن تومرت نے بھی یہ مسلک امام غزالی سے حاصل کیا۔

علم الکلام کی تاریخ میں ہمیں ایک طرف معتزلہ کا گروہ نظر آتا ہے اور دوسری طرف حشویہ و مجسمہ و مشبہہ کا۔ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کی نفی کرتے اور حشویہ و مجسمہ صفات باری کو صفات مخلوقات کے مسائل قرار دیتے، تھے۔ امام اشعری کا مسلک ان دونوں انتہاؤں کے بین بین واقع ہے۔ انہوں نے صفات باری کے عقیدے کو تسلیم کیا اور کہا کہ وہ صفات حوادث کے مسائل نہیں بلکہ ذات خداوندی کے لائق ہیں، جیسا کہ اس کی شان کا تقاضا ہے۔ امام اشعری نے محدثین و فقہا اور معتزلہ کے اختلافی مسائل میں اول الذکر حضرات کا ساتھ دیا اور حاملین بدعت سے گریزاں رہے۔ گوکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشاعرہ نے مسئلہ صفات میں فنی و اثبات میں مبالغہ اور غلو سے ہٹ کر ایک مسلک اعتدال کو اختیار کیا اور افراط و تفریط سے دامن بچایا۔ انہوں نے عقائد و افکار

الاسفرئینی، ابو بکر بن فورک، امام غزالی کے استاد امام الحرمین اور علامہ بیضاوی۔ ان کے علاوہ امام بیہقی، الشہرستانی، الایجی، الدوانی، امام فخرالدین رازی اور متأخرین میں السنوسی التلمسانی، الباجوری، سبھی مشہور اشاعرہ تھے۔ اگرچہ ابتدا میں امام غزالی نے بھی اشعری مکتب فکر کی حمایت کی، لیکن بعد میں وہ کسی خاص مکتب کے مقلد نہیں رہے بلکہ اشاعرہ کے طریق سے الگ عقائد و افکار کی تشریح کی، تاہم ان کے اور اشاعرہ کے مسلک میں کچھ زیادہ فرق نہیں پایا جاتا۔ بغداد کے مشہور عالم مدرسہ نظامیہ میں علم الکلام کی تعلیم اشاعرہ ہی کے انداز میں دی جاتی تھی۔ چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں جب معتزلہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، امام اشعری آگے بڑھے اور اس دور میں وہ اہل سنت کے عقائد کے میدان میں سب سے مشہور اور مقتدر امام سمجھے گئے۔ انہوں نے زور شور سے معتزلہ کی مخالفت میں قلم اٹھایا اور خالص سنی نقطہ نظر سے عقائد دینیہ کی حمایت و اشاعت کا آغاز کیا اور اسی باعث انہیں علم الکلام کی تاریخ میں بھی بڑی قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ ان کے متبعین کی تعداد بے شمار تھی۔ حکومت میں بھی ان کے اعوان و انصار کی کمی نہیں تھی اور ان کے مسلک پر چلنے والے لوگ مملکت اسلامی کے اطراف و اکناف تک پھیلتے چلے گئے؛ چنانچہ ان کی عظیم الشان خدمات کے صلے میں انہیں ”امام اہل السنة والجماعة“ کہا گیا۔

ابو بکر الباقلائی (م ۳۰۳ھ) اس مکتب فکر کے بہت بڑے شارح مانے گئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ امام اشعری کے نتائج کی ہر زور تائید و حمایت کی بلکہ یہاں تک کہا کہ الاشعری نے اپنے نتائج تک پہنچنے میں جن مقدمات سے استفادہ کیا، علما کے لیے ان تک رسائی حاصل کیے بغیر چاہو نہیں

اللہ کا تمام بندوں کو جنت یا جہنم میں داخل کرنا ظلم نہیں؛ تمام امور غیبیہ، مثلاً جنت، جہنم، صراط، وغیرہ حق ہیں؛ خیر اور شر سب ارادۃ الہی سے متعلق ہیں؛ قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے؛ تمام واجبات، معارف و اخلاق سمعیات سے ہیں، عقل انہیں واجب قرار نہیں دے سکتی؛ اسامت (خلالت) اختیار و انتخاب سے عمل میں آتی ہے۔

اشعری عقائد و نظریات کی مزید توضیح :
اللہ تعالیٰ کی رویت بالابصار، شفاعت نبوی، عذاب قبر اجماعی مسائل ہی اور روایات سے ثابت۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی۔ ہم کتاب و سنت کی پیروی کرتے اور ان اقوال و آثار سے تمسک کرتے ہیں جو صحابہ کرام، تابعین و ائمہ حدیث سے مروی ہیں۔ خدا کا چہرہ ہے، آنکھیں اور ہاتھ ہیں، لیکن ان کی کیفیت معلوم نہیں۔ ہم صفات باری کی نفی نہیں کرتے۔ اس کا کلام غیر مخلوق ہے۔ ہم تقدیر الہی پر یقین رکھتے ہیں، خیر ہو یا شر۔ باری تعالیٰ روز قیامت اس طرح دیکھا جائے گا جیسے چودھویں کا چاند۔ ہم گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، مگر جو شخص حرام کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے وہ کافر ہے۔ خلفائے راشدین دین کے پیشوا تھے اور ان کی خلافت نیابت نبوت۔ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں۔ ہم تمام صحابہ سے انس و محبت رکھتے ہیں۔ ہم فتنہ و فساد کے زمانے میں ترک قتال کو ارجح کہتے ہیں۔ خروج دجال، عذاب قبر، منکر نکیر، معراج نبویؐ، کرامات اولیا پر ہمارا ایمان ہے۔

اللہ کی قدرت اور بندوں کے اعمال کے بارے میں اشاعرہ کا کہنا ہے کہ بندہ کسی عمل کے احداث پر توقادر نہیں مگر ”کسب“ کی استطاعت اسے دی گئی ہے۔ یہ ”کسب“ اس میں اللہ تعالیٰ

خونوں سے کام لیا، قاہم عقل کو افکار و نظریات کی دنیا میں حاکم و منصف قرار نہیں دیا بلکہ اس سے نصوص شرعیہ کے لیے خادم کی حیثیت سے کام لیا۔ اشعری علم الکلام کا ایک معتد بہ حصہ فلسفہ یونان کے رد پر بھی مشتمل ہے، جس کی شہرت معتزلہ کے ہاں بہت زیادہ تھی۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں: ”امام اشعری کے وہ عقائد جو ان کے مخصوص عقائد ہیں یا جن کو انہوں نے اعتزال اور سنت میں حد فاصل قرار دیا، اس خاص حیثیت سے لحاظ کے قابل ہیں کہ ان سے علم کلام کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ امام اشعری سے پہلے دو فریق تھے : ارباب نقل و [ارباب] عقل۔ امام اشعری نے بیچ بیچ کا طریقہ اختیار کرنا چاہا اور اس لیے ایسے عقیدے اختیار کیے جو ان کی دانست میں عقل اور نقل دونوں سے ربط رکھتے تھے“ (علم الکلام، ص ۵۷)۔

شبلی نعمانی کا کہنا ہے کہ اشاعرہ کے علم کلام میں تین قسم کے مسائل سے بحث کی گئی ہے : (۱) خالص فلسفے کے مسائل؛ (۲) فلسفے کے وہ مسائل جن کو متکلمین مغالطہ مذهب قرار دیتے ہیں، اور (۳) خالص اسلامی مسائل۔ الابانہ اور دوسرے مآخذ (مثلاً الشہرستانی: الملل والنحل، ص ۶۵ بعد) سے امام اشعری کے مندرجہ ذیل اعتقادات کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے : اللہ تعالیٰ عالم بعلم، حی بحیاء، مرید بارادۃ، متکلم بکلام، سمیع بسمع، بصیر ببصر۔۔۔۔۔ اس کی یہ صفات ازلی قائم بذاتہ ہیں : نہ وہ اس کی عین میں نہ غیر (لاہی ہو و لاہی غیرہ)؛ اللہ کا علم جمیع معلومات سے متعلق ہے؛ ہر موجود کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے اور اللہ موجود ہے، اس لیے اس کا دیکھا جانا بجا ہے؛ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، البتہ قول باللسان اور عمل بالارکان ایمان کی فروع ہیں؛ ارتکاب کبائر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا؛

کئی زور دار مناظرے کیے اور اپنی مشہور تفسیر قرآن کے علاوہ کلام میں بلند پایہ تصانیف یادگار چھوڑیں۔ انہوں نے بھی الغزالی کی طرح مسلک اشاعرہ کی توسیع میں زبردست حصہ لیا اور اس کا دفاع کیا اور اثبات مسلک میں بڑی کوشش صرف کی۔

(۴) ماتریدیہ : اعتقادات کی دنیا میں اہل سنت کا دوسرا بڑا مدرسہ فکر ماتریدیہ کا ہے، جس کی نسبت امام ابو منصور محمد بن محمد بن احمد الماتریدی السمرقندی (م ۵۳۳) کی طرف کی جاتی ہے [رک بہ الماتریدی]۔ امام ابو منصور الماتریدی ایک زبردست حنفی فقیہ، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے متکلم اور معتزلہ کے سخت مخالف تھے۔ امام ماتریدی کے حالات زندگی کچھ زیادہ میسر نہیں آتے، لیکن ان کے آرا و افکار خود ان کی تصانیف اور ان کے بعد آنے والے شارحین و مؤلفین کی کتب سے بخوبی مل جاتے ہیں۔ ان کے متبعین میں اکثریت احناف کی ہے جب کہ امام اشعری کے متبعین کی اکثریت شوافع میں تھی اور غالباً اسی لیے احمد امین (ظہر الاسلام، ج ۴) کی رائے ہے کہ الاشعری اور الماتریدی کے درمیان جو معمولی اختلاف پایا جاتا ہے وہ دراصل امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اصول کا نتیجہ ہے۔ بہر حال اشعری مسلک اہل سنت کے علم کلام کا وسیع ترین مسلک ہے۔ اس کے مقابلے میں ماتریدیہ کو کم شہرت نصیب ہوئی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ علمائے حنفیہ نے علم کلام میں بہت کم تصنیفات کیں اور اسی فن میں جس قدر مشہور اور معرکہ آرا کتابیں ہیں وہ شافعیہ کی تصنیفات ہیں، جو عموماً اشاعرہ (شبلی نعمانی : علم الکلام، ص ۷۰)۔ اہل سنت کی شہرت کا یہاں تک اثر ہوا کہ آج تک اہل سنت کے حنفیہ اشاعرہ ہی کے ہم عقیدہ ہیں۔

نے پیدا کیا۔ اشاعرہ کے نظریہ کسب و اکتساب کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ خدا انسان کو قوت عطا فرماتا ہے اور اسے پسند و انتخاب کی قوت بھی ودیعت فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس قوت اور اس استعداد کے مطابق وہ فعل کو پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے فعل مخلوق کے لیے اکتسابی ہوتا ہے (فلسفہ اسلام، ص ۱۸۲)۔ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ آدمی کے افعال میں اس کی قدرت کا کوئی اثر نہیں؛ افعال کا خالق خدا ہے اور انسان ان کا مکتسب ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ کا معتزلہ نے انکار کیا اور قرآنی آیات کی تاویل کی، جب کہ مشہبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دو محدود و مکیف حالت میں دیکھا جا سکے گا۔ الاشعری نے آخرت میں رؤیت باری کا عقیدہ تو تسلیم دیا، لیکن اس بات کی نفی کی کہ اسے محدود و مکیف حالت میں دیکھا جائے گا۔ معتزلہ کے عقائد (صفات باری، عدل، وعد و وعید، رویۃ اللہ فی الآخرة، خلق الافعال) اور ان کے بارے میں اشاعرہ کا اختلاف اور ہر ایک کے دلائل پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے احمد امین : ظہر الاسلام (۴ : ص ۷ تا ۸۳)۔

امام اشعری کے بعد (الباقلائی کے علاوہ) ان کے مسلک کو پھیلانے اور ان کے نظریات کی ترویج کے سلسلے میں دو اہم نام تاریخ میں مشہور و معروف ہیں، یعنی ابو حامد الغزالی اور فخر الدین الرازی۔ اہل سنت کے ہاں عموماً یہ دونوں عالم بڑی قدر و منزلت کے حامل رہے ہیں اور ان کی تالیفات و تصنیفات کو بھی ہر زمانے میں قبول عام کی سند حاصل رہی ہے۔ امام غزالی نے اشعری طریقے کے مطابق کئی کتابیں اور رسالے تصنیف کیے، چنانچہ مذهب اشعری کی توسیع میں ان کی خدمات بہت اہم ہیں۔ الرازی بھی بہت بڑے متکلم تھے۔ انہوں نے معتزلہ کے ساتھ

نظریات کو وسعت اور شہرت دینے میں فخر الاسلام
البزدوی، التفتازانی، النسفی اور ابن الہمام جیسے
اجل علمائے حنفیہ کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔

الاشعری اور الماتریدی دونوں ہی سنی تھے اور
ایک مشترکہ مد مقابل (اعتزال) سے برسرِ پیکار؛
لہذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کئی مسائل میں
دونوں میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تاہم اکثر
مسائل اساسیہ میں وہ متحد الخیال یا متقارب تھے۔
دونوں کے مختلف فیہ مسائل کی تعداد چالیس کے
قریب بیان کی جاتی ہے، جن میں سے بعض
اہم ترین مسائل کا ہم تذکرہ کریں گے۔ یہاں اس
بات کی وضاحت ضروری ہے کہ الماتریدی کے افکار
کا مطالعہ کرتے وقت اس بات کا گہرا احساس ہوتا
ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہؒ کے اعتقادی
افکار و نظریات کو پیش نظر رکھا اور ان سے استفادہ
کیا کیونکہ دونوں کے افکار میں ربط و تعلق پایا جاتا
ہے (امام اعظمؒ کی طرف منسوب بہت سے کلامی
رسائل کتب کا سراغ ملتا ہے، جن میں سے
مشہور ترین الفقہ الاکبر، الفقہ الاسط، مکتوب
ابی حنیفہ ابی عثمان بنی، وصیۃ ابی حنیفہ الی یوسف
بن خالد، وغیرہ ہیں۔ الماتریدی کو امام اعظمؒ کے
ان آثار و نتائج افکار تک رسائی حاصل تھی)۔ امام
ماتریدی نقل کے ساتھ ساتھ عقل پر بھی اعتماد
کرتے ہیں بشرطیکہ وہ نور شریعت سے منور ہو اور
ان کے نزدیک فقط انہیں احکام عقلیہ سے استناد جائز
ہے جو شریعت حقہ کے خلاف نہ ہوں۔ قرآن مجید
کی تفسیر کرتے ہوئے بھی ان کا اصول یہی ہے کہ
مشابہات کو محکمت کی طرف لوٹایا جائے اور
مشابہات کی تاویل و تشریح محکمت کی روشنی میں
کی جائے۔ بہر حال یہ کہنا بڑے کا کہ الاشعری اور
الماتریدی کو عقائد کے سلسلے میں اصل (قرآن و
سنت) کے دائرے سے نکلنا گوارا نہ تھا، دونوں

یہاں کسی حنفی کا اشعری ہونا نہایت تعجب کی
بگم سے دیکھا جاتا تھا (حوالہ سابق)۔ اس کے باوجود
کہا جاسکتا ہے کہ اہل علم پر الماتریدی کے
اثرات بڑے گہرے ہیں۔ العقائد النسفیہ، جسے
الماتریدی کی کتاب التوحید کا نچوڑ سمجھنا چاہیے،
آج بھی اسلامی درسگاہوں میں عقائد اسلامیہ کی
مشہور ترین مآخذ میں سے شمار ہوتی ہے۔ موجودہ
دور میں ماتریدی نظریات کی جھلک شیخ محمد
عبدہ مصری کے رسالۃ التوحید اور شرح العقائد
المعدیہ میں بڑی نمایاں ہیں۔

امام ماتریدی فقہ، اصول الفقہ اور اصول دین
کے مسلمہ عالم تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے
بڑے بڑے علما سے تحصیل علم کی، جن میں
ابو نصر احمد بن عباس العیاضی، ابو بکر احمد بن
اسحق العوزجانی، محمد بن مقاتل الرازی اور نصر بن
یحییٰ البلخی مشہور ہیں۔ امام ماتریدی نے امام
ابو حنیفہؒ کی کتب کی روایت انہیں بزرگوں سے بواسطہ
امام محمد کی ہے۔ الماتریدی کثیر التصانیف عالم بھی
اور انہوں نے کئی قابل قدر کتب یادگار چھوڑیں، جن
میں سے امام اعظمؒ کی تصنیف الفقہ الاکبر کی شرح بھی
ہے۔ ان کی دیگر تصانیف یہ ہیں: کتاب تاویلات القرآن؛
کتاب المقالات فی الکلام (آراء اصحاب المذاهب و
الفرق)؛ کتاب وہم المعتزلة؛ کتاب مآخذ الشرائع؛
کتاب الجدل؛ کتاب الاصول فی اصول الدین؛
کتاب التوحید؛ کتاب رد اوائل الادلة للکمی؛
کتاب رد وعبد الفساق للکمی؛ کتاب رد تہذیب
الجدل؛ کتاب رد الاصول الخمسة لابی محمد الباہلی؛
کتاب رد کتاب الامامة لبعض الروافض؛ الرد علی
الترامطہ۔

امام ماتریدی کا مسلک زیادہ تر ماوراء النہر
کے علاقوں، بلادِ ہند و پاکستان اور ترکستانی
کے علاقوں میں پھیلا۔ ان کے آراء و افکار اور اعتقادی

شریعت نے اس کا حکم دیا اور قبیح اس لیے ہے کہ شریعت نے اس سے منع کیا۔ ماتریدہ کے مسلک میں اشیا حسن و قبح ذاتی کی حاصل ہیں اور اس کے ”اچھے“ یا ”برے“ ہونا کا ادراک عقل سے ہو سکتا ہے۔ معتزلہ بھی حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، لیکن ان کے اور الماتریدی کے فکر میں اختلاف یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک جو چیز عقلاً حسن ہے وہ واجب ہے اور جو قبیح ہے وہ حرام۔ ماتریدہ کو اس بات کو مانتے ہیں کہ اشیا کے حسن و قبح کا ادراک عقل سے ممکن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فقط اس بات سے انسان مکلف نہیں ہوتا بلکہ مکلف و ماسور ہونے (یعنی فعل حسن کی ادائی اور فعل قبیح سے احتراز) کے لیے شریعت کا حکم ضروری ہے اور امر و نہی اسی پر منحصر ہے۔

(۳) خدائے تعالیٰ کے تمام افعال کا مبنی پر مصلحت ہونا: اس مسئلے کو اس طرح بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ افعال خداوندی معلل ہیں یا نہیں؟ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے تمام افعال معلل ہیں۔ وہ مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کی کوئی غرض و غایت یا مقصد ہوتا ہے؛ لہذا ان کے نزدیک خدا کسی غیر صالح فعل کا حکم نہیں دے سکتا بلکہ اس پر واجب ہے کہ اصلح پر عمل کرے۔ اشاعرہ کی رائے میں افعال الہی غیر معلل ہیں۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے؛ اس کے لیے بندوں کی مصلحت کی رعایت رکھنا ضروری نہیں کیونکہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ ماتریدہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت و مصلحت کی بنا پر صادر ہوتے ہیں کیونکہ وہ حکیم اور قادر ہے، لیکن وہ حکمت و مصلحت کا مقصد و غایت کرنے میں مجبور نہیں ہے؛ لہذا یہ کہنا عقل کے خلاف ہے کہ اصلح کی انجام دہی اس پر لازم ہے۔

اسلام کے بنیادی اصول و عقائد کو عقل و برہان کی روشنی میں ثابت کرنا چاہتے تھے اور دونوں عقل کو نقل کے تابع سمجھتے تھے، اس پر حکم نہیں۔

شبلی نعمانی نے علم الکلام میں مندرجہ ذیل نو اہم مسائل کا ذکر کیا ہے، جن میں الماتریدی اور الاشعری کے نظریات باہم مخالف ہیں: (۱) اشیا کا حسن و قبح عقلی ہے؛ (۲) خدا کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا؛ (۳) خدا ظلم نہیں کرتا اور اس کا ظالم ہونا عقلاً محال ہے؛ (۴) خدا کے تمام افعال مصالح پر مبنی ہیں؛ (۵) آدمی کو اپنے افعال پر قدرت اور اختیار حاصل ہے اور یہ قدرت ان افعال کے وجود میں اثر رکھتی ہے؛ (۶) ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا؛ (۷) زندگی سے نا اُمیدی کی حالت میں بھی توبہ مقبول ہے؛ (۸) حواس خمسہ سے کسی چیز کا محسوس کرنا علم نہیں بلکہ ذریعہ علم ہے؛ (۹) اعراض کا اعادہ نہیں ہو سکتا (اشاعرہ ان تمام عقائد میں مخالف نظریہ رکھتے ہیں)۔

یہاں ہم بعض افکار کی مزید توضیح کریں گے:-

(۱) معرفت خداوندی کا وجوب ادراک بذریعہ عقل: یہ مسئلہ دراصل ایمان کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ معتزلہ کی رائے میں معرفت خداوندی کا حصول بروئے عقل واجب ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایمان بعثت انبیا سے قبل واجب نہیں (یعنی اس کا پہچاننا شریعت کی رو سے واجب ہے، عقل سے نہیں)۔ ماتریدہ کے ہاں عقل معرفت خداوندی کا ادراک تو کر سکتی ہے، مگر اس سے مستقل طور پر احکام شرعیہ کی معرفت کا حصول ممکن نہیں۔

(۲) اشیا کا حسن و قبح: اشاعرہ کے نزدیک اشیا میں ذاتی طور پر کوئی حسن یا قبح موجود نہیں بلکہ اس حسن و قبح کا دار و مدار شرع پر ہے۔ کوئی کام یا کوئی چیز اس لیے حسین ہے کہ

متاخرین اشاعره کے نزدیک صفات باری تعالیٰ غیر ذات ہیں (دیکھیے از مولوی محمد عبدالاحد: شرح عقائد النسفی مع حاشیہ، لکھنؤ ۱۲۹۳ھ)۔ ماتریدیہ نے بھی صفات کا اثبات کیا اور یہ نظریہ اپنایا کہ اللہ اپنی جمیع صفات سے موصوف ہے، جو ازلی ہیں، چاہے وہ صفات ذاتی ہوں یا فعلی؛ اس کی یہ صفات لا عین و لا غیر ہیں (لا ہو و لا غیرہ)۔ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مع صفات الافعال (مثلاً تخلیق، ترزوق، احیاء، امانت، تکوین) فدیہ اور لا ہو و لا غیرہ ہیں۔ یہی نظریہ ان کا صفات الذات، مثلاً علم، سمع، بصر، کلام، کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ماتریدیہ کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ازلی ہے، لیکن وہ جنس حروف و اصوات سے نہیں ہے۔ قرآن مجید مصاحف میں مکتوب ہے، دلوں میں محفوظ ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور کانوں سے سنا جاتا ہے۔ وہ معنًا قدیم اور قائم بذات اللہ تعالیٰ ہے۔

(۹) رؤیت باری تعالیٰ: ماتریدیہ بھی اشاعره کی طرح آخرت میں دیدار الہی کے قائل ہیں۔ جبکہ معتزلہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ امام ماتریدی اثبات رؤیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فیست کے ایسے احوال میں سے ہے جن کا صحیح علم صرف خدائے تعالیٰ ہی کو ہے اور ہم اس کی کیفیت سے آگاہ نہیں ہیں۔

(۷) ارتکاب کبیرہ: خوارج اور معتزلہ کی رائے کے برعکس اشاعره اور ماتریدیہ عمل کو ایمان کا جز قرار نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ کہ الماتریدی کے نزدیک کبائر کا مرتکب مسلمان دائرۃ ایمان سے خارج نہیں ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، خواہ وہ توبہ کرنے سے پیشتر ہی راہی ملک بقا ہو جائے۔ چونکہ امام ماتریدی کے نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اپنے وعدے کے خلاف ہی

ہے اس کے لامحدود قصد و ارادہ اور اختیار کلی کی نفی ہوتی ہے۔ اس کی ذات کے لیے کسی کام کے وجوب کا اثبات کرنا جائز نہیں۔

(۸) تکلیف و عدم تکلیف احکام: اشاعره کے نزدیک خدائے تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کا مکلف ٹھہرائے جو ان کی طاقت و قدرت سے باہر ہیں۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ خدا کسی کو تکلیف مالاہطاق نہیں دیتا۔ دراصل یہ مسئلہ افعال خداوندی کے معلل یا غیر معلل ہونے کے مسئلے سے پیدا ہوا۔ اشاعره کے ہاں یہ بات عقلی طور پر جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ مطیع بندے کو سزا دے اور گناہ دار کو جزا کیونکہ نیکی کی جزا فقط بتقاضائے رحمت خداوندی ہے اور ہدی کی سزا بارادۂ خداوندی۔ گویا اشاعره کے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے وعد و وعید کے خلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ماتریدیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو تبدیل نہیں کرتا اور اس کے وعد و وعید میں خلاف ورزی کا امکان نہیں: اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِیْفُ الْمِیْعَادَ (۳ [آل عمران]: ۹)، یعنی بے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا۔

(۱۰) صفات باری تعالیٰ: معتزلہ صاف طور پر صفات باری کے منکر تھے۔ ان کے خیال میں ذات اللہ اور اس کی صفات شیء واحد ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ عالم بذاتہ اور قادر بذاتہ ہے نہ کہ کسی ایسے علم یا قدرت کی بنا پر جو زائد علی ذاتہ ہو۔ قرآن مجید میں جن صفات (مثلاً قدرت، علم، سمع، بصر) کا ذکر آیا ہے معتزلہ کے نزدیک وہ سب ذات باری کے اسما ہیں، اس کی صفات نہیں۔ اشاعره نے الہیات صفات کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ قرآن مجید میں مذکور یہ صفات ازلی، قدیم، قائم بذاتہ تعالیٰ ہیں (اشاعره متقدمین نے صفات باری کے مسئلے میں اختلاف و لاغیر کا نظریہ اپنایا تھا، لیکن

اور یہ انسان میں وقوعِ فعل کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نظریے میں فرق یہ ہے کہ اشاعرہ کسبِ فعل میں بھی انسان کو بذاتِ خود مؤثر نہیں مانتے (اور اس لیے علما نے اشاعرہ کے اس خیال کو مؤدی الی الجبر قرار دیا) جب کہ ماتریدیہ کسب میں انسان کو مؤثر مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک افعالِ العباد تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے، مشیت اور حکم سے وجود میں آتے ہیں، البتہ بندے کو اپنے افعال پر اختیار حاصل ہے کیونکہ اسے کسبِ فعل کی استطاعت و دیعت کی گئی ہے۔

(۹) تاویل آیاتِ متشابہات: ماتریدیہ قرآن مجید میں بیان کردہ صفات و احوال ذاتِ الہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آیاتِ قرآنی میں جو ہاتھ، چہرہ، آنکھ وغیرہ کا ذکر ذاتِ خداوندی کے لیے کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اس کی صحیح کیفیت صرف خداے تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ امام ماتریدی متشابہات کو محکمات کی طرف بغرض تاویل لوٹانے کے قائل ہیں، یا یہ کہ بصورتِ دیگر متشابہات کے صحیح مفہوم کو علمِ الہی پر چھوڑ دیا جائے۔

الطحاوی: امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلیم الازدی الطحاوی (م ۵۳۲ھ) بھی علم کلام میں سنی عقیدے کے ایک مکتبِ فکر کے بانی ہیں۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ عقائد میں ان کی مشہور کتاب بیان السنۃ والجماعۃ (العقیدۃ الطحاوی) ہے۔ اس کتاب کی کئی شرحیں لکھی گئیں۔ حقیقۃً امام طحاوی نے کسی جدید مسلک کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ انہوں نے عقائد و نظریات کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ (اہل السنۃ کے پہلے امام، جنہوں نے عقائد پر اٹھایا) اور ان کے شاگردانِ رشید امام ابو یوسف

کرتا ہے اس لیے یہ بات حکمت و عدلِ الہی کے اصول کے مطابق نہ ہوگی کہ وہ ایک کافر اور ایک گنہگار مؤمن کو ایک جیسی سزا دے۔ الماتریدی کا کہنا ہے کہ گنہگار مؤمن کا فیصلہ خدا کے سپرد ہے، چاہے تو اسے اپنے فضل سے بخش دے اور چاہے تو اس کے گناہ کے مطابق سزا دے؛ لیکن اس کے ہمشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہونے کا خیال صحیح نہیں۔ اہل ایمان خوف و رجا کے بین ہیں۔

۱۰ جبر و اختیار: جبر و اختیار کا مسئلہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے مسلمانوں میں خلافتِ راشدہ کے آخری دور اور بنو امیہ کے ابتدائی زمانے میں پیدا ہوا۔ جبریہ نے کہا کہ انسان میں افعال کو انجام دینے کے لیے ارادے کی قوت ہی موجود نہیں اور وہ افعال کی انجام دہی کے لیے مجبور معض ہے۔ قدریہ نے یہ نظریہ قائم کیا کہ ہر کام انسان اپنے ارادے و اختیار سے انجام دیتا ہے اور اس کے افعال سے خدا کا کوئی تعلق نہیں؛ چنانچہ وہ تقدیر خداوندی کے منکر تھے۔ معتزلہ بھی اسی عقیدے کے قائل تھے کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے اور خدا خالقِ افعال نہیں۔ اشاعرہ نے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے؛ بنا بریں وہ بندوں کے اعمال کا بھی خالق ہے اور انسان خالقِ افعال نہیں۔ اس کا مکسب ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک کسبِ فعل انسان کی اس قدرت و تاثیر سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے ودیعت کی؛ لہذا بندہ اس قدرتِ مخلوقہ کی بدولت کسبِ فعل یا عدم کسبِ فعل دونوں پر قادر ہے، یعنی وہ آزاد ہے کہ چاہے تو کسی کام کو انجام دے اور چاہے تو انجام نہ دے۔ انسان کے نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا اسی قدرت و تاثیر کی مرہون ہے۔ حنفیہ کے ہاں کسبِ فعل کے لیے اس قدرتِ مخلوقہ کا نام استطاعت ہے

مباحثہ نہیں ہوتا تھا اور مختلف فرقوں کا وجود بھی کمتر تھا؛ چنانچہ وہاں علم الکلام کو مشرق کی طرح زیادہ ترقی نہ ہوئی۔ ابن حزم نے محمد بن حسن المذہبی سے علوم عقلیہ کی تحصیل کی اور ان میں یہاں تک کمال پیدا کیا کہ ایک کتاب منطق میں اس طرز پر لکھی کہ تمام مروج اصطلاحوں کو بدل دیا اور ہر مسئلہ زیر بحث کی مثال فقہی مسائل سے دی۔ اس کتاب کا نام التقریب ہے (دیکھیے حالات ابن حزم، در ابن خلکان: وفیات)۔ علم الکلام میں ابن حزم کی مشہور ترین کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل ہے۔ اس کتاب میں مختلف ادیان و مذاہب (مجوس، نصاریٰ، یہود، فلاسفہ اور دھرمیہ) کے اصول عقائد کو بیان کرنے کے بعد ان کا رد کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں نہ صرف تقریباً تمام مشہور اسلامی فرقوں کے عقائد و نظریات سے بحث اور ان کے عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، بلکہ ان پر بھرپور تنقید بھی ملتی ہے۔ یہ کتاب ابن حزم کے پورے فلسفے پر حاوی ہے۔ بنو شبلہ نعمانی: ”پانچویں صدی میں علم الکلام کی تاریخ“ ابک نیا صفحہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت تک فقہاء و محدثین علم الکلام سے بالکل الگ تھے۔۔۔ اسپن کو یہ فخر حاصل ہوا کہ (ابن حزم کی بدولت) حدیث اور کلام نے ایک بزم میں جگہ پائی“ (علم الکلام، ص ۷۹)۔

ابن حزم کے بعد اندلس میں علم الکلام کا سب سے بڑا عالم ابن رشد تھا۔ اگرچہ اس عرصے میں بعض معتزلی علماء، مثلاً خلیل بن اسحق، بطنی بن السمنیہ، موسیٰ بن حدیر وغیرہ کے نام بھی ملتے ہیں، لیکن ابن رشد کا مقابل کوئی پیدا نہ ہوا۔ ابوالولید محمد احمد بن رشد القرطبی (م ۵۹۵ھ) فلسفہ ارسطو کا سب سے بڑا شارح سمجھا جاتا ہے۔ اسے متعدد وجوہ کی بنا پر علم الکلام کی طرف متوجہ

اور امام محمد الشیبانی کے خیالات کی توضیح و تشریح کا کام کیا (دیکھیے مقدمہ بیان السنۃ و الجماعۃ)۔ اسلامی عقائد کی تاریخ میں امام ابو حنیفہؒ کو ایک بلند مقام حاصل ہے (ماتریدیہ کے بیان میں ان کی بعض تصانیف کے نام لکھے جا چکے ہیں) اور کہا جاتا ہے کہ ان کے تلامذہ نے بھی اصول الدین پر کتابیں لکھیں، اگرچہ ان کی شہرت کا باعث عملی میدان، یعنی فقہ اسلامی، ہی رہا۔ الطحاوی کے مکتب فکر کو سمجھنے کے لیے امام ابو حنیفہؒ کی تصانیف الفقہ الاکبر، الوصیۃ، العالم والمتعلم، وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ماتریدی نے بھی امام ابو حنیفہؒ کے افکار کی وضاحت کی تھی، لیکن ان میں اور الطحاوی میں فرق یہ ہے کہ جہاں ماتریدی نے عقائد کے اثبات میں فلسفیانہ اور عقلی دلائل کو بھی بنیاد بنایا اور انہیں بخوبی استعمال کیا، وہاں الطحاوی نے خالصہ روایت اور تقلید کا طریقہ اپنایا اور فلسفیانہ یا عقلی مباحثات کو اپنے ہاں کوئی جگہ نہ دی۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماتریدی کا طریقہ تنقیدی تھا جبکہ الطحاوی نے روایت کو سطح نظر بنایا (دیکھیے پروفیسر ایوب علی: Tahawism، در A: M. M. Sharif، History of Muslim Philosophy، ج ۱)۔

اندلس میں علم الکلام: علم الکلام کو زیادہ تر شہرت مشرقی ممالک اسلامیہ میں ہوئی، لیکن المغرب، خصوصاً اندلس میں دو زبردست شخصیتیں ایسی عالم وجود میں آئیں کہ ان کے تذکرے کے بغیر علم الکلام کی تاریخ تشنہ رہ جاتی ہے۔ یہ دو نامور شخصیتیں ابن حزم (رک باں) م ۴۵۶ھ اور ابن رشد [رک باں] کی ہیں۔ اندلس میں علم الکلام کے دیر سے پہنچنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس ملک میں اعتقادی مسائل پر زیادہ تر بحث و

ظاہری معنی مراد نہیں لیتے اور عقلی اس لیے نہیں کہ جس قدر عقلی دلائل ان کی تصانیف میں مذکور ہیں وہ منطقی و فلسفہ کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔
 الکشاف عن مناهج الأدلة اگرچہ مبسوط کتاب نہیں، لیکن اس میں ابن رشد نے اپنے مخصوص طریقہ استدلال سے کام لیا ہے۔ اس رسالے میں اشاعرہ، معتزلہ اور باطنیہ وغیرہ کے معتقدات سے بحث کی گئی ہے اور ان کے طریقہ استدلال کی غلطی ثابت کرنے کے بعد اس نے اپنے مخصوص انداز میں اثبات وجود باری تعالیٰ، توحید، صفات الہی، حدوث عالم، بعثت انبیاء و رسل، مسئلہ قضا و قدر، جور و عدل، اور معاد روحانی و جسمانی کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور ان مسائل کے بارے میں عقلی و نقلی دلائل پیش کیے ہیں۔

علم الکلام برصغیر پاک و ہند میں :
 دینی علوم پر خامہ فرسائی علمائے برصغیر پاک و ہند کا خاص موضوع رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر، حدیث، فقہ و تصوف کے علاوہ علم الکلام پر بھی یہاں کے علما کی تصانیف کثیر تعداد میں منصبہ شہود پر آئیں، جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کتابیں نہ صرف اسلامی ہند کی سرگرم دینی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی پس منظر کا کام دیتی ہیں بلکہ ان کے اثرات بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر باقی اسلامی دنیا پر بھی محسوس کیے گئے؛ چنانچہ ان کے مصنفین کے نام آج بھی اسلامی ممالک میں عزت و احترام سے لیے جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۶ھ) کی تصانیف بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن علم الکلام اور اسلامی فکر و نظریات کی تاریخ کے سلسلے میں ہمیں ان سے ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر زید احمد (میں) ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، ص ۱۰) نے

ہونا پڑا اور اس نے فلاسفہ کے خلاف امام غزالیؒ کی معرکہ آرا تصنیف تہافت الفلاسفہ کا زور دار جواب تہافت التہافت کے نام سے دیا۔ وہ ایک نامور فقیہ اور قاضی بھی تھا اور فلسفے کا دلدادہ عالم بھی۔ اس کا نظریہ تھا کہ حکمت اور شریعت ایک ہی عمارت کے دو ستون ہیں۔ وہ نہ تو مذہبی اور دینی ضعف کو گوارا کر سکتا تھا اور نہ منطق و فلسفہ ہی کو حرام سمجھتا تھا؛ چنانچہ اس نے معقول و منقول میں تطابق کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اس کے نزدیک حکمت و شریعت باہم متصادم نہیں۔ علم الکلام میں عام مروج طریقہ اثبات مسائل یہ تھا کہ جو دلائل ہیں، کیے جاتے وہ علما کی اپنی ایجاد ہوتے اور فلسفیانہ مباحث سے کام لیا جاتا۔ ابن رشد نے مسائل زیر بحث پر جو دلائل و براہین پیش کیے، وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہیں (شبلی: علم الکلام، ص ۸۰)۔ اس کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کے دلائل جس طرح خطابی اور اقناعی ہیں (یعنی عام آدمی کو ان سے تسلی ہو جاتی ہے) اسی طرح قیاسی اور برہانی بھی ہیں (یعنی منطق کے اصول اور معیار پر پورے اترتے ہیں)۔

علم الکلام میں ابن رشد کی دو کتابیں ہیں: (۱) فصل المقال و تقریر مآین الشریعة والحکمة من الاتصال؛ (۲) الکشف عن مناهج الأدلة فی عقائد الملّة۔ فصل المقال میں ابن رشد نے فلسفہ و منطق کی تحصیل، قیاس برہانی اور نصوص قرآنی کی تاویل جیسے موضوعات سے بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ تاویل کی اجازت صرف مجتہد الفہم کو ہے، عوام کو نہیں۔ اس کتاب میں ابن رشد نے اشاعرہ کے علم الکلام سے بھی بحث کی ہے اور اس پر زبردست تنقید کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اشاعرہ کا موقف نہ عقلی ہے نہ نقلی: نقلی اس لیے نہیں کہ وہ نصوص شرعیہ میں تاویل کے قائل ہیں اور محدثین کی طرح الفاظ کے

اس عربی ترجمے کی مزید تشریح کی۔ ڈاکٹر زبید احمد نے ان کے ایک حاشیہ علی شرح العقائد الجلالی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلامی عقائد پر برصغیر کے علما میں سے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے خصوصی توجہ دی۔ التفتازانی کی شرح العقائد النسفیة اور الدوانی کی شرح العقائد العضدیة پر ان کے حواشی علم الکلام کے طلبہ میں بڑے مقبول حئے آ رہے ہیں۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی اس علم میں مستقل تصنیف الدرة الثمينة یا الرسالة الخاقانية فی علم الباری تعالیٰ ہے۔ یہ رسالہ مغل فرمانروائے ہند شاہجہاں کی فرمائش پر لکھا گیا اور ایران کے صفوی بادشاہ عباس دوم کے دربار میں روانہ کیا گیا۔ اس مختصر مگر نہایت اہم کتاب میں مصنف نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط پر جزئیات و کدبات سے بحث کی ہے اور فلسفے اور علم الکلام کے بہت سے اہم مسائل کی تشریح و توضیح کا کام انجام دیا ہے۔ کتاب کے دوسرے باب میں دو اور اہم عقائد، یعنی حشر و نشر اجساد اور حدوث و قدم عالم کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے اور صحیح اسلامی نقطہ نظر کی ترجمانی کی گئی ہے۔ عبدالحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ علی شرح المواقف بھی بڑا مشہور ہے۔ برصغیر کے نامور علمائے کلام میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا مرتبہ بھی بڑا بلند ہے۔ اگرچہ ان کی بلند پایہ تصنیف حجة اللہ البالغہ کو علم اسرار حدیث کے سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ کتاب حدیث سے زیادہ علم الکلام سے تعلق رکھتی ہے۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے علم کلام کے عنوان سے کوئی تصنیف نہیں کی، لیکن ان کی کتاب حجة اللہ البالغہ، جس میں انہوں نے شریعت کے حقائق اور اسرار بیان کیے ہیں، در حقیقت علم کلام کی روح و روان ہے (علم الکلام، ص ۱۸۸)۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی اس کتاب میں مخالفین اسلام کے

مخالفین کے عہد کے ایک عالم شیخ صفی الدین (م ۱۰۴۰ھ) کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مصر کی طرف چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے علم الکلام اور فقہ کے ایک اہل عالم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی اور متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ برصغیر میں علم الکلام اور منطق و فلسفہ بالخصوص زمانہ قدیم سے اہل علم کی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں۔ اسی طرح خاندان تغلق کے دوسرے فرمانروا سلطان محمد تغلق نے اپنے عہد کے ایک مشہور عالم معین الدین عمرانی دہلوی کو، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، شیراز روانہ کیا تھا تاکہ وہ علم الکلام کی مشہور کتاب المواقف کے نامور عالم قاضی عضد الدین کو ہندوستان آنے پر آمادہ کریں۔ پھر مغل شہنشاہ اکبر کے عہد سے ہندوستان میں بدعات اور غیر اسلامی افکار و نظریات کی جس طرح حکومتی سطح پر ترویج کا سلسلہ چل نکلا تھا، ضرورت تھی کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہایت بلند مرتبت شخصیت میدان میں آئے؛ چنانچہ اس کام کا بیڑا مجدد الف ثانیؒ شیخ احمد سرہندی (م ۱۰۴۰ھ) نے اٹھایا۔ انہوں نے غیر اسلامی اعتقادات اور ملک میں پھیلی ہوئی بدعت و اہوا کے خلاف ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا اور ہوا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اس سلسلے میں ان کے مکتوبات (۳ جلدیں)، المبدأ والمعاد، رسالۃ فی اثبات النبوة، اور رد روافض کا خاص طور پر ذکر کیا جاسکتا ہے۔ مجدد الف ثانیؒ کی شیعہ و سنی عقائد کے بارے میں فارسی تصنیف کا عربی ترجمہ المقدمات السنیة فی اکتصار الفرق السنیة کے نام سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا اور جا جہا مفید تشریحی اور تنقیدی حواشی کا اضافہ کیا۔ شاہ صاحب کے فرزند شاہ عبدالعزیز نے

(۱۰) وجیه الدین گجراتی (م ۵۹۹۸): الحاشیہ علی شرح العقائد للتفتازانی؛ (۱۱) قاضی نور اللہ شوستری (م ۱۰۱۹): احقاق الحق و ابطال الباطل؛ (۱۲) وہی مصنف: الحاشیہ علی شرح المواقف؛ (۱۳) وہی مصنف: الرسالة فی رد رسالة الدوانی فی ایمان فرعون؛ (م ۱۴) عبدالنبی الشطاری (م ۱۰۲۰): سواطع الالهام شرح تہذیب الکلام؛ (۱۵) وہی مصنف: ناسخ التناسخ؛ (۱۶) ابوبکر العیدروس (م ۱۰۳۸): الدر الثمین فی بیان المہم من علوم الدین؛ (۱۷) ملا محمد حسن (م ۱۰۸۱): حاشیہ علی شرح العقائد؛ (۱۸) میر محمد زاہد (م ۱۱۰۱): حاشیہ علی شرح المواقف؛ (۱۹) ملا قطب الدین سہالوی (م ۱۱۰۳): الحاشیہ علی شرح العقائد للدوانی؛ (۲۰) وہی مصنف: الحاشیہ علی العفائد النسیفی؛ (۲۱) محب اللہ بہاری (م ۱۱۱۹): الفطرة الالهیة شرح الحکمة الجامعة؛ (۲۲) عبدالوہاب قنوجی (م ۱۱۲۶): بحر المذاهب (المواقف کے طرز پر لکھی گئی۔ مصنف نے علم الکلام کی اصطلاحات کی تشریح بھی کی ہے۔ طرزیان سادہ اور آسان ہے)؛ (۲۳) حافظ اسان اللہ بنارسی (م ۱۱۳۳): الحاشیہ علی شرح المواقف؛ (۲۴) وہی مصنف: الحاشیہ علی شرح العقائد للدوانی؛ (۲۵) وہی مصنف: الحاشیہ علی العقائد العضدیة؛ (۲۶) نور الدین احمد آبادی (م ۱۱۵۵): الحاشیہ علی شرح المواقف؛ (۲۷) وہی مصنف: حل المعائد لحاشیہ شرح المقاصد؛ (۲۸) نظام الدین سہالوی (م ۱۱۶۱): شرح الرسالة المبارزة فی العقائد الاسلامیة؛ (۲۹) وہی مصنف: الحاشیہ علی شرح العقائد للدوانی؛ (۳۰) محمد حیات سندھی (م ۱۱۶۳): الرسالة فی بدعة التزیة؛ (۳۱) محمد ہاشم سندھی (م ۱۱۷۷): تہذیب حاشیہ الخیالی؛ (۳۲) وہی مصنف: فرائض الاسلامیة؛ (۳۳) کمال الدین سہالوی (م ۱۱۷۵): الحاشیہ علی

اغراضات کو رد کرنے اور اسلامی عقائد کے اثبات اور ان کی معقولیت کو بدلائل و براہین صحیح ثابت کرنے کا اہم فریضہ انجام دیا ہے اور بتایا ہے کہ شریعت کی تمام باتیں عقل کے موافق ہیں۔ حجة اللہ البالغة کا بڑا مقصد دین اسلام کی معجزانہ نوعیت کو واضح کرنے اور اسلامی احکام و عقائد کی معقولیت کو ثابت کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے اسلامی احکام و ہدایات کی بڑے خوبصورت انداز میں مؤثر طور پر توجیہ و تشریح کی ہے۔ جن اہم متکلمانہ مسائل سے اس کتاب میں بحث کی گئی ہے وہ حسب ذیل ہیں: اسان کو مکلف پیدا کرنے کا سبب: فطرت و عادت النہیہ؛ روح، سزا و جزا، حیات بعد الموت اور نبوت کی حقیقت: تمام مذاہب کی اصل: مذہب کی ضرورت: اس مادی دنیا کے علاوہ ایک اور عالم، جسے وہ عالم المثال کے نام سے تعبیر کرتے ہیں؛ اعجاز القرآن: انبیا کے معجزات۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیف المقبدة الحسنة اور شرح الرسالة فی مسائل علم الواجب تعالیٰ بھی ہیں۔

برصغیر کے علما نے علم الکلام میں جو تصانیف کیں ان میں سے بعض اہم کتب کی فہرست درج ذیل ہے:-

(۱) صفی الدین محمد رحیم الہندی (م ۷۱۵ھ): الزبدة فی علم الکلام؛ (۲) ابو حفص عمر بن اسحق (م ۷۷۲ھ): شرح العقائد الطحاویة؛ (۳) علی بن احمد المسہامی (م ۸۳۵ھ): الضوء الاظہر فی کشف القضاء والقدرة؛ (۴) قاضی شہاب الدین دولت آبادی (م ۸۴۹ھ): العقائد الاسلامیة؛ (۵) ابو الفضل کازرونی (م ۸۵۹ھ): الحاشیہ علی شرح المواقف؛ (۶) ملا علاء الدین لاہوری (م ۸۹۹ھ): الحاشیہ علی شرح العقائد؛ (۷) مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری (م ۹۹۰ھ): عصمة الانبیاء؛ (۸) قاضی نظام بدخشانسی (م ۹۹۲ھ): الحاشیہ علی شرح العقائد؛ (۹) وہی مصنف: الرسالة فی علم الکلام؛

(م ۱۲۷۳ھ) : مناهج التدقیق و معارج التحقيق: (۵۶)
ابو سعید ظہور الحق (م ۱۲۷۹ھ) : تسویلات الفلاسفة;
(۵۷) حاجی رحمت اللہ دہلوی : اظہار الحق فی رد
النصاری: (۵۸) ملا احمد پشاوری : تحفة الاخوان
فی التفرقة بین الکفر و الایمان: (۵۹) نعمت اللہ:
الرسالة فی خلق الاعمال: (۶۰) ابن سراج: تذکرة
المذاهب: (۶۱) فتح محمد: الرسالة فی تحقیق الوجود;
(۶۲) یوسف احمد آبادی: عقائد.

برصغیر کے اہل قلم کا تذکرہ کرتے ہوئے
تحریک علی گڑھ کے بانی سرسید احمد خان
(م ۱۸۹۸ء) کا مختصر ذکر ضروری ہے کیونکہ بعض
حضرات کے خیال میں انہوں نے ہندوستان میں
جدید علم کلام کی بنیاد رکھی اور ان کے
بعض رفقا نے بھی مسائل و افکار دین کے سلسلے
میں ان کی پیروی کی (دیکھیے شیخ محمد اکرام:
سوج کوثر، مطبوعہ لاہور)۔ ان دنوں انگریز حکومت
کے زیر اثر اور مشنریوں کی تبلیغ عیسائیت کی بنا پر
یورپی خیالات تیزی کے ساتھ چھا رہے تھے، اس لیے
سرسید احمد خان سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں
ایک ایسے جدید علم کلام کی ضرورت ہے جس کے
ذریعے یا تو یورپی علوم جدیدہ کے مسائل کو باطل
ثابت کیا جائے یا انہیں مشکوک و مستتبہ ٹھہرایا
جائے اور یا پھر اسلامی عقائد و افکار کو ان کے
مطابق کر کے دکھایا جائے۔ دراصل سرسید کا
عقیدہ یہ تھا کہ مذہب کو علوم جدیدہ کی روح
اور ان کے اصول سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور
اس لحاظ سے ان کا نقطہ نظر برصغیر کے ان تمام
علماء کے افکار سے مختلف تھا جن کا ذکر سطور
بالا میں کیا گیا۔ سرسید نے مذہب پر ایک نئے
زاویے سے نگاہ ڈالی اور اس میں اس زمانے کے
بہت سے خارجی اثرات نے کام کیا۔ دینی افکار و
عقائد کے بارے میں انہوں نے کئی کتابیں

شرح العقائد الجلالیہ: (۲۴) محمد صدیق لاہوری
(م ۱۱۹۲ھ) : شرح العقائد النسفیة: (۳۵) عبدالرحمن
رحمانی و محمد بن عبدالعزیز (بارہویں صدی) : حواشی
شرح عقائد جلالی: (۳۶) قاضی ثناء اللہ ہانی ہتی
(م ۱۲۲۵ھ) : حقوق الاسلام: (۳۷) وہی مصنف:
السيف السملول: (۳۸) ملا محمد مبین لکھنوی
(م ۱۲۲۵ھ) : العاشیة علی حاشیة الزاہریة: (۳۹)
سید دلدار علی (م ۱۲۳۵ھ) : عماد الاسلام;
(۴۰) وہی مصنف: کشف القاب عن عقائد ابن
عبدالوہاب: (۴۱) وہی مصنف: الرسالة فی غیبة
صاحب الزمان: (۴۲) بحر العلوم عبدالعلی لکھنوی:
(م ۱۲۳۵ھ) : العاشیة علی حاشیة الزاہریة: (۴۳)
وہی مصنف: العاشیة علی شرح العقائد للدوانی: (۴۴)
وہی مصنف: العاشیة علی شرح المواقف: (۴۵) محمد
ابن علی فیض آبادی (م ۱۲۳۵ھ) : الاسنة الحمديہ
للزنادقة والنصرانیة و اليهودیة: (۴۶) علی محمد
(م ۱۲۳۶ھ) : منهاج الاسلام: (۴۷) وہی مصنف:
تہذیب الاسلام: (۴۸) شاہ عبدالعزیز بن شاہ
ولی اللہ دہلوی (م ۱۲۳۹ھ) : میزان العقائد
(یہ تین حصوں پر مشتمل ہے: عقائد در بارہ ذات باری
تعالیٰ، عقائد در بارہ انبیاء اور عقائد بمعاد - جبر و قدر
پر بھی بحث کی ہے۔ اس کی شرح بھی شاہ عبدالعزیز
نے خود ہی لکھی)؛ اس کے علاوہ انہوں نے (۴۹)
اپنے والد گرامی کے رسالے المقدمة السنیة پر بھی حاشیہ
تحریر کیا: (۵۰) وہی مصنف: تحفة اثنا عشریہ (عربی
ترجمہ، از حافظ غلام محمد: الترجمة العبقريّة والصولة
العبدیة): (۵۱) عبدالعزیز ملتانی: التبراس شرح العقائد
النسفیة: (۵۲) شاہ محمد اسمعیل دہلوی (م ۱۲۳۶ھ):
ارشاد العباد الی سبیل الرشاد: (۵۳) قاضی ارتضیٰ علی
گوہرلو (م ۱۲۵۱ھ): الاوهام عن مسئلة الکلام: (۵۴)
ولی اللہ فرنکی محلی (م ۱۲۷۰ھ) : العاشیة علی شرح
العقائد العبدیة: (۵۵) سید حسین نصیر آبادی

لکھیں، مثلاً رسالہ طعام اہل کتاب، تبیین الکلام [بائبل کی تفسیر]، رسالہ ابطال غلامی، خطبات احمدیہ اور سب سے اہم تفسیر القرآن، جس میں روایات سے بغاوت اپنی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے (سید عبداللہ: سرسید احمد خان اور ان کے رفقاء، ص ۳۱)۔

اس تفسیر میں سرسید احمد خان نے قرآن مجید کے تمام مندرجات کو عقل اور سائنس کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور جہاں کہیں سائنس کی معلومات اور قرآن مجید کے درمیان اختلاف معلوم ہوتا ہے وہاں معتزلہ کے طریقے کے مطابق آیات کی نئی تاویل اور تشریح کر کے اس اختلاف کو دور کرنے کی سعی کارفرما نظر آتی ہے۔ اسی لیے سرسید کو ”نومعتیزی“ بھی کہا گیا۔ انہوں نے معجزات، معراج نبوی، جہاد، سود، غلامی، تعداد ازدواج، قصہ آدمؑ و ابلیس، حیات و ممات مسیح علیہ السلام، رویت باری تعالیٰ، فرشتوں اور جنات، سبھی مسائل میں جمہور علما سے مختلف آرا کا اظہار کیا ہے اور حساب کتاب، آخری زندگی، میزان، جنت اور جہنم سے متعلق تمام ارشادات قرآنی کو بہ طریق تخیل و مجاز و استعارہ قرار دیا ہے، مثلاً ان کے نزدیک جنات سے مراد چھپے ہوئے پہاڑی اور صحرائی لوگ ہیں۔

جدید علم کلام کے سلسلے میں سید امیر علی [رک ہاں] کا نام بھی لیا جاسکتا ہے۔

دینی افکار و نظریات پر قلم اٹھانے والے ہر صغیر کے علما میں محمد شبلی نعمانی (م ۱۹۱۴ھ) بالخصوص بہت ممتاز ہیں۔ علی گڑھ کے زمانہ قیام میں ان کے دل میں عقلیت پسندی کی طرف میلان پیدا ہوا اور انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے قدیم علوم کو نئے انداز میں پیش کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ علوم عقلیہ سے ان کی دلچسپی ابتدائی زمانہ علم ہی سے چلی آ رہی تھی؛ چنانچہ انہوں نے علم الکلام کی طرف توجہ دی اور اس موضوع پر اردو زبان کی دو

مشہور کتابیں علم الکلام اور الکلام (جو یکجا چھپ چکی ہیں) تصنیف کیں۔ انہیں سرسید احمد خان کے غلو اور افراط سے اختلاف تھا۔ بہر حال انہوں نے اپنی اکثر تحریروں میں اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ اسلام کو جدید علوم اور تمدن سے مطابقت دی جائے اور فلسفہ جدید کے ان افکار و مسائل کی تشریح کی جائے جو بظاہر مذہب کے مخالف نظر آتے ہیں۔ شبلی کی نگاہ اصول قدیمہ سے نہیں ہٹی اور انہوں نے جدید رجحانات و تصورات کی تاویل اس انداز میں کی جس سے قدیم عقائد کی تائید نکلتی ہو۔ انہوں نے علم الکلام اور الکلام کے علاوہ عقائد پر بہت سے مضامین بھی تحریر کیے۔ علم الکلام مسلمانوں کے فلسفہ دینی کی تاریخ ہے اور الکلام شبلی کے افکار و نظریات کا مجموعہ۔ وہ لکھتے ہیں: ”مدت سے میرا ارادہ تھا کہ علم کلام کو قدیم اصول اور موجودہ مذاق کے موافق مرتب کیا جائے۔۔۔ جو علم کلام مرتب کرنا مقصود ہے اس کا طرز بیان خواہ کچھ ہی ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ بزرگان سلف کے مقرر کردہ اصول کا رشتہ کہیں ہاتھ سے نہ جانے پائے“ (علم الکلام، ص ۱۶)۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شبلی نے جدید علم الکلام کے سلسلے میں سرسید احمد خان کے خیالات سے اختلاف رائے کیا۔ وہ مذہب اور عقل کے باہمی تعلق کے سلسلے میں قدرۃ عقل کے استعمال کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ ہاں، ادراک حقائق کے معاملے میں ایک سرحد ایسی بھی آ جاتی ہے جہاں عقل بے کار ہو کر رہ جاتی ہے (سرسید اور ان کے نامور رفقاء، ص ۷۹)۔ الکلام میں شبلی نے یورپ کے جدید افکار سے پیدا شدہ مسائل کے پیش نظر اسلامی عقائد پر نظر ڈالی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلام کے اصولوں کو عقل کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی

رجحان غالب آ رہا تھا۔ ان حالات میں مصر سے سید جمال الدین افغانی (م ۱۸۹۷ء) کی آواز بلند ہوئی۔ عقائد میں سید جمال الدین کی دو مختصر مگر شہرت یافتہ کتابیں ہیں، یعنی الرد علی الدہرین (بیروت ۱۸۸۶ء) اور القضاء والقدر (قاہرہ ۱۹۲۳ء)۔ افغانی اس پروپگنڈے کے سخت مخالف تھے جو مسلمانوں میں مادہ پرستی کے حق میں پھیلا جا رہا تھا۔ مادہ پرستوں (یا حاملانِ مذہب نیچر [= طبیعت]) کے باطل عقائد کی تردید میں انہوں نے پورا زور قلم صرف لیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ انسانی سعادت و فلاح کے لیے اعتقاد از بس ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں: "لاریب کہ دین ہیئت اجتماعیہ کا سلسلہ انتظام ہے۔ اس کے بغیر معاشرت اور تمدن کی اساس قائم نہیں رہ سکتی اور اس فرقہ باطلہ (نیچری، دہری) کی رو میں تعلیم ہی یہ ہے کہ جملہ دینی معتقدات کو نیست و نابود کر دیا جائے"۔ الرد علی الدہرین مادہ پرستوں کے اوہام باطلہ کی تردید اور عقائد اسلامیہ کی تائید کے سلسلے میں امتیازی شان کی حامل کتاب ہے۔ محمد عبده اس کتاب کے دیباچے میں کہتے ہیں کہ اس کی تصنیف پر افغانی کو اس دینی غیرت و محبت نے آمادہ کیا جو قیامِ ہندوستان کے دوران میں انگریزی حکومت کی بے راہ روی اور ضلالت کوشی سے ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ افغانی کی نظر میں صحیح تمدن وہ ہے جس کی بنیاد علم، اخلاق اور مذہب پر رکھی گئی ہو، نہ کہ فقط مادی ترقی پر اس کا انحصار ہو۔ صرف بڑے بڑے شہروں کی تعمیر، دولت کی فراوانی یا تباہی اور ہلاکت میں آنے والے آلات کا نام تمدن و ثقافت نہیں ہے۔

افغانی عقیدہ جبر کے مخالف تھے۔ انہوں نے قضا و قدر اور جبر میں فرق کو واضح کیا۔ ان کے نزدیک قضا و قدر کا عقیدہ انسان میں عزم

کو بولنے والوں کی تعریروں سے وزنی بنایا ہے۔ الکلام کے جملہ جملہ موضوعات یہ ہیں: علومِ جدیدہ اور مذہب، عقل اور مذہب، ملاحدہ کے اعتراضات اور ان کے جواب، توحید، نبوت، خرق عادت، انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و ہدایت کا طریقہ، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقائدِ دربارہ ذات و صفات باری تعالیٰ، عبادت، سزا و جزا، حقوق انسانی، اسلام میں عورت کے حقوق، اصول وراثت، تاویل کی حقیقت، روحانیات وغیرہ محسوسات، عالم المثال، حقیقت وحی و الہام، اسلام تمدن و ترقی کا مانع نہیں بلکہ موجد ہے، دین و دنیا کا باہمی تعلق۔ شبلی نے اس بات کو تسبیح نہیں کیا کہ علومِ جدیدہ مذہب کو متزلزل کر سکتے ہیں کیونکہ مذہب سے انسان پر نیاز ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ تو اس کے لیے ایک فطری چیز ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ مسلمانوں کا فلسفہ یونانی فلسفے سے ماخوذ تھا۔ شبلی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے یونانی فلسفے سے استفادہ تو ضرور کیا، لیکن انہوں نے اس میں بے شمار اضافے بھی کیے۔ علم کلام کا یہ احسان ہمیشہ یاد دہر رہے گا کہ اس کی بدولت یونانیوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ فلسفہ تو فلسفہ مسلمانوں نے تو یونانی منطق کی غلطیاں بھی ثابت کیں (علم الکلام، ص ۱۱۸)۔

عہدِ جدید میں مصر اور برصغیر پاک و ہند میں اسلامی عقائد و نظریات پر کئی علما نے قلم اٹھایا۔ انیسویں صدی میں بولہی تہذیب و ثقافت کی پلغار بڑی زبردست تھی، مسلمان ممالک رو بہ تنزل تھے اور مسلمانوں کی نئی نسل کے قدمِ جدید علوم و فنون کے طوفان کے سامنے اکھڑتے نظر آ رہے تھے۔ بولہی قومی مذہب اور سیاست کو دو الگ الگ خالوں میں تقسیم کر چکی تھیں۔ ہر طرف سائنس اور جدید فلسفے کا غلبہ تھا اور مادہ پرستی کا

و ہمت کی صفت کو قوت بخشنا ہے اور اخلاقی فضائل کی پرورش کرتا ہے، جب کہ جبر کا نظریہ فقط ایک بدعت سیٹھ ہے، جسے مسلم معاشرے میں بعض لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کی بجا آوری کے لیے داخل کیا۔ افغانی انسانی عقل و شعور کی محتمدانہ کارفرمائیوں کے بھی قائل تھے اور اس لحاظ سے ہم انہیں عقلیت پسند بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام ہی واحد مذہب ہے جو انسان کو عقل کے بروئے کار لانے کی تلقین کرتا ہے اور انسانی مسرت و سعادت عقل کے صحیح استعمال میں پوشیدہ ہے۔

افغانی کے شاگرد محمد عبدہ (م ۱۹۰۵ء) نے بھی دینی عقائد و نظریات کو موضوع بحث بنایا۔ عہد جدید کے مسائل سے نپٹنے کے لیے وہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھنے کے شدت سے قائل تھے۔ ان کے نزدیک اسلام لازمی طور پر تفکیر و تعقل کا مذہب ہے۔ ادیان قدیم انسانی حواس کو اپیل کرتے تھے جب کہ اسلام نے انسانی عقل و شعور کو مخاطب کیا۔ محمد عبدہ جبر کے مقابلے میں انسان کے مختار ہونے کے قائل تھے: اگر انسان کو اپنے افعال پر اختیار حاصل نہ ہو تو احکام الہی بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنے افعال کا کاسب ہے، مگر قدرت الہیہ بہر حال انسانی قدرت و ارادہ سے ماورا اور اس پر حاوی ہے۔ انسانی اختیار محدود ہے، مگر الہی اختیار غیر محدود اور کامل؛ بہر حال اسلام جبر کا مذہب نہیں ہے۔ محمد عبدہ حسن و قبح عقلی کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود انسان کو ایک راہبر، نبی و رسول کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ اعمال میں پوشیدہ فائدے کی معرفت تمام انسانوں کے لیے ممکن نہیں اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے فائدے سے مطلع ہونا عقل بشری سے مستقل بالذات حیثیت سے ممکن

نہیں؛ لہذا نبوت کی ضرورت ایک امر بدیہی ہے۔ محمد عبدہ مصر میں ایک مصلح کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ان کا بڑا مقصد تطہیر اخلاق تھا اور ان کے نزدیک مقصد کے حصول میں مؤثر ترین وسیلہ اور ذریعہ ان کی رائے میں مذہب ہی ہو سکتا ہے۔ اپنی تفسیر قرآن مجید میں انہوں نے ظاہری طریقے اور مشابہ کے نظریات کی مخالفت کی۔ وہ آیات قرآنی کی توضیح و تشریح فقط ظاہری طور پر اور عقل کے بغیر کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی تفسیر میں ان کی عقلیت پسندی اور تجربی (Pragmatic) رجحانات کا پتا چلتا ہے۔ محمد عبدہ نے اسلام کو جدید زمانے کے حالات سے مطابقت دینے کے لیے ہرجوش کوشش کی، لیکن ان کی آزاد خیالی کی وجہ سے ان کے خلاف مصری معاشرے میں خاصی برہمی پھیل گئی؛ چنانچہ ان کے دو فتوے بالخصوص هدف تنقید بنے: (۱) عیسائیوں اور یہودیوں کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے؛ (۲) ڈاکخانوں کے سیونگ بینک میں روپیہ رکھنا اور اس سے سود حاصل کرنا جائز ہے۔

عقائد میں محمد عبدہ کی حسب ذیل مشہور تصانیف ہیں: (۱) حاشیہ علی شرح العقائد العضدیہ، قاہرہ ۱۸۷۶ء؛ (۲) رسالۃ التوحید، قاہرہ ۱۸۹۷ء (یہ کتاب کئی مرتبہ چھپ چکی ہے اور علم الکلام میں نئے انداز کی ایک مشہور تصنیف ہے)؛ (۳) الاسلام والنصرانیۃ مع العلم والمدینۃ، قاہرہ ۱۹۰۲ء۔

دور جدید میں جن مسلمان مفکروں نے اسلامی عقائد و افکار کو موضوع سخن بنایا ان میں علامہ محمد اقبال کا نام سرفہرست آتا ہے۔ انہوں نے جدید علمی و سائنسی رجحانات و انکشافات کی روشنی میں الہیات اسلامیہ کو از سر نو مرتب کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کی طرف عملی قدم بھی اٹھایا۔ انہوں نے جدید فلسفہ و سائنس اور اسلامی عقائد میں

کہ جب کبھی نئے نئے علمی انکشافات ہوں تو ان سے ایسے نظریات اخذ نہ کیے جائیں جو مذہبی مسلمات کے منافی ہوں۔ آزادی سے ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ علوم جدیدہ کے نتائج و افکار سے کوئی ایسا نظریہ بھی مرتب کیا جاسکتا ہے جو مذہبی عقائد کی نفی و ابطال کا باعث ہو سکے (اقبال کا علم کلام، ص ۷۱)۔ ڈاکٹر عشرت حسین *Metaphysics of Iqbal* میں لکھتے ہیں: "یسویں صدی میں اقبال نے غالباً مذہب اسلام اور فلسفے میں مفاہمت و مفاہقت کرنے کی سب سے زیادہ با ترتیب کوشش کی۔ ان ۵ سب سے بڑا اثرنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی الہیات کی تشکیل جدید کی ہے اور وہی کام کیا ہے جو صدیوں پیشتر ہمارے عظیم متکلمین، نظام اور الاشعری، نے انجام دیا تھا جب یونانی فلسفہ و سائنس کی اشاعت ہوئی تھی۔"

اقبال نے افکار و نظریات کے مختلف موضوعات سے بحث کی ہے، مثلاً فلسفہ و تصوف، توحید و رسالت، ما بعد الطبیعیات، مسئلہ خیر و شر، ارتقاء، مسئلہ جبر و اختیار، معیشت و معاشرت، نظریہ خودی، مرد مؤمن، انسان کامل، بعثت، معجزات، دین و سیاست، غلامی، وطنیت و اتحاد اسلام، وغیرہ۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے موضوعات حسب ذیل ہیں: علم اور مذہبی الہامات، مذہبی الہامات کا فلسفیانہ معیار، ذات واجب کا تصور اور عبادت کی حقیقت، انانیت انسانی اور مسئلہ جبر و قدر، تمدن اسلامی کی روح، مسئلہ اجتہاد اور مذہب کا امکان۔

مآخذ: (۱) امام ابوحنیفہ: الفقه الاکبر مع شرح از ملا علی القاری، قاہرہ ۱۳۷۰ھ؛ (۲) الماتریدی: شرح الفقه الاکبر، حیدر آباد دکن ۱۳۲۱ھ؛ (۳) الاشعری: مقالات الاسلامیین، استانبول ۱۹۳۰ء (اردو ترجمہ، از محمد حنیف ندوی، مطبوعہ لاہور)؛ (۴) وہی مصنف: الابانۃ عن اصول الدیانۃ، حیدر آباد دکن ۱۳۲۱ھ؛ (۵)

دینے کی کوشش کی، لیکن یاد رہے کہ اقبال کا نقطہ نظر جدید نہیں قدیم تھا۔ وہ مذہبی افکار کو توڑ مروڑ کر جدید نظریات سے منطبق کرنے کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے جدید سائنس اور مذہبی مسلمات میں تطبیق کی سعی ضروری، لیکن ان کے نزدیک فلسفہ ایک متحرک شے ہے، جس کی کوئی دلیل قطعی اور آخری قرار نہیں دی جاسکتی۔ ان کی رائے یہ ہے کہ پہلے جدید علوم کو مسلمان بنانا چاہیے اور پھر ان کو مسلمانوں میں رواج دینا چاہیے۔ ان کے ہاں علم کے ذریعے، جس کا دار و مدار حواس پر ہے، ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے، جسے دین کے ماتحت رکھنا چاہیے کیونکہ یہ قوت اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو محض شیطنیت ہے۔ اقبال کی تصنیف *Reconstruction of Religious Thought in Islam* [تشکیل جدید الہیات اسلامیہ] جلم الکلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں انہوں نے بہت سے مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔ اس کے دیباچے میں وہ تحریر کرتے ہیں: "اسلامی فلسفیانہ روایات اور مختلف انسانی علوم کے جدید رجحانات کے پیش نظر میں نے اس اشد ضرورت کو اسلامی الہیات کی تشکیل جدید سے پورا کرنے کی کوشش کی۔۔۔ وہ دن دور نہیں جب مذہب اور سائنس میں ایسی مشترک قدریں مل جائیں گی جو اب تک نظروں سے مخفی رہی ہیں، لیکن یاد رہے کہ فلسفیانہ تفکر میں قطعیت کا کوئی وجود نہیں۔ علم کی ترقی اور نئے نئے انکشافات کے ساتھ ان آراء کی بہ نسبت جن کا اظہار ان خطبات میں کیا گیا ہے زیادہ صحیح نقطہ ہائے نظر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ علوم انسانی کی ترقی پر نظر رکھیں اور ان کے متعلق نقطہ نظر اور نئے نئے افکار اختیار کریں۔"

اس آراظہ اور نقطہ نظر کے مطابق یہ ہے

وهی مصنف : رسالۃ فی استحسان الخوض فی علم الکلام، حیدر آباد دکن ۱۳۲۳ھ؛ (۶) وهی مصنف : کتاب اللع فی الرد علی اهل الزيغ والبدع، بیروت ۱۹۵۲ء (مع ترجمۃ انگریزی)؛ (۷) الشهرستانی : المل والنحل، قاهرہ ۱۳۶۸ھ؛ (۸) وهی مصنف : نہایۃ الاقدام فی علم الکلام (مع انگریزی ترجمہ، از A. Guillaume)، لندن ۱۹۳۴ء؛ (۹) ابن خلدون : مقدمۃ، مطبوعۃ مصطفیٰ محمد، قاهرہ (اردو ترجمہ، از سعد حسن یوسفی، مطبوعۃ کراچی)؛ (۱۰) ابن النديم : الفهرست (المقالة الخامسة)، قاهرہ ۱۳۴۸ھ؛ (۱۱) الفارابی : احصاء العلوم، قاهرہ ۱۹۴۸ء؛ (۱۲) الفزالی : احیاء علوم الدین، قاهرہ ۱۳۴۸ھ؛ (۱۳) وهی مصنف : فصل التفرقة بین الاسلام والزندقۃ، قاهرہ ۱۹۶۱ء؛ (۱۴) وهی مصنف : کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد، مطبوعۃ قاهرہ؛ (۱۵) وهی مصنف : المتخذ من الضلال، مطبوعۃ الجامعة السوریة، ۱۳۷۶ھ؛ (۱۶) وهی مصنف : تهافت الفلاسفۃ، طبع سلیمان دنیا، قاهرہ ۱۳۶۶ھ؛ (۱۷) فخرالدین الرازی : کتاب الاربعین فی اصول الدین، حیدرآباد دکن ۱۳۵۵ھ؛ (۱۸) وهی مصنف : کتاب المحصل، قاهرہ ۱۳۲۳ھ؛ (۱۹) وهی مصنف : المباحث المشرقیة، حیدرآباد دکن ۱۳۴۳ھ؛ (۲۰) عبدالقادر البغدادی : الفرق بین الفرق، قاهرہ ۱۳۴۸ھ؛ (۲۱) وهی مصنف : اصول الدین، استانبول ۱۳۴۶ھ؛ (۲۲) ابوالبرکات البغدادی : کتاب المعبر، حیدر آباد دکن ۱۳۶۵ھ؛ (۲۳) ابن حزم : الفصل فی المل والأهواء والنحل، قاهرہ ۱۳۱۷ھ؛ (۲۴) ابن رشد : تهافت التهافت، طبع سلیمان دنیا، قاهرہ ۱۹۶۴ء؛ (۲۵) وهی مصنف : فصل المقال، لائیڈن ۱۹۵۹ء؛ (۲۶) وهی مصنف : الكشف عن مناهج الأدلة؛ (۲۷) ابن تیمیہ : العقیدۃ الواسطیة، قاهرہ ۱۳۴۶ھ؛ (۲۸) وهی مصنف : الايمان، بیروت ۱۳۹۱ھ؛ (۲۹) وهی مصنف : منہاج السنۃ النبویة، قاهرہ ۱۳۲۱ھ؛ (۳۰) العیونی : الارشاد؛ (۳۱) البیضاوی : طوابع الانوار؛

(۳۲) الجرجانی : شرح المواقب، قاهرہ ۱۳۲۵ھ؛ (۳۳) التفتازانی : شرح العقائد النسفیة، لکھنؤ ۱۳۰۵ھ؛ (۳۴) وهی مصنف : شرح المقاصد، استانبول ۱۳۰۵ھ؛ (۳۵) التهانوی : کشف اصطلاحات الفنون، ج ۱، بیروت ۱۹۶۶ء؛ (۳۶) حاجی خلیفہ : کشف الظنون، استانبول ۱۳۱۱ھ؛ (۳۷) عبدالنبی احمد نگر : دستور العلماء، حیدرآباد دکن ۱۳۲۹-۱۳۳۱ھ؛ (۳۸) عمر فروخ : تاریخ الفكر العربی، بیروت ۱۳۸۲ھ؛ (۳۹) الحسن بن عبدالمحسن ابو عذبة : الروضة البهیة لجمیع الاشاعرة والماتریدیة، حیدرآباد دکن ۱۳۲۲ھ؛ (۴۰) میر علی حسن خان : القائد الی العقائد، بھوپال ۱۲۹۹ھ؛ (۴۱) Goldziher : العقیدۃ والشریعة فی الاسلام (ترجمہ و تعلیق، از علی حسن عبدالقادر وغیرہ)، مطبوعۃ قاهرہ؛ (۴۲) احمد امین : ضیعی الاسلام، ج ۳، مصر ۱۹۶۲ء؛ (۴۳) وهی مصنف : ظہر الاسلام، ج ۴، قاهرہ ۱۹۶۴ء؛ (۴۴) محمد ابو زہرۃ : المذاهب الاسلامیة (اردو ترجمہ، از غلام احمد حریری، ۱۹۷۰ء)؛ (۴۵) احمد فريد الرفاعي : عصر المأیون، ج ۱، قاهرہ ۱۳۴۶ھ؛ (۴۶) لويس غردية وج - قناتى : فلسفۃ الفكر الدینی بین الاسلام والمسیحیة (مترجمۃ صبحی الصالح وغیرہ)، بیروت ۱۹۶۷ء؛ (۴۷) صديق حسن خان : ايجد العلوم، بھوپال ۱۲۹۵ھ؛ (۴۸) حسن البناء : العقائد، قاهرہ ۱۳۷۱ھ؛ (۴۹) محمد عبدہ : رسالۃ التوحید، قاهرہ ۱۳۶۵ھ؛ (۵۰) عبدالحی الحسنى : الثقافة الاسلامیة فی الهند، دشنق ۱۳۷۷ھ؛ (۵۱) البیهقی : کتاب الایماء والعیفات، الہ آباد ۱۳۱۳ھ؛ (۵۲) جلال الدین الدوائی : شرح العقائد العظیمیة (مخطوطۃ کتاب خانۃ دانش کجہ پنجاب، لاہور)؛ (۵۳) حسین بن اسکندر : الجوہرۃ المنیفة فی شرح وصیۃ الایم ابی حنیفۃ، حیدرآباد دکن ۱۳۲۱ھ؛ (۵۴) شبلی نعمانی : علم الکلام اور الکلام، کراچی ۱۹۶۴ء؛ (۵۵) محمد ادريس کاندھلوی : علم الکلام، ملتان ۱۳۷۰ھ؛ (۵۶) فہم احمد

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے باطل عقائد کی تردید کی، پرانے انبیاء کی تعلیمات کی ترویج کی اور تمام عالم کو اسلامی عقائد ماننے کی دعوت دی۔ اس رد عمل میں ارباب مذاہب نے بحث و تردید کا انداز اختیار کیا، مشککین نے اغراض کیجے اور محققین نے دلیل طلب کی۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس صورت حال کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں:

۱۔ منکرین وجود باری تعالیٰ کو مشاہدات و ہدایات کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے:-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (۶۵) [الطلاق: ۱۲]، یعنی خدا ہی نو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں: ان میں (خدا کے) حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

۲۔ اثبات توحید کے لیے دلیل تمنع کا استعمال: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَنَسَفَتْ (۲۱) [الانبياء: ۲۲]، یعنی اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔

۳۔ دین کی ضرورت پر دلیل، قیامت اور ریاست کے عقیدے کا اثبات۔

زَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۶۴) [التغابن: ۷ و ۸]، یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ (دوبارہ) ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم! تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو

ترجمہ: مہربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، از حامد رزاقی، لاہور ۱۹۷۳ء؛ (۵۹) جمال الدین افغانی: رد نہجرت، مطبوعہ لاہور؛ (۶۰) سید عبداللہ: سرسید احمد خان اور ان کے نامور رفقاء، لاہور ۱۹۶۰ء؛ (۶۱) علی عباس جلال پوری: اقبال کا علم کلام، لاہور ۱۹۷۲ء؛ (۶۲) ابوالحسن علی ندوی: نقوش اقبال، کراچی ۱۳۹۳ھ؛ (۶۳) شیخ محمد اکرام: موج کوثر، لاہور ۱۹۵۸ء؛ (۶۴) محمد اقبال: *The Development of Metaphysics in Persia*، لندن ۱۹۰۸ء؛ (۶۵) وہی مصنف: *Reconstruction of Religious Thought in Islam*، لاہور ۱۹۶۰ء (اردو ترجمہ: تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، از سید نذیر نیازی، مطبوعہ لاہور)؛ (۶۶) *A History of Muslim Philosophy*، M. M. Sharif جلدیں، ۱۹۶۳ء؛ (۶۷) W. Montgomery Watt: *Islamic Philosophy and Theology*، در *Islamic Surveys* ج ۱، ایڈیٹر ۱۹۶۲ء؛ (۶۸) *History of Philosophy—Eastern and Western*، A. J. Arberry: *Revolution and Reason in Islam*، لندن ۱۹۵۷ء؛ (۷۰) E. E. Elder: *A Commentary on the Creed of Islam*، نیویارک ۱۹۵۰ء؛ (۷۱) D. B. Macdonald: *Development of Muslim Theology*، لاہور ۱۹۶۰ء؛ (۷۲) K. C. Seely: *Muslim Schism and Sects*، کولمبیا یونیورسٹی پریس ۱۹۳۰ء؛ (۷۳) *Muslim Theology*، A. S. Tritton: برٹش ۱۹۳۷ء؛ (۷۴) ڈی اولبری: *فلسفہ اسلام* (اردو ترجمہ، از احسان احمد، حیدرآباد دکن ۱۹۴۶ء)؛ (۷۵) *The New Ency. Brit.*، بار ہائز دہم، ۱۰: ۱۱۲، بعد؛ (۷۶) *وہی*، لائن، بار دوم، پڈل "الكلام"۔

(امین اللہ وٹیر)

شعبہ علم کلام: چونکہ اسلام مخصوص مومنین کے لیے اعمال کا داعی ہے اس لیے رسول اللہ

محمد آصف الحسینی نے علوم کلام کی تعریف میں لکھا ہے: "أَنَّهُ مَسَائِلُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْعُقَائِدِ الدِّينِيَّةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْيَقِينِيَّةِ"، یعنی وہ علم جو یقینی دلائل سے حاصل شدہ مسائل عقائد دینیہ پر مشتمل ہو۔ اس کے مقابلے میں مقدمین میں مشہور تھا "احوال مبدا و معاد پر بحث و نظر" (صراط الحق) (۱: ۷)۔

ابو منصور احمد بن علی ابن ابی طالب الطبرسی نے الاحتجاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ائمہ معصومین کے وہ بیانات و احادیث یکجا کیے ہیں جن میں مخالفین اسلام سے اسلامی عقائد پر بحث و گفتگو ہوئی ہے۔ اس کتاب سے صدر اول میں علم کلام کے موضوعات و مباحث کی ابتدائی صورت سمجھ میں آتی ہے اور ائمہ اثنا عشر کی تاسیسی خدمات پر روشنی پڑتی ہے۔

منکرین توحید، جبر و اختیار، قضا و قدر، نبوت و امامت کے بارے میں متعدد مباحث کا الکافی، ابن بابویہ کی کتاب التوحید اور سید رضی کی مدونہ نہج البلاغۃ میں مطالعہ کرنے کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ علم کلام مدینۂ منورہ میں مدون ہونا شروع ہوا اور ائمہ اہل بیت نے اصول عقائد و مسائل تشریح طلب پر خاص توجہ کی۔ ان کی بارگاہ میں جوق در جوق تلامذہ آتے اور دور دراز علاقوں میں جا کر ان تعلیمات کو پھیلاتے اور مقامی فضا کے مطابق مختلف موضوعات پر کتابیں لکھتے تھے۔ ان مصنفین میں چند مقدمین کے نام یہ ہیں: (۱) عیسیٰ بن روضۃ، صاحب کتاب الآماتۃ، جو منصور عباسی (م ۱۵۸ھ) کے ملازمین میں تھے اور منصور نے حیرہ میں امامت کے موضوع پر ان کی گفتگو سن کر بہت قدر کی تھی (النجاشی: الرجال، ص ۲۰۸)۔ سید حسن الصدر (الشیعہ و فنون الاسلام، ص ۸۳)، اور محسن الامین الطوسی

کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے اور یہ (بات) خدا کو آسان ہے۔ تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور (قرآن) پر، جو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایمان لاؤ اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے)۔

غرض توحید و مسائل توحید، اثبات توحید، صفات الہیہ، ارسال رسل و اوصاف انبیاء، امامت، قیامت اور اس کے متنوع مسائل پر قرآن مجید میں ابلاغ، افہام، استدلال، جواب و جواب العجوب اور مباحثات پر بکثرت آیات موجود ہیں۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، صحابہؓ اور ائمہ دین سے لوگوں نے عقائد کے بارے میں رنگ رنگ سوال کیے اور ان حضرات نے ان کے جواب دیے۔ یہ گفتگوئیں کتب حدیث میں محفوظ ہیں۔ اسلامی دعوت مکہ معظمہ میں چند سادہ مباحث سے دو چار ہوئی۔ مدینۂ منورہ میں یہود و نصاریٰ کے پڑھے لکھے لوگوں سے سابقہ پڑا تو بحث زیادہ پھیلی۔ پھر صابین اور دہرین سامنے آئے۔ شام و عراق میں فلسفہ و افکار کے بڑے بڑے ادارے تھے۔ ان اداروں کے زعماء اور قدیم فکری دبستانوں کے حاسیوں نے نئے نئے مسائل اٹھائے۔ بغداد میں مذاہب عالم کے نمائندے آنے جانے لگے تو حریف مذاہب و عقائد کے اکابر نے اسلامی عقائد میں شبہات پیدا کرنا چاہے اور اپنے عقائد کی برتری چاہی۔ اس طرح درجہ بدرجہ زمان و مکان اور ذہنی سطح کی نسبت سے تقریری اور تحریری مواد بڑھتا گیا، کلیات و جزئیات کی تدوین شروع ہوئی اور دوسری صدی ختم ہوتے ہوتے اس فن نے مستقل وجود حاصل کر لیا: چنانچہ تیسری صدی کے نصف اول تک جدل و نظر اور کلام جیسے نام زبانوں پر آ گئے۔ یہ نام فن کے مختلف زاویوں اور پہلوؤں کی نشان دہی کرتے ہیں۔

تحقیقی کتاب هشام بن الحکم اور فلاسفۃ الشیعہ میں
ہشام کے آخری مسلک کلامی پر مفصل روشنی ڈالی
ہے۔ ہشام ابن حکم نے عمرو بن عبیدہ، ابواسحق
النظام، ابو الہذین الخلاف، ضرار ابن عمرو الضبی،
عبدالله بن یزید الایاضی، یحییٰ بن خالد البرمکی، متکلم
شامی، جاثلیق اور سلمان ابن جریر زیدی وغیرہ سے
مباحثے کیے (فلاسفۃ الشیعہ ص ۵۶۶: ہشام بن الحکم،
مطبوعہ تہران) اور علم کلام میں وسیع کتابیں تصنیف
کیں۔ مثلاً کتاب التوحید: الرد علی اصحاب الاثنین؛
کتاب الجبر و القدر: کتاب الاستطاعہ؛
کتاب المعرفة: کتاب الامامة: الرد علی الزنادقة
اور الرد علی المعتزلة (ہشام بن الحکم،
ص ۱۰۹ تا ۱۱۰: حیاۃ الامام موسیٰ: ۳۰۷)؛
(۵) ہشام بن سالم الجوالیقی: (۶) محمد بن نعمان؛
(۷) مؤمن الطاق: (۸) علی بن اسمعیل بن شعيب بن
مثم النمار: (۹) ابوالحسن علی بن منصور؛
(۱۰) ابو جعفر محمد بن خلیل البغدادی الشحال یا
السکک: (۱۱) ابو عبدالله بن سنان الاصمہانی: (۱۲)
ابو محمد ابن علی النعمان، صاحب کتاب انرد علی
الاسمعیلیہ: (۱۳) ابو منصور الصرام نیشاپوری، صاحب
کتاب الدین فی الاصول: (۱۴) ابوسعید عبد الجلیل بن
ابی الفتح مسعود بن عیسیٰ المتکلم الرازی۔

تیسری صدی کے اعلام و مشاہیر کی فہرست
و تصانیف پر بحث بہت طویل ہے (تفحیل
کے نیچے دیکھیے ابن الندیم: الفہرست، ص ۲۴۹؛
النجاشی: الرجال: الطوسی: الفہرست: عبدالله نعمہ:
فلاسفۃ الشیعہ: محسن الامین: اعدان الشیعہ)۔
خلاصہ یہ ہے کہ عہد ہارون الرشید تک مدینے سے
بغداد اور کوفے سے قم تک شیعہ علم کلام
نے خاص اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اتحاد، زندقہ،
ثنویہ، فلاسفہ، مجسمہ، جبریہ، خارجیہ، اسمعیلیہ،
ناووسیہ، خطابیہ، قرامطہ اور غلّات جیسے بے شمار

(امام الشیعہ، ۱/ ۲: ۸) نے عیسیٰ بن روضہ کو
پہلا شیعہ متکلم و مصنف قرار دیا ہے: (۲)
عبدالرحمن بن احمد بن جبرویہ، صاحب الکامل
فی الامامة (النجاشی، ص ۱۶۴: اعیان: الشیعہ و
فنون الاسلام)؛ (۳) قیس الماصر، جو امام
زین العابدینؑ کے تلامذہ میں تھے (الشیعہ و فنون
الاسلام، ص ۸۵)۔ اس وقت تک مرجئہ، قدرہ اور
امامیہ جیسے دبستان فکر سامنے آچکے تھے۔ باہمی
بحث کے علاوہ دوسری قوموں کے عقائد میں شبہہ،
تجسیم، صفات کے نئے زاویے تھے اصحاب ائمہ نے
ان نئے گوشوں پر بحث کے دروازے کھولے اور
فلسفیانہ انداز اور منطقی اسلوب سے قرآن مجید و
حدیث سے استفادہ کر کے جبر و انگیز استدلال کیے۔
قوت بیان اور مواد بحث کی وجہ سے دوسری صدی کا
دور بہت زرخیز رہا: (۴) ہشام بن الحکم (۵) نواح
۵۲۰ء، جو شروع میں ابونصر الدیلمانی کے حلقے
سے وابستہ تھے، جسے ملحدانہ افکار کا سرچشمہ کہا
جاسکتا ہے: پھر جبریت کے سرگروہ جہم ابن صفوان
سے کچھ بڑھا اور انداز بحث سیکھا: اس کے بعد مذہب
شیعہ اختیار کر کے امام جعفر صادقؑ کے حلقہ درس
میں داخل ہو گئے۔ ہشام روافیہ کی طرح ہر چیز
کی تجسیم اور ہر جز کی تقسیم در تقسیم کے
قائل تھے۔ علاوہ ازیں وہ صفات باری میں تخلیق
سے پہلے کسی کیفیت و تصور کے قائل نہ تھے۔
یہ دونوں عقلی رجحان الدیلمانی اور ابن جہم کے
دبستان سے حاصل کیے گئے تھے۔ امام جعفر صادقؑ
سے وابستگی کے بعد ان کی فکری تطہیر
بلوغ کو پہنچی۔ انہوں نے امام جعفر صادقؑ
اور امام موسیٰ کاظمؑ سے دقیق مسائل دریافت
کیے۔ اس سلسلے کی روایتیں الکلینی نے الکافی
کی کتاب التوحید اور الصدوق نے کتاب التوحید
میں محفوظ کر لی ہیں۔ عبدالله نعمہ نے اپنی

عرب علمائے کلام کی بھی کمی نہ تھی، مثلاً بنو غفار سے ابو ذر، بنو نفع سے کعب بن زیاد، بنی عباس سے عبداللہ بن عباس، خزاعہ سے ہشام بن الحکم، فزارہ سے ابراہیم بن حبیب، بھیلہ سے مؤمن الطاق محمد بن علی بن نعمان، ازد سے فضل بن شاذان، بنی شیبان سے آل اعین، بنی حارث سے شیخ مفید اور بنی فاطمہ سے سید مرتضیٰ۔ یہ چند مشہور نام لینے کا مقصد اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جس کی بنا پر عقلی مباحث کو یکسر غیر عرب قرار دیا جاتا ہے۔

علم کلام کی ابتدائی بحث اقرار وجود باری تعالیٰ ہے۔ یہ بحث پوری عقلی بحث ہے۔ قرآن مجید اسی بنا پر عقل و فکر کو دعوت دیتا ہے۔ وجود و اوصاف اللہ کے حقائق، نبوت و نبی کے حدود و فرائض، پھر خلافت کی بحث، قرآن مجید کی جامعیت و اعجاز کے موضوعات، وغیرہ بالکل آغاز تاریخ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہی نکتے عراق میں بڑھتے اور پھیلنے لگے۔ امام زین العابدینؑ، امام محمد باقرؑ، امام جعفر صادقؑ، امام موسیٰ کاظمؑ اور امام علی رضاؑ کے عہد تک کلام ایک مکمل فن بن گیا۔ امام موسیٰ کاظمؑ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد لائے گئے۔ اس وقت بغداد فکری نقطہ نظر سے پورے عروج پر تھا۔ امام موسیٰ کاظمؑ نے ملحدین کا مقابلہ کیا، تجسیم کی نفی میں بڑے بڑے سوالات کے جواب دیے، توحید خالص کے معانی سمجھائے، جبر و قدر میں عدل کو اصول دین میں مان کر اپنے اجداد کی تعلیمات کی تشریح کی (الکافی، کتاب التوحید؛ بحار الانوار، کتاب التوحید)، علم مشیت ارادہ پر بحث کی (حیۃ الامام موسیٰ، ص ۱۲۳)، فرق و مذاہب اسلامیہ کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا، انہیں راہ حق دکھائی اور ان کے افکار و عقائد پر اصلاح فرمائی؛ لیکن حکومت کے سیاسی مفادات

دہستان پیدا ہو چکے تھے۔ ان میں معتزلہ، اشاعرہ اور امامیہ سرفہرست تھے۔ چونکہ ائمہ اہل بیت مدینہ منورہ میں موجود نہ تھے، اس لیے شیعہ مرکزی طور پر ان سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔ بغداد میں علوم عقلیہ کا شروع اس وقت ہوا جب وہاں دارالترجمہ کے ذریعے مختلف علوم کی اشاعت شروع کی۔ اسی زمانے میں امام موسیٰ کاظمؑ مدینہ منورہ سے بغداد لائے گئے۔ ان کے بعد امام رضاؑ مدینہ ہی میں رہے اور مدرسہ ائمہ اہل بیت بدلتے حالات اور ارتقا پذیر افکار کے مقابلے میں عقلیت کی راہوں سے علم کلام کی آبیاری کرتے رہے۔

ادھر آل اعین اور آل نوبخت نے بغداد میں نئے خیالات اور نئی سسل تائیسے لہجے میں جواب دیا۔ آل اعین میں زرارہ بن عین (م ۱۵۰ھ) کا نام اور دم خاص اہمیت رکھتا ہے اور آل نوبخت میں حسن ابن موسیٰ، مؤلف کتاب الرد علی اصحاب التناسخ (ابن ندیم ۲۵۱) اور ابو اسحق اسمعیل بن اسحق بن ابی سہل، مؤلف کتاب الیاقوت (الشیعہ و فتنون الاسلام، ص ۸۷) کا (کتاب الیاقوت کی شرح علامہ حلی نے لکھی)۔ ان دونوں کے علاوہ اس خاندان نے فلسفہ و سارے طبیعیات و علم کلام شیعہ میں مخصوص عقلی دہستان قائم کیا (عباس اقبال: خاندان نوبختی)۔ الکافی، التوحید اور توحید المفضل، نیز کتاب سلیم بن قیس کے مطالعے سے واضح طور پر اس عہد میں شیعوں کے عقلی رجحانات پر روشنی پڑتی ہے۔ اسی مطالعے کی بنا پر شیعوں کو ابتدا ہی سے استدلال پسند کہا جاتا ہے۔ اس میں عربیت و عجمیت کی بحث نہیں کیونکہ ائمہ اہل بیت نسل خالص عرب اور وطناً مکی و مدنی تھے۔ آٹھ امام مستقل طور پر مدینہ ہی میں رہے۔ ان کے تلامذہ خواہ کہیں کے ہوں، لیکن وہ مدینہ منورہ ہی میں رہے اور حرم رسولؐ میں مستفید ہوئے۔ پھر خالص

علم کلام میں مستقل کتاب الرد علی القرامطہ کے علاوہ الکافی کی جلد اول ("الاصول") علم کلام کے جملہ مسائل پر مشتمل کی ہے۔ اس میں "کتاب التوحید" اور "کتاب الحجۃ" کے عنوان سے ائمہ اہل بیت کے احادیث جمع کر کے صدر اول کے مسائل پر تسعہ رجحانات کو یکجا کر دیا؛ (۶) علی ابن حسین المسعودی المؤرخ (م ۳۴۶ھ)، جو علم کلام کے عالم و مصنف بھی تھے۔ ان کی اہم کتابوں میں الابانہ عن اصول الدیانة؛ المسائل و العلل فی المذاهب و الملل؛ البیان فی اسماء اللہ تعالیٰ؛ الاسبصار فی الامامة اور اثبات السوئیۃ فی الامامہ (مطبوعہ نجف) مشہور ہیں؛ (۷) ابوالقاسم علی بن احمد کتونی (م ۳۵۲ھ)؛ (۸) ابوجعفر محمد بن جریر بن رسم آلی، مؤلف المسترشد فی الامامة (مطبوعہ نجف)؛ (۹) محمد بن احمد بن جنید السکافی، مؤلف تبصرة العارف، نور الیقین و ازالۃ الریس؛ (۱۰) جعفر بن محمد بن قولویہ (م ۳۶۸ھ)؛ (۱۱) ابوعلی محمد بن احمد الجنید السکافی (م ۳۸۱ھ)؛ (۱۲) الشیخ المفید محمد بن نعمان حارثی عکبری بغدادی (م ۴۱۳ھ)، جو چوتھی صدی کے خاتمے میں علم کلام نیعہ کی ممتاز ترین شخصیت اور نئی فکر کے خالق ہیں۔ سفید سے پہلے مسائل کلام میں ذرایت و روایت کا امتزاج اس حد تک تھا کہ آج کا فاری حد بندی کرنے میں دقت محسوس کرسا ہے۔ الکلیسی: اصول الکافی اور الصدوق (م ۳۸۱/۴۹۹ھ)؛ التوحید سے زمانے کے آرا و افکار، اور روایات و رجحانات کا پتا چلتا ہے۔

شیخ المفید نے تمام متصادم آرا و افکار کا وسعت قلب و نظر کے ساتھ ٹھنڈے دل سے مطالعہ کیا، ہر گروہ سے ملے اور مختلف افکار و طرز استدلال کو اپنا کر ایک نیا اسلوب، نیا اظہار اور نیا ابلاغ پیدا کیا، عقلیت اور بحث کو سادگی کا پیرایہ دیا اور بات میں

الطراز اور حکومت کرو" کی پالیسی کے مطابق اس انتشار کو ہوا دی اور فرقہ در فرقہ اور جماعت در جماعت گروہ بندی ہوئی تو بحث نے اور پھیلاؤ پایا۔ خلق قرآن کا شوشہ چھوڑا گیا۔ اشاعرہ قرآن کے قدیم ہونے کے قائل ہوئے اور شعبہ و معتزلہ حدوث قرآن کے (ابو القاسم الخوئی: البیان فی تفسیر القرآن، ص ۳۰۰)۔

مأمون الرشید کے دور میں امام علی رضا (م ۱۹۰ھ) کے بعد مدینہ منورہ سے خراسان بلائے گئے، اس لیے تیسری صدی ہجری کے آغاز میں شیعوں کا لکری مرکز ثقل خراسان میں منتقل ہو گیا، جہاں قہ مدت مدید سے ابو موسیٰ الاشعری کی اولاد اور عرب قبائل سے آباد تھا۔ یہاں کے عرب قبائل ائمہ اہل بیت سے مربوط تھے۔ اسی طرح خراسان اور رے کا بغداد سے اتصال تھا؛ لہذا شیعہ عقائد کی بحثیں ہم آہنگ ہوتی گئیں۔ امام محمد تقی (م)، امام علی تقی (م) اور امام حسن عسکری (م) بغداد و سامرہ میں رہے، لہذا تشیع کا تیسرا علمی دور بغداد ہی سے متعلق ہے۔ یہاں فقہ (رک بان، بذیل شیعہ نقطہ نظر)۔ تفسیر و کلام پر کام کرنے والی جامع شخصیتوں میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں؛ (۱) یونس بن عبدالرحمن قمی (م ۲۰۸ھ)، جس نے غلامہ کے رد میں کتاب لکھی (خاندان نو بخت، ص ۸۲)؛ (۲) ابوسہل اسمعیل بن علی نو بختی (م ۳۱۱ھ)؛ (۳) ابوجعفر بن قہ (م ۳۱۹ھ)، مؤلف کتاب الانصاب (دیکھیے ابن ابی الحدید: شرح نہج)؛ (۴) فضل بن شاذان ازدی نیشاپوری (م حدود ۲۵۵ھ)، جس نے توحید، رد ثنویہ، رد اہل تعطیل، رد غلاة، الاستطاعة، وعدو وعید، الرجعت، صفات الامام، رد جبریہ و بترہ وغیرہ میں بہت سی کتابیں لکھیں (دیکھیے ابن ندیم: کنش؛ النجاشی)؛ (۵) محمد بن یعقوب الکلیسی (م ۳۲۹ھ)، جس نے

علم و فن کا بھاری بھر کم پن پیدا کیا۔ ان کے حریف بلکہ دشمن بھی ان کے کمال کو سراہتے رہے۔ ابن الندیم (الغیرت: ۲۵۲ و ۲۷۹)، ابن کثیر (البداية و النہایہ)، الذہبی (دول الاسلام)، ابن حجر العسقلانی (لسان المیزان)، ابو حیان (الانتاج و الموائسہ) اور الخطیب البغدادی (تاریخ بغداد) نے شیخ منذ کی علمیت کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے علم کلام شیعہ کی تدوین، تہذیب اور تنقیح میں بنیادی کم کیا۔ شیخ مفید نے علم کلام میں تقریباً چالیس کتابیں اور رسالے لکھے (اعیان النبیۃ: فلاسفۃ الشیعہ)، جن میں فلاسفہ کے اقوال و آرا پر بھی نظر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات بالخصوص قابل توجہ ہے (ص ۱۹۹، بحث جواہر و اعراض)۔ اس کتاب کا پہلا باب ہے: الفرق بین الشیعہ فیما نسبت بہ الی الشیع و المعتزلہ فیما استحققت بہ اسم الاعتزال، یعنی پہلے موضوع بحث کی تنقیح ہے، اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے اشتباہات کا ازالہ ہے: دوسرے مرحلے میں امامیہ و غیر امامیہ شیعہ اثنا عشریہ اور دوسرے فرقوں کے باہمی اختلافات و امتیازات کا خلاصہ ہے: تیسری بحث معتزلہ و امامیہ کے ان اختلافات پر مشتمل ہے جس میں نبوت و امامت کے مسائل آتے ہیں: چوتھی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خود شیخ کا مختار کیا ہے۔ اس بحث میں انھوں نے اپنے مسلک پر آثار اہل بیت اور اپنے ہم خیال اہل مذاہب و مقالات کا خیال بیان کیا ہے۔ توحید و مباحث توحید، صفات، عدل، لطف، صلاح، اصلح، نبوت اور متعلقات نبوت، امامت اور مباحث امامت، قرآن، اعجاز قرآن، ترتیب قرآن، معاد وعد، وعید، اسماء، احکام کا تعارف اور مسلک کا بیان و استدلال ہے اور ”اللطیف من الکلام“، یعنی ان باتوں کی طرف اشارے جو اس وقت اصل علم کلام میں داخل نہ تھے مگر اصل موضوع سے ان کا کوئی رابطہ تھا،

مثلاً فلاسفہ کی بحثیں یا ان کے مسلمات کا بیان۔ شیخ مفید نے اپنے معاصر اور متقدمین متکلمین شیعہ کے مسلمات و عقائد کا بھی جائزہ لیا ہے اور ان پر مختصر اشاروں اور سادہ لفظوں میں بحث کی ہے، مثلاً ”رویت باری تعالیٰ“ کے مسئلے پر ہے: ”میں کہتا ہوں، آنکھوں سے باری تعالیٰ کا دیکھنا ممکن نہیں۔ عقل، قرآن مجید اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث متواترہ سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ امامیہ کے جمہور اور عموماً متکلمین کا یہی مسلک ہے، سوا ان چند آدمیوں کے جنہیں احادیث کا مطلب سمجھنے میں شبہ ہوا ہے۔ معتزلہ سب کے سب امامیہ کے ہم نوا ہیں اور مرجئہ بہت سے خوارج، زیدیہ اور اہل حدیث کا ایک گروہ بھی ہم سے متفق ہے۔ مشبہہ اور ان کے ساتھی اصحاب صفات اس کے خلاف ہیں“ (اوائل المقالات ص ۵۹)۔

بغداد میں شیخ مفید کا مدرسہ دور رس مفید نتائج کا سبب ہوا۔ ان کے تلامذہ میں ان کے داماد و جانشین ابو یعلیٰ محمد بن حسن بن حمزہ جعفری کے علاوہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور شیخ ابو جعفر الطوسی کے نام مشہور ہیں۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ (م ۵۴۶ھ) نے اپنے اساتذہ کے کلاسی آرا و افکار پر بحث کی، فن کلام کو طویل استدلال دہانہ معتزلہ سے بحث کی اور ادب و تفسیر میں خریفوں کے اقوال و آرا پر تنقید کی۔ انھوں نے انکشاف البشر من القضاء و القدر: جواب المخلدہ فی قدم العالم من اقوال المنجمین: الرد علی بھی بن عدی فی اعتراض دلیل الموحد فی حدوث الاجتماع اور الحدود و الحقائق (الذکر الالفیہ، ص ۱۶۹ و ۷۲۱) کے علاوہ متعدد چھوٹے چھوٹے مقالے اور رسالے لکھے، لیکن ان کی جامع اور مفید تالیف الثانی فی الامامۃ ہے، جو قاضی عبدالغنی

کا خلاصہ اور اپنے آرا کا اضافہ کیا ہے۔ دوسری تصنیف کتاب الغیبہ (تبریز ۱۳۲۴ھ) ہے، جس میں امام مہدی منتظر پر بحث ہے۔ محمد واعظ زادہ خراسانی نے مقدمہ کتاب الجمل والعقود میں شیخ کی سولہ تالیفات کلامیہ کی فہرست دی ہے، جن میں سے کتاب المقدمہ فی الکلام محمد تقی دانش پڑوہ نے چہار فرہنگ نامہ کلامی کے ضمن میں ابھی حال میں شائع کی ہے۔ شیخ الطوسی کی تفسیر التبیان بھی مباحث کلامیہ کا وسیع حوالہ نامہ ہے۔ اثیر الدین ابن حیان نے اپنی تفسیر بحر محیط (مصر ۱۳۳۸ھ، ص ۲۱۱) میں ”روبت باری تعالیٰ“ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: ”وقد رأیت لابی جعفر الطوسی من فضلاء الامامیہ فیہا مجلدةٌ نبیرةٌ۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے افکار و آرا دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور لوگ ان کا مطالعہ کرتے تھے۔ شیخ طوسی بغداد سے نجف چلے آئے تو ان کے ساتھ ہی شیعہ علم کلام کا مرکز بھی نجف میں منتقل ہو گیا۔ یہاں بغداد کی سی فضا نہیں تھی، جہاں اشاعرہ اور معتزلہ اور دوسرے عقائد کے اساتذہ سے مقابلہ تھا اور علمائے امامیہ کا پیشرویت جواب اور دفاع میں صرف ہوتا تھا۔ شیخ الطوسی کے بعد ان کے فرزند ابو علی حسن ابن محمد مسند نشین درس ہوئے۔ اسی زمانے میں بغداد سیاسی انتشار کا شکار ہو گیا اور شام، خراسان اور مصر میں الگ الگ ریاستیں قائم ہو گئیں۔ شیخ کے تلامذہ بھی بکھر گئے۔ ان میں امین الاسلام ابو علی فضل بن حسن طبرسی نے خراسان میں عقائد و علم کلام کی بڑی خدمت کی۔ ان کی مشہور تفسیر مجمع البیان شیعہ افکار کلامیہ سے لبریز ہے۔ اسی زمانے میں محمد بن احمد بن علی الفتال نیشاپوری، صاحب روضة الواعظین، بھی مشہور متکلم ہوئے ہیں۔ ابھی تک علم کلام قرآن و حدیث، اقوال

بن احمد کے جواب میں قلم بند ہوئی۔ یہ عربی ادب اور شیعہ علم کلام کی مہتم بالشان کتاب مانسی جاتی ہے اور ابتدا ہی سے درس میں داخل ہے۔ سید مرتضیٰ کے شاگرد و جانشین شیخ ابو جعفر الطوسی نے اس کی تلخیص کی، جو شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح انہوں نے تنزیہ الانبیاء میں (جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے) عصمت و مسائل نبوت پر مباحث کلامیہ کو جمع کیا ہے اور الامالی غررالفوائد و دررالقلاند (۲ جلدیں) مجالس پر مشتمل ہے، جن میں سے بعض مجلسیں کلام و متکلمین کی تاریخ، عقائد اور مسائل و مناظرات ہی کے لیے وقف ہیں۔ معتزلہ کے رد، زنادقہ سے بحث اور اشاعرہ کے اقوال و آرا الامالی میں اس کثرت سے موجود ہیں کہ ان سے ایک کتاب تاریخ آرا و عقائد شیوخ کلام مرتب ہو سکتی ہے۔ سید مرتضیٰ نے شیخ مفید کے اقوال سے بھی نمایاں اختلافات کیے ہیں، جس کے باعث بعض مسائل میں متاخرین امامیہ نے ان کی سخت گرفت بھی کی ہے۔ بہر کیف ان کی کتاب الامالی آج بھی ہر ذوق و رجحان کے استفادے کا خزانہ ہے۔

سید مرتضیٰ نے معتزلہ و اشاعرہ کے مقابلے میں جس تفصیلی بحث کا آغاز کیا تھا اسے ان کے شاگرد شیخ الطائفہ ابو جعفر الطوسی (م. ۵۶۹ھ) نے تلخیص اور مزید تحقیق کے ساتھ آگے بڑھایا۔ علاء الفاسی، استاذ جامعہ مراکش، نے اپنے مقالے ”المدرسة الکلامیہ، آثار الشیخ الطوسی و آرائہ الخاصة بهذا العلم“ (الذکری الالفیہ للشیخ الطوسی، ۲ : ۲۵۹) میں شیخ ابو جعفر طوسی کے خیالات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں تلخیص الشافی (طبع ۱۳۸۳ھ) خاص اہمیت رکھتی ہے جس میں شیخ الطوسی نے سید مرتضیٰ کے افادات

متکلمین و ادبا اور افکار علمائے دین کا فن تھا، لیکن حکیم و فیلسوف حسین بن عبداللہ ابن سینا (م ۵۲۸ھ) کے افکار اسلامی دنیا میں پھیلے اور ان کی کتابیں درس میں داخل ہو کر ذہنوں پر غلبہ پانے لگیں تو نئی نسل کے نہجہ بدل گیا اور فلسفہ بدنامی سے نکل کر اعزاز و ذریعہ بن گیا۔ بوعلی سینا، ابوریحان البیرونی اور عمرو خیام کی دربار شاہی اور عوام میں پذیرائی ہونے سے ان کے علوم و افکار پر گفتگو میں وزن بڑھ گیا۔ علما نے ان کے خلاف قلم اٹھایا اور ان کے افکار کو تسلیم بھی کیا۔ اس رد و قدح کے نتیجے میں دو بڑی کتابیں وجود میں آئیں: ایک الغزالی (م ۵۰۵ھ) کی شہرہ آفاق تصنیف احياء العلوم ہے اور دوسری خواجہ نصیر الدین الطوسی (م ۵۷۲ھ) کی کتاب تجرید الاعتقاد۔ مؤخر الذکر اصولاً شیعہ علم الکلام کی کتاب ہے، مگر بہت جلد اس نے کلام کے بجائے فلسفے کی ادبیات عالیہ میں نمایاں مقام حاصل کر لیا (نذر عرشی، ص ۳۵)۔ تجرید الاعتقاد میں پہلی مرتبہ امور عامہ کے نام سے خالص فلسفے کو زیر بحث لایا گیا۔ وجود و عدم، امکان، احتیاج ممکن، حادث و قدیم، خواص واجب، اختیار باری تعالیٰ، عقل اربعہ، جوہر و عرض، جواہر مجرودہ، اعراض، اعراض میں قدرت، علم و اقسام علم، حرکت و احکام حرکت، وغیرہ پر عالمانہ، منطقی، فلسفیانہ گفتگو ایسی مؤثر اور تبلیغی مقاصد کے لیے اتنی مفید تھی کہ معاصر اور متاخر علما و مدرسین نے شروح و حواشی کا دفتر تیار کر دیا۔

محقق طوسی کے شاگرد علامہ حلی نے علم کلام و فلسفہ اسلام میں کم و بیش چالیس کتابیں تصنیف کیں، جن میں ایک کتابچہ الباب الحادی عشر متن کلام اور دوسری مفصل کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد شیعہ علم کلام کی معروف کتابیں ہیں اور سات سو برس

سے مدارس کے نصاب کا لازم جزو ہیں۔ جس طرح تجرید الاعتقاد کی شرح کشف المراد مقبول ہے، اسی طرح الباب الحادی عشر کی شرح النافع لیوم العشر کی شہرت ہے۔ یہ شرح فاضل مقداد السیوری الحلی الاسدی کی تالیف ہے۔ علامہ حلی کی دوسری کتابوں میں نہج الحق، الألفین، استقصاء النظر فی القضاء والقدر، نہج الکرامہ فی الامامہ، مقصد الواصلین اور تسلیک النفوس الی حظیرۃ القدس بہت اہم کتابیں ہیں۔ ان کا اسلوب ادبی اور استدلال منطقی ہے، چنانچہ ان کے انداز بحث نے علم کلام کو فلسفے سے بہتر آہنگ دیا۔ دراصل آٹھویں صدی علم کلام کی پختگی اور فنی کمال کی صدی ہے۔

علامہ حلی کے فرزند فخر المحققین محمد بن حسن (م ۷۷۱ھ) نے الکافیہ الوافیہ لکھی اور فاضل مقداد حلی (م ۸۲۱ھ) نے النافع لیوم العشر کے علاوہ اللوامع الالہیہ فی مباحث الکلامیہ اور ارشاد الطالبین فی شرح نہج المسترشدين تالیف کیں۔ یہ کتابیں علم کلام میں حسن بیان اور قوت استدلال کی اچھی مثالیں ہیں۔

امامیہ اور معتزلہ دونوں عقائد میں عقل کو اساسی درجہ دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کے ساتھ منطق کو بھی استدلال کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں کا ذخیرہ کلام عقلی ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کو ایک اور امتیاز بھی حاصل ہے۔ شیعہ متکلمین عموماً شعر و ادب کے ماہر اور لغت کے عالم تھے؛ اس بنا پر ان کی کتابوں میں ادب کی لطافت بھی ہے۔ کمیت، سید حمیری، سید رضی اور سید مرتضیٰ کے دواوین میں متعدد مسائل کلامیہ پھیلے ہوئے ہیں (دیکھیے عبدالحسن الامینی: الفدیر)۔ ان کے علاوہ عراق، حلب اور جبل عامل میں ایک سے بڑھ کر ایک ادیب گزرا اور اس نے علم کلام پر کچھ نہ کچھ لکھا، خصوصاً جمال الدین عبداللہ بن

محدث حسینی طہی (م ۵۷۷ھ) اور زمین الدین ہلی بن یونس قباطی قیاضی (م ۵۸۷ھ)، جن کی ایک نظم ارجوزۃ فی الکلام اور اس کی شرح قائع الكنوز المحروزة قابل ذکر ہے۔ اسی طرح ذخیرۃ الایمان، المراط المستقیم الی مستحق التقدیم فی الامامہ اور عصرۃ المنجود بھی اہم کتابیں ہیں۔

دسویں صدی ہجری میں ایران صفوی حکمرانوں کے زیر نگین ہو گیا نو شیعہ علما ترکی حکومت کے ماتحت عرب علاقوں سے نقل مکانی کر کے یہاں آ گئے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صفوی حکومت چونکہ تیموریوں کے بعد وجود میں آئی اس لیے علم کلام پر تصوف کا سائبہ بھی پڑا۔ آہستہ آہستہ شیعہ محدثین و متکلمین نے اس کے خلاف قدم الہایا اور فلسفے کو تقویت دی۔ غیاث الدین منصور شیرازی (م ۵۹۳۸ھ) نے حجة الکلام اور رسالة المشارق میں احیاء العلوم کے بیانات کا رد کیا۔ غیاث الدین شیرازی، ایران و برصغیر کے اساتذہ منطق و فلسفہ کے سرخیل تھے۔ ان کے تلامذہ و اولاد میں متعدد افراد حیدر آباد دکن، لاہور اور آگرے میں آئے اور یہاں صاحب درس ہوئے۔ غیاث الدین کے بعد ایران میں بڑے بڑے فلسفی و متکلم پیدا ہوئے، جن میں میر باقر داماد (م ۱۰۴۱ھ)؛ ملا صدرا (م ۱۰۵۰ھ) اور ان کے جانشین و شاگرد ملا عبدالرزاق لاهیجی (م ۱۰۵۱ھ)، مؤلف مشارق الانہام فی شرح تجريد الکلام و گوھر مراد؛ ملا محسن فیض (م ۱۰۹۲ھ)، جنہوں نے ایک طرف تو الوافی جامع بین الکتب الاربعہ تالیف کی اور دوسری طرف احیاء العلوم اور فتوحات مکہ کی تلخیص و تہذیب کی (انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، مثلاً المعارف، اصول اعتقاد پر اساس کتاب وسنت، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین،

اللب، الباب، وغیرہ)؛ قبض کے معاصر ملا محمد نقی اور ان کے فرزند ملا محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ھ)۔ مؤخر الذکر نے بحار الانوار میں مسائل علم کلام سر احادیث اہل بیت کو اور حق الیقین میں اس فن کے عقلی و نقلی مباحث مسائل کو مرتب کیا۔ علم کلام کا بد عہد فارسی ادب و زبان کا دور ہے اور گوھر مراد اور حق الیقین سادہ فارسی میں علم کلام کی نفیس کتابیں ہیں۔ اس عہد میں شیعہ متکلمین میں ایک نیا فکری رجحان داخل ہوا اور وہ عرفانی رجحان ہے۔ لیکن اس کا رد عمل بھی فوری ہوا اور بڑی سختی سے عرفان کو تصوف کا نام دے کر رد کیا گیا۔

برصغیر میں شیعہ علم کلام کے آثار حکومتوں کے اختلاف مذہب کی بنا پر محفوظ نہیں ہیں دسویں صدی ہجری کے آغاز میں سندھ اور دکن کی شیعہ حکومتوں، نیز دہلی میں شیعوں کے اقتدار کی بنا پر کچھ شخصیتوں کے نام اور کام کسی حد تک محفوظ ہیں۔ ان میں عہد ہمایوں و ما قبل کے ایک شیعہ عالم سید محمد راجن شاہ ابن سید حامد (مدفون آج، پنجاب) اور دکن کے سید حسینی سید محمد طاہر شاہ دکنی (م ۹۵۲ھ) کے نام ملتے ہیں۔ طاہر شاہ برہان نظام شاہ کے دربار میں معزز تھے۔ انہوں نے باب حادی عشر کی شرح لکھی۔ ان کے بعد دکن میں بحرین، لبنان اور ایران کے بڑے بڑے علما آئے، مثلاً غیاث الدین منصور شیرازی کی اولاد سے نظام الدین (م ۱۰۸۶ھ) اور ان کے فرزند سید علی خان، مدینہ منورہ سے حیدر آباد آئے۔ آگرے اور لاہور میں غیاث الدین شیرازی کے تلامذہ میں سے فتح اللہ شیرازی، ابو الفتح گیلانی اور ان کے معاصر سید نور اللہ الشوستری، مصنف احقاق الحق، قابل ذکر ہیں۔ شوستری نے کم از کم ایک سو پانچ کتابیں تصنیف کیں، جن میں تیس کتابیں کلام و جدل میں ہیں۔

مثلاً (۱) حاشیۃ الانموذج علی مبحث حدوث العالم؛ (۲) شرح اثبات واجب؛ (۳) احقاق الحق فی رد ابطال الباطل؛ (۴) مصائب النواصب؛ (۵) صوارم مہرقہ فی رد صواعق مہرقہ؛ (۶) رسالہ در بیان حقیقت عصمت؛ (۷) رسالہ فی رد ما کتب بعضهم فی نفی عصمت الانبیاء؛ (۸) رسالہ فی القضاء و القدر؛ (۹) گوہر شاہوار؛ (۱۰) اللطائف فی بیان وجوب اللطف۔ ان کتابوں میں اشاعرہ و امامیہ کے مباحث کلامیہ پر سیر حاصل گفتگو ہے اور ان کے مطالعے سے ان کی وسعت نظر اور کتب کلامیہ پر عبور کا اندازہ ہوتا ہے۔ نور اللہ کا انداز یہ ہے کہ جتنا شدید حملہ ہو اسی شدت سے جواب دیا جائے۔ ان کی اولاد بھی برصغیر میں علم کلام کی خدمت کرتی رہی۔ باہمی چیلش کی وجہ سے برصغیر کا علم کلام دو سو برس تک جوابی رہا۔ اگرچہ مصنفین و ماہرین نے براہ راست فن پر بھی کتابیں لکھیں، لیکن شہرت دوسری قسم کے تالیفات ہی کو ہوئی۔ سید نور اللہ لاہور کے قاضی تھے۔ انہوں نے لاہور میں درس بھی دیا اور کتابیں بھی لکھیں۔ ان کے علاوہ شیخ علی حنین اصفہانی بنارس (م ۱۱۸۱ھ) اور ملا فخر الدین اورنگ آبادی (م ۱۱۹۵ھ) نے بھی علم کلام پر کام کیا، لیکن احقاق الحق کے بعد براہ راست علم کلام پر غالباً سب سے بڑی کتاب غفران مآب سید دلدار علی (م ۱۲۳۵ھ) کی عماد الاسلام (عربی) ہے، جس میں تمام مباحث کلامیہ پر سابقین کے اقوال و آراء، دلائل و مباحث کو بڑی تفصیل سے جمع کیا گیا ہے۔ یہ پانچ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے: (۱) توحید؛ (۲) کتاب العدل؛ (۳) کتاب النبوت؛ (۴) الامامت؛ (۵) المعاد۔ پہلی تین جلدیں چھپ چکی ہیں اور دو قلمی صورت میں ہیں۔ کتاب التوحید کی عربی تلخیص مولانا علی نقی نے کی۔ عماد الاسلام

کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں یہ ہیں: شہاب ثاقب رد وحدة الوجود؛ کتاب صوارم (تحفہ اثنا عشریہ کے باب الہیات کا جواب)؛ حسام الاسلام (جواب باب نبوت)؛ آیات السنۃ (مبحث معاد و رجعت)؛ خاتمہ صوارم (مبحث امامت)۔ ان کا دستخط علم کلام اب تک برصغیر میں قائم ہے۔ ان کے فرزند بزرگ سید محمد (م ۱۳۸۴ھ) نے مناظرہ وجدل کے علاوہ عجالتہ نافعہ کے نام سے عربی میں علم کلام کا چھوٹا سا رسالہ لکھا (قلمی نسخہ معاصر محشی راقم کے کتاب خانے میں ہے)۔ سید دلدار علی کے دوسرے بیٹے سید حسین اور ان کے تلامذہ مفتی محمد قلی (م ۱۲۶۰ھ)، مفتی محمد عباس (م ۱۳۰۶ھ) اور سید علی بن سید محمد (م ۱۳۱۲ھ) نے بھی علم کلام کو ترقی دی۔ انہوں نے یہود و نصاریٰ اور آریاسماجیوں کی رد میں کتابیں لکھیں اور توحید و نبوت پر کچھ نکات کا اضافہ کیا۔ مفتی محمد قلی کے فرزند سید حامد حسین (م ۱۳۰۶ھ) اور پوتے سید ناصر حسین (م ۱۳۶۱ھ) نے استقصاء الافہام اور عبقات الانوار جیسی ضخیم کتابوں میں کلام وجدل اور رجال و حدیث کو وسیع پیمانے پر جمع کیا۔ لاہور میں اسی اسلوب کو سید ابو القاسم حائری (م ۱۳۲۴ھ) اور ان کے فرزند سید علی حائری (م ۱۳۶۳ھ) نے اپنا کرفن کلام پر متعدد فارسی و اردو کتابیں لکھیں۔ ان کی تفسیر لوامع التنزیل کلام وجدل کا بہت بڑا مجموعہ بھی ہے۔ قدیم اسلوب میں سید ظہور حسین (م ۱۳۵۷ھ) کی جامع حاشیہ (۲ جلدیں: "التوحید" اور "العدل") اردو میں چھپ چکی ہے۔

برصغیر کا فن کلام ابتداءً شیعہ سنی بحث و جدل کی صورت میں بڑھا اور پھیلا، لیکن آخری دور میں جب عیسائی تبلیغ اور دہریت نے زور پکڑا تو ایک گروہ جدید علم کلام کی طرف بڑھا۔

متعدد تالیفات کلامیہ؛ عبدالواحد انصاری عراقی؛
ہذہ عقیدتنا؛ سید باقر الصدر نجفی؛ نفسفتنا؛
مرتضیٰ مفسری تہرانی؛ عدل الہی - ان مصنفین
نے نوجوان ذہنوں کے مطابق علم کلام کو
عام فہم اور بالکل نئے سائنسی و نفسیاتی رنگ میں
پیش کیا ہے۔ پاکستان میں بھی علما کی کتابیں
چھپ رہی ہیں۔ یہ دور اشاعرہ و معتزلہ و امامیہ کے
اختلافات سے آگے بڑھ کر نئے رجحانات اور نئے
تقاضوں سے گفتگو کا دور ہے اور ذرائع ابلاغ و انہما
کی فراوانی نے کلام کو نیا قالب دینا شروع کیا ہے۔

مأخذ: ۱۱۱: الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد؛

التوحيد، مطبوعة تہران: (۲) الشيخ المفيد محمد بن محمد؛

اوائل المقالات في الاديان و المعتقدات، مع شرح

عقائد الصدوق ابو جعفر الاعتقاد، طبع عباسی، تبریز

۱۳۵۸ھ؛ (۳) وهي مصنف: الفصول المختارة من النعمان

والمحاسبين، تدوين از سید مرتضیٰ، نجف ۱۳۸۱ھ؛

(۴) ابن النديم: الفهرست، مصر ۱۳۳۸ھ؛ (۵)

ابو العباس احمد النجاشي: كتاب الرجال، بمبئی - ۱۳۱۱ھ؛

(۶) الكشي؛ (۷) ابو محمد حسن ابن علی النجاشي؛

تعريف العقول عن آل الرسول، تہران ۱۳۷۶ھ؛ (۸)

ابو جعفر محمد ابن يعقوب الكليني: الاصول من الكافي،

مطبوعة تہران؛ (۹) شمال الدين ميثم بن علی بن ميثم

البحرني: شرح نهج البلاغة، تہران ۱۳۷۸ھ؛ (۱۰)

سید کاظم روان بحش: زندگانی و شخصیت حوارجہ

نصير الدين طوسي، چاپ خانه شفق، ۱۳۲۹ شمسی؛

(۱۱) مرتضیٰ حسين فاضل: احوال و شرح ربايعات خيام،

مطبوعة لاہور؛ (۱۲) وهي مصنف: تاريخ ندوين

حديث و شيعه محدثين؛ (۱۳) وهي مصنف، در

و، اردو (رک بہ علم، بذیل علم فقہ و علم الاعتقاد)؛

(۱۴) علامہ حلی، جمال الدين: کشف المراد شرح

تجريد الاعتقاد، مطبوعة قم؛ (۱۵) ابو الحسن

الشرعاني: ترجمة کشف المراد (فارسی)، تہران ۱۳۵۱

اھ۔ تو برائے انداز پر ہوئی، یعنی لوگوں نے آریا،
ہیمائی اور یہودی مصنفین کی اصل کتابیں پڑھیں،
ہبرانی و انگریزی اور نئے فلسفے سے واقفیت حاصل
کی اور جدید فکری انداز کا مطالعہ کرنے کے بعد
علم کلام میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ اس سلسلے
کے شیعہ مصنفین میں سے غلام حسنین کنتوری
(م ۱۳۳۷ھ) قابل ذکر ہیں۔ ان کی تصنیف
انتصار الاسلام (۲ جلدیں) لاہور سے شائع ہو
چکی ہے۔ ان کے علاوہ محمد ہارون زنگی پوری
(م ۱۳۳۹ھ) کی تالیفات میں رد تناسخ، اعجاز قرآن،
المعجزہ، توحید القرآن، توحید الائمہ اور امامۃ القرآن
مشہور ہیں۔ فلسفہ و معقولات کے ماہر
محمد ہادی رسوا (م ۱۳۵۰ھ) کی علم کلام پر
تصانیف کے مسودات مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں
محفوظ ہیں۔

عراق، لبنان اور ایران میں علم کلام کے
نئے اسلوب پیدا ہوئے۔ شیخ جواد بلاغی
نجفی نے ابطال دہریت و یہودیت و عیسائیت
و قادیانیت پر کلامی بحثوں کو وسعت دی۔
ان کی تمام کتابیں عربی میں نجف، بیروت اور
دمشق سے چھپ چکی ہیں۔ ان کے معاصر
سید محسن الامین العالی نے بھی علم کلام پر
لکھا۔ جبل عامل کے مشہور متکلم سید
عبدالحسین، صاحب المراجعات و حول الرویۃ، نے
علم کلام کو بالکل نیا اسلوب دیا۔ المراجعات کے
بیسویں ایڈیشن اور انگریزی، فارسی اور اردو ترجمے
اس کتاب کی مقبولیت کی سند ہیں۔ دیگر اہم
کتابیں یہ ہیں: شیخ محمد حسین آل کشف الغطا؛
اصل الشیعہ و اصولها؛ شیخ عبدالحسین الامینی؛
الغدیر؛ شیخ مظفر: دلائل الصدق؛ محمد آصف
الحسینی: صراط الحق؛ سید محمد حسین الطباطبائی؛
المیزان فی تفسیر القرآن؛ شیخ جواد مغنیہ؛

الفاعل المختار، مطبوعہ لاہور؛ (۴۲) فاضل مقداد: الفاعل
لیوم العشر فی شرح باب حادی عشر، مطبوعہ لکھنؤ
(انگریزی اور اردو میں بھی ترجمے چھپ چکے ہیں)؛
(۴۳) علامہ حلی: استقصاء النظر فی القضاء والقدر؛ (۴۴)
وہی مصنف: نہج المسترشدين فی اصول الدین؛ (۴۵)
وہی مصنف: الانصاف فی الانتصاف لاهل الحق من
اهل الانساف (ان تینوں کتابوں کی فوٹو سٹنٹ نقول راقم
کے کتاب خانے میں ہیں)؛ (۴۶) محمد رضا الطبری:
النسبة والرجعة، نجف ۱۹۶۶ء۔

(سید مرتضیٰ حسین فاضل)

علم تصوف: تصوف [رک باں] کے معنی،

اس کے ارتقا اور اس کے مشاغل و لطائف وغیرہ کے
سلسلے میں ایک مفصل مقالہ پہلے آچکا ہے [نیز
رک بہ طریقہ: شیخ وغیرہ]۔ موجودہ مقالے کا مقصد
صرف یہ بتانا ہے کہ تصوف کا علمی ارتقا کس
طرح ہوا، بہ حیثیت علم اس کی تدوین کس طرح
ہوتی گئی، اس کے مصطلحات کا ارتقا کس طرح
ہوا اور یہ بھی کہ تصوف کا علم کن کن موضوعات
کے تحت زیر بحث آیا۔

علم تصوف کے مباحث مندرجہ ذیل عنوانات

کے تحت بیان ہو سکتے ہیں:

- (۱) تصوف کی اصولی کتابیں، مثلاً ابو نصر
سراج: کتاب اللمع؛ القشیری، الرسالة؛ ابو طالب:
قوت القلوب اور ابن عربی: لمعوس الحكم وغیرہ۔
- (۲) صوفیوں کے تذکرے، مثلاً ابو نعیم
الاصبہانی: حلیۃ الاولیاء اور فرید الدین عطار:
تذکرۃ الاولیاء۔

- (۳) ملفوظات و اقوال اولیائے کرام، مثلاً

فارسی میں حسن سجزی: فوائد الفوائد؛ امیر خسرو
افضل الفوائد؛ میر خورد کرمانی: سیر الاولیاء اور
حکایات صالحین وغیرہ۔

شمسی؛ (۱۶) شبیر احمد خان غوری: تجرید
محقق طوسی، در نذر عرشی، دیلی ۱۹۶۵ء؛ (۱۷)
سید اسماعیل طبرسی: کفایۃ الموحدين، مطبوعہ تہران؛
(۱۸) سید محسن الامین العالی: اعیان الشیعہ، ج
۲/۱، بیروت ۱۹۵۱ء؛ (۱۹) مرتضیٰ مطہری:
عدل الہی، تہران ۱۳۹۵ھ؛ (۲۰) عبد اللہ نعمہ:
فلاسفۃ الشیعہ حیاتیہ و آدابہم، مطبوعہ بیروت؛ (۲۱)
عباس الرزاق لاہجی: سحر مراد، بیروت ۱۳۰۱ھ؛ (۲۲)
عماد راہ: جہان اسلام، مطبوعہ بیروت؛ (۲۳) تہویر حسین:
جامع حادی، مطبوعہ رام ندر، بیروت؛ (۲۴) سید حسن
الصدر: تاسیس السیدہ نعوم الاسلام، مطبوعہ بغداد؛ (۲۵)
وہی مصنف: السیدہ و فہرست الاسلام، بغداد
۱۳۳۱ھ؛ (۲۶) سید مرتضیٰ سہ النہدی: الساقی، ایران
۱۳۰۱ھ؛ (۲۷) وہی مصنف: امالی المرتضیٰ،
طبع محمد ابوالفضل ابراہیم، مطبوعہ مصر؛ (۲۸) وہی
مصنف: نزهۃ الادیب، بیروت ۱۳۹۵ھ؛ (۲۹) السید علی
الغانی: المختار فی اجوبہ الاسماء، نجف ۱۹۶۵ء؛ (۳۰)
عباس اقبال: خاندان نوری، تہران ۱۳۱۱ شمسی؛
(۳۱) ابو منصور احمد ابن علی الطبرسی: سب الاحتجاج،
نجف ۱۹۶۶ء؛ (۳۲) ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم
الطبری: دلائل الامامہ، نجف ۱۳۵۹ھ؛ (۳۳) ابن ابی
جسمہور (محمد بن زین الدین): معنی، ایران ۱۳۲۹ھ؛
(۳۴) دلا ارعلی، غفران مات: مرآۃ العقول فی علم الاصول
آلعمروف عماد الاسلام فی علم الکلام، لکھنؤ ۱۳۲۰ھ؛
(۳۵) سید حامد حسینی: استقصاء الافہام و دہشتہ
الکلام، لکھنؤ ۱۳۱۵ھ؛ (۳۶) حامد حسین و ناصر حسین:
عہدات الانوار، متعدد جلدیں، مطبوعہ لکھنؤ؛ (۳۷) محمد
باقر مجلسی: حق البقیۃ، لکھنؤ ۱۳۰۰ھ؛ (۳۸) محمد آصف
الحسینی: صراط الحق، نجف ۱۳۸۵ھ؛ (۳۹) الشیخ
علی ابن یوسف و نصیر الدین طوسی: منتہی السؤل فی
شرح المفصل، مطبوعہ لکھنؤ؛ (۴۰) سید علی الحائری:
منہاج السلام لاهل الکرامۃ در کلام مفصل، لاہور
۱۳۱۶ھ؛ (۴۱) سید ابو القاسم حائری: نفی الاجبار عن

(۱۰۵۸ء): ریاض الانس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مخطوطات موزہ بریطانیہ میں موجود ہیں (دیکھیے رسو کی فہرست مخطوطات عربی)۔ کتاب اللّٰمع میں چند اور کتابوں کا بھی ذکر آیا ہے، جو سابقاً تصنیف ہو چکی تھیں، مثلاً جنید: کتاب المناجات: ابوسعید الاعرابی: کتاب الوجد: المحاسنی [رک بان] کی تصانیف: ابراہیم الخواص: کتاب معرفة المرفہ: بایزید البسطامی: شطحات اور اس کی شرح از جنید البغدادی (دیکھیے نکلسن Nicholson کا مقدمہ کتاب اللّٰمع، طبع نکلسن، ص ۲۳ تا ۱۳۳)۔

ابو نصر سراج نے جن متقدمین صوفیہ کے حوالے دیے ہیں ان کی تعداد چالیس ہے (یہ فہرست نکلسن نے اپنے ایڈیشن میں دے دی ہے)۔ علم تصوف اصطلاحی اور معنوی طور سے کن کن مراحل سے گزرا؟ یہ موضوع قدرے تفصیل چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم سب سے پہلے تصوف کی قدیم ترین موجود کتابوں کا تعزیه کریں گے۔ یہ مطالعہ امام ابو القاسم القشیری (م ۴۶۵ھ) کے رسالۃ قشیریہ اور ابو نصر سراج کی کتاب اللّٰمع سے امام غزالی تک ہو گا اور اس کے بعد امام غزالی سے ابن العربی اور بعد کے مراحل تک۔ اس میں العلاج کی کتاب الطواسین کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کے مطالب رمزی ہیں، جس کے باعث تصوف کے افسام میں کچھ زیادہ مدد نہیں ملتی (دیکھیے کتاب الطواسین، ضبع Massignon)۔

رسالۃ القشیریہ: سب سے پہلے رسالۃ القشیریہ کو لیجیے۔ یہ ۴۳۸ھ میں تصنیف ہوا۔ اس کا ایک باب ”فی تفسیر الفاظ تدور بین ہذا الطائفہ“ ہے۔ اس کے آغاز میں القشیری کہتے ہیں کہ ہر علم کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے اس علم کے

(۴) اصطلاحات الصوفیہ، مثلاً الکاشانی کی کتاب۔

(۵) شروح اور حواشی۔
(۶) مجالس کی کتابیں، مثلاً ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ): مجالس؛ نیز طریقوں کی خاص کتابیں اور آداب المریدین۔

(۷) اخلاق کی کتابیں، مثلاً لیمایہ سعادت۔
(۸) تفاسیر بطریق صوفیہ وغیرہ۔
(۹) شطحات، مناجاتیں اور دیگر منظومات۔
ایسا نظر آتا ہے کہ علم تصوف کی کتابیں ابتدا میں علم حدیث کے اسلوب پر بطریقہ اسناد مرتب ہوئیں۔ بعد میں اسناد کو ترک کر دیا گیا، تاہم اقوال کا سلسلہ قائم رہا، جو الکلابازی (م ۵۳۸ھ/۴۹۰ء) کی کتاب التعرف (تصنیف: قبل از ۵۳۸ھ) بلکہ ہمد تک (بشمول فوت القلوب) جاری رہا۔ اولیٰ مصنفین تصوف، مثلاً ابو نصر سراج (م ۴۷۸ھ/۴۹۸ھ) کے یہاں اس امر کی کوشش نظر آتی ہے کہ تصوف کے اصولوں اور عقیدوں کو محدثین اور فقہاء کے طریقے پر بیان کیا جائے تاکہ طریقت کو شریعت کا ہم خیال بلکہ اس کے تابع ثابت کیا جاسکے۔

رفتہ رفتہ جب عقلی علوم، خصوصاً علم کلام، کی ترقی ہوئی تو تصوف میں عقلی استدلال داخل ہو گیا اور تصوف کو معارف و حقائق حکمیہ کے بیان کا ذریعہ بنا لیا گیا۔

یہاں نمونے کے طور پر تصوف کی چند ابتدائی کتابوں کے اسلوب، تدوین اور اہم مطالب کا انداز دکھانے کے لیے مجمل سی گفتگو لازمی معلوم ہوتی ہے۔ اولیٰ کتابوں میں امام جعفر الصادق (م ۱۴۸ھ/۷۶۵ء): مصباح الشریعہ: وصیۃ ابی حنیفہ، (م ۱۵۱ھ/۷۶۷ء): النیسابوری (م ۱۱۲ھ/۷۳۰ء): عیوب النفس اور سعید الواظ (م ۲۵۰ھ/۸۶۴ء)۔

قیام بما أمر والحققة شهود لما قضی وقدر و اخفی و
اظہر۔ الرسالة القشیریة میں اس کے بعد شرح مقدمات اور
مدارج ابواب سلوک کا ذکر ہے اور آداب و اخلاق
کی وہ تفصیل ہے جو تصوف و اخلاق کی اکثر
کتابوں میں ملتی ہے۔ اکابر اولیا و مشائخ کا تذکرہ
شروع کے ابواب میں ہے۔ تصوف کی بعد کی اکثر
علمی کتابیں سب اسی ڈھب پر مرتب ہوتی نظر
آتی ہیں۔

کتاب اللّٰمَع : ابو نصر سراج (م ۸۴۷۸) کی
کتاب اللّٰمَع علم تصوف کی اولین ممتاز کتابوں میں سے
ہے۔ اس کے مضامین پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ مصنف کے زمانے میں تصوف کے خلاف اعتراضات
میں خاصی شدت آ گئی تھی، جن کے ازالے کی اس نے
خاص ضرورت محسوس کی۔ ان شکوک کی خاصی طویل
فہرست کتاب کی ابتدائی فصل میں موجود ہے۔
مصنف اس بات کو ثابت کرنے پر خاصا زور صرف کرتا
ہے کہ تصوف کے رہنما اور شیوخ اولوالعلم القائمین
بالقسط ہیں اور ان کا درجہ اصحاب الحدیث اور
فقہاء کے برابر ہے۔ ان کے مطابق علم تصوف اسی طرح
ایک علم حقیقی ہے جس طرح علوم دین (علوم القرآن،
علوم السنن والبیان) حق ہیں۔ دین کی طرح علم
حقایق الایمان بھی برحق ہے۔

ابو نصر سب سے زیادہ اصحاب الحدیث کے
اعتراضوں سے خوفزدہ معلوم ہوتے ہیں؛ چنانچہ
انہیں کو سب سے زیادہ مطمئن کرنا چاہا ہے۔
یہاں تک کہ نعت طبقات اصحاب الحدیث کے لیے
ایک پورا باب وقف کیا گیا ہے۔

جو باب فقہاء کی تعریف میں ہے اس میں
انہیں اصحاب الحدیث پر ترجیح دی ہے کیونکہ
فقہاء (ان کی رائے میں) علوم حدیث پر بھی غلبہ
رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی علم تصوف

خاص معانی ادا ہوتے ہیں۔ ان الفاظ (یا مصطلحات)
کا مقصد ان مطالب کی تفہیم ہوتا ہے جو متعلقہ
مسائل سے وابستہ ہوتے ہیں؛ لیکن بعض اوقات
اظہار کے بجائے معانی کا اخفا بھی مد نظر ہوتا ہے
تاکہ جو لوگ اسرار و مقامات کو سمجھنے کے اہل
نہیں ان سے اصل معانی مخفی رہیں۔ گویا علم تصوف
میں بھی جہاں بعض حقایق واضح ہیں وہاں
اس کے بعض الفاظ رمز و علامت کا درجہ
رکھتے ہیں۔

الرسالة القشیریة سے معلوم ہوتا ہے کہ
پانچویں صدی تک بہ خاص الفاظ (اصطلاحات) پختہ
اور معین صورت اختیار کر چکے تھے اور ان کے واضح
اور مبہم (رمزی) دونوں طرح کے معانی مقرر ہو چکے
تھے۔ ان الفاظ میں نفس، وقت، روح، مقام، حال،
ہیبت، انس، تواجد، وجد، وجود، جمع و فرق، جمع
الجمع، سر، فنا و بقاء، غیبت و حضور، محو و اثبات،
الستر والتجلی، المحاضرة والمکشفہ و المشاہدہ،
الدوائج الطوالع، النوامع، قرب و بعد جیسے الفاظ
شامل ہیں۔ القشیری نے ان کی شرح کی ہے۔ الرسالة
القشیریة کے مباحث میں سے ہمیں اس وقت شریعت
و حقیقت کے امتیاز کی بحث سے خاص غرض ہے
کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو علم تصوف کے اہم
موضوعات میں شامل ہو کر کئی اصطلاحوں کے
ظہور کا باعث ہوا۔ القشیری کے نزدیک شریعت کے
معنی ہیں ”امر بالتزام العبودیة“ اور حقیقت کے
معنی ہیں ”مشاہدۃ الربوبیة“۔ انہوں نے لکھا ہے :
فکل شریعة غیر مؤیدۃ بالحقیقة فغیر مقبول
وکل حقیقة غیر مقیدۃ بالشریعة فغیر محمول (= جو
شریعت حقیقت کی تائید سے محروم ہے غیر مقبول ہے
اور جو حقیقت شریعت کی قید سے آزاد ہے بے سود
ہے)۔ شریعت و طریقت میں ایک فرق یہ بتایا ہے کہ
الشریعة ان تعبدہ و الحقیقة ان تشہدہ۔ الشریعة

علم کے بارے میں صوفیہ کے مخصوص آداب ہیں (ص ۱۷۹)۔

کتاب کا ایک خاص حصہ مختلف اصطلاحات یا مسائل کے بارے میں صوفیہ کی مختلف تعبیروں کے بارے میں ہے (ص ۲۱۳) بعد اور شرح الفاظ مشکلہ بھی ہے (ص ۳۳۳) اور آخر میں شخصیات کی نوجیہ و تعبیر ہے اور ایسے الفاظ کی تشریح بھی جن کا ظاہر برا ہے لیکن باطن مستقیم ہے (ص ۳۷۵)۔ کتاب کا وہ حصہ ہمارے موجودہ نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے جس کا عنوان ہے ”باب تفسیر العلوم و بیان ما بشکل علی فہم العلماء من علوم خاصۃ و تصحیح ذلک بالحجۃ“ (ص ۳۷۷)۔

علوم میں علم حقائق کی اہمیت بتائی ہے اور کہا ہے کہ شجرۃ العلوم دلہا، ونہایۃ العلوم و غایۃ جمیع العلوم۔ باقی علوم کی فہرست یہ ہے: (۱) علم القلوب: (۲) علم التصوف: (۳) علم السعائر: (۴) علم الاحوال: (۵) علم الاسرار: (۶) علم الباطن: (۷) علم المعاملات۔

وہ لہتے ہیں کہ جس شخص میں علم السروایہ، علم الدرایہ، علم القیاس والنظر اور علم الحقائق جمع ہو جائیں وہ امام کامل ہے۔

ابونصر کی یہ کتاب دراصل تہیین سے زیادہ توضیح اور ازالۃ شکوک سے متعلق ہے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ علم تصوف کو علوم شریعت میں مقام مل جائے۔ اسی لیے تطبیق و موافقت کی سعی ہر جگہ نمایاں ہے۔ کتاب کے بالکل آخر میں اکابر صوفیہ کے بعض الفاظ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو صاف کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تصوف کو دینی حلقوں کے لیے قابل قبول بنایا جائے۔

التعرف لمذہب اہل التصوف: علم تصوف کی

اصول شرح بھی جانتے ہیں؛ البتہ صوفیہ فقہا کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ صوفیہ نہ صرف ان دونوں طبقات (محدثین و فقہا) کے علوم سے باخبر ہیں بلکہ حقائق کے علم سے بھی بہرہ ور ہیں۔ اس سے ابونصر نے ارباب حقائق (صوفیہ) کا امتیاز ثابت کیا ہے۔

ابونصر نے صوفیہ کی تخصیص کی وجوہ پر اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ زور تین باتوں پر دیا ہے: (۱) شریعت کی متابعت: (۲) زہد اور ترک کی اہمیت: (۳) سر کا مرتبہ۔ ان کی رائے میں علم التصوف کتاب (قرآن) اور اثر (حدیث) پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیہ اور علما و محدثین میں ابونصر کے نزدیک فرق صرف یہ ہے کہ مؤخر الذکر صرف علوم ظاہر پر تکیہ کرتے ہیں اور صوفیہ علم باطن کو بھی ایک حقیقی علم جانتے ہیں: چنانچہ لکھا ہے: العلم ظاہر و باطن والقرآن ظاہر و باطن و حدیث رسول اللہ ظاہر و باطن والاسلام ظاہر و باطن (ص ۲۴)۔ مراد یہ ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے اجتماع سے علم مکمل ہوتا ہے؛ تنہا علم ظاہر کافی نہیں۔

اعمال بھی دو قسم کے ہیں: ایک وہ جو جوارح ظاہری (جسمانی) سے متعلق ہیں اور دوسرے وہ جن کا تعلق قوائے باطنی (قلب) سے ہے: مثلاً تصدیق ایمان، یقین، صدق، اخلاص، وغیرہ وغیرہ کا تعلق قوائے باطنی سے ہے۔

ابونصر کے خیال میں ارباب القلوب (صوفیہ) کو قرآن مجید کا بہتر علم حاصل ہے۔ یہی اہل حقائق ہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری معانی باطنی استنباط کے طلبگار ہیں، چنانچہ کتاب اللع کی ایک پوری فصل (ص ۱۰۵) اس قسم کے استنباطات کے لیے وقف ہے۔

وہ کہتے ہیں جس طرح صوفیہ کے علوم کی تخصیص کا ایک پہلو ہے اسی طرح تحصیل

صلوٰۃ و صوم اور جملہ لرائض سے علم المعاملات تک اور نکاح و طلاق اور بیع و شرا سے جملہ مندوبات اور ضروری علوم معاشی تک؛ ان علوم کا تعلق تعلیم و اکتساب سے ہے۔

علم کو عمل میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ بندہ علم آفات نفس سے باخبر ہو۔ اس کو صوفیہ علم حکمت کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بندہ مراقبۃ الخواطر (= دل میں گزرنے والے خیالات اور وساوس کو روکنا) اور تطہیر السرائر (= مخفی خیالات کو پاک کرنا اور قلب کو جن اسرار کا وجدان ہو ان کی حفاظت) پر قادر ہو سکتا ہے۔ اسے علم المعرفة کہا جاتا ہے۔

ان علوم کے بعد علوم الخواطر اور علوم المشاهدات و المکشفات آتے ہیں۔ انہیں علم الاشارة کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مشاہدات قلوب اور مکشفات السرائر عبارت و الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے بلکہ وجد و تواجد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسے علم الباطن بھی کہا جاتا ہے؛ یہ ایک سر ہے جو بندے کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان وجوہ سے صوفیہ نے ان واردات کے لیے رموز و علامات و اصطلاحات وضع کی ہیں۔ واقف اسرار ان سے اشارہ پا لیتا ہے اور نا اہل پر یہ واردات مخفی رہتے ہیں۔

قوت القلوب فی معاملة المحبوب:

ابو طالب محمد بن علی بن عطیة العارثی المکی (م ۵۳۸۶/۶۹۹۶ء) کی کتاب قوت القلوب تصوف کے اصولی ادب میں بہت ممتاز ہے۔ اس میں علم کی ماہیت، اس کی فضیلت اور دیگر مسائل متعلقہ کی عالمانہ و محققانہ گفتگو ہے، جس کے بعد خود علم تصوف بھی زیر بحث آیا ہے۔

علم کی ماہیت کا بیان آنحضرتؐ کی احادیث ("طلب العلم فريضة على كل مسلم")

قدیم کتابوں میں تاج الاسلام ابوبکر محمد الکلاباذی (م ۵۳۸۰ / ۶۹۹۰ء) کی کتاب التعرف لمذهب اهل التصوف بھی قابل توجہ ہے۔ اس کتاب میں ایجاز و اختصار سے کام لیا گیا ہے اور مختصر جملوں میں صوفیہ کے علوم اور ان کے آداب و مسائل کا تعارف کرایا گیا ہے۔ کتاب کے نام میں تعرف کا لفظ بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ الکلاباذی کے نزدیک علم تصوف ایک تجربہ روحانی ہے، جسے تعرف (وجدان اور ذوق داخلی) سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور انہیں اصطلاحوں میں بیان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے منطق، دراست اور اسلوب علمی مناسب و کافی نہیں، جیسا کہ التعرف کے جدید مقدمہ نثار عبدالعلیم محمود نے لکھا ہے: التصوف تجربة والتجربة شعور والشعور ليس منطقاً و برهاناً۔ الکلاباذی چونکہ حنفی مسلک کے بزرگ تھے، اس لیے احناف کے طریق کے مطابق انہوں نے شعور ذوقی اور اتقان منطقی کو جمع کیا ہے: لہذا ان کی کتاب تجربہ و منطق کا اجتماع ہے۔ بایں ہمہ الکلاباذی کی کتاب دقیق علمی کتب صوفیہ کی طرح ناقابل فہم اور دقیق نہیں۔ اس میں ادب و انشا کا ایک خاص رنگ ہے۔ کتاب میں زیادہ زور مختلف مقامات و احوال کے بارے میں صوفیہ کے اقوال پر ہے اور انہوں نے عموماً متفقہ یا غالب رائے کو پیش کر کے اپنے مسلک کی حدود متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔

موجودہ مقالے کے نقطہ نظر سے کتاب کا وہ حصہ اہم ہے جس میں علوم الصوفیہ کی مجمل شرح ہے۔ اکتیسویں باب میں علوم الصوفیہ کو علوم الاحوال کہا گیا ہے اور واضح کیا ہے کہ احوال اعمال کی پیداوار ہوتے ہیں۔

تصحیح اعمال کی پہلی منزل معرفت علوم شریعت (علم احکام الشریعة؛ اصول و فروع فقہ) ہے،

علوم الباطن ہیں، جن کے یقینی ہونے میں کچھ شبہ نہیں۔

قوت القلوب کا انداز بیان بڑا علمی اور دقیق ہے۔ مصنف کی کوشش یہ ہے کہ علمائے ظاہر سے مفاہمت کے پہلو نکال کر علوم باطن کا تفوق ظاہر کیا جائے۔ اس میں ان کے زمانے تک جملہ مختلف فیہ مسائل اگئے ہیں: لہذا ان کی کوشش تطبیقی ہے۔

قوت علوم التصوف کی بنیادی کتابوں میں سے ہے اور اس زمانے کی نمائندگی کرتی ہے جب صوفیانہ نقطہ نظر اپنا انفرادی مقام بنا چکا تھا اور مسلمانوں کے عام دینی فکر نے بھی اس کی اہمیت تسلیم کر لی تھی۔

علم تصوف کی ان بنیادی کتابوں کے تذکرے کے بعد ابن عربی کے عارفانہ فکر کی طرف اشارہ لازم ہے لیونکہ یہ فکر تصوف کی اصطلاحات اور اس کے حقائق کے سلسلے میں ایک انقلابی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔

سید حسین نصر نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے (دیکھیے *The Three Muslim Sages*، ہارورڈ ۱۹۶۴ء) وہ فکر ابن عربی کی مجمل مگر مفید ترین تشریح ہے۔ اسی طرح العفیفی نے ابن عربی کے صوفیانہ موقف کی جو تشریح کی ہے وہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بہر کیف ابن عربی تک پہنچنے سے پہلے علم تصوف جن جن مراحل سے گزرا، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔

حسین نصر بیان کے مطابق (بحوالہ کتاب مذکورہ بالا) تصوف کی علمی تاریخ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر دور میں اس نے اپنے زمانے کی عملی فضا اور مروجہ مصطلحات علمی سے فائدہ اٹھایا؛ چنانچہ تصوف کی تاریخ بھی مسلمانوں کے فکری ارتقا کے

”ہم طلبو العلم ولو بالصین“ کی بنیاد پر لایا گیا ہے۔ المکی نے واضح کیا ہے کہ اس حدیث میں علم سے مراد علم حال ہے، یعنی بندے کے اس حال کا علم جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ المکی کے بیان کے مطابق بعض کے نزدیک مذکورہ حدیثوں میں علم کے معنی علم معرفت یا علم اخلاص ہے، جس میں معرفت آیات النفس یا معرفۃ الخواطر یا علم القلوب یا علم الیقین شامل ہیں؛ لیکن المکی کی غالب رائے یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیثوں میں علم سے اصل مراد (۱) اسلام کی بنیادوں کا علم اور (۲) علم باطن ہے، نہ کہ صرف ظاہری علم یا دنیوی علم، جس کا کوئی نفع نہیں۔ اسی لیے علم المعرفة والیقین دوسب سے افضل قرار دیا ہے اور دنیوی علوم والوں کو الگ رکھا ہے۔

المکی کے نزدیک اعلیٰ علم ”علم مشاہدۃ عن عین الیقین“ ہے اور ادنیٰ العلوم ”علم النسلیہ والقبول بعدم الافکار“ ہے۔ بعض علما کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں: (۱) علم الامراء یا علم القضايا؛ (۲) علم المتقین یا علم الیقین والمعرفة؛ لہذا علما کی بھی دو قسمیں ہوئیں: (۱) علمائے دنیا اور (۲) علمائے آخرت (قوت القلوب، ۱۵ : ۱۹۵ تا ۲۰۱، بحث فضل علم المعرفة والیقین)۔ علما کی ایک اور تقسیم اس طرح کی گئی ہے: (۱) عالم باللہ تعالیٰ؛ (۲) عالم للہ تعالیٰ؛ (۳) عالم بحکم اللہ تعالیٰ (قوت القلوب، ۲ : ۹)۔ ایک اور مقام پر علم کی نو قسمیں بتائی ہیں۔ ان میں سے چار صحابہ و تابعین سے مستند ہیں (علم الايمان، وغیرہ) اور پانچ علوم محدثہ ہیں (مثلاً نوحہ عروض وغیرہ)۔

المکی کے طویل اور علمی و تحقیقی مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ علوم ظاہری (فقہ و اصول وغیرہ) بھی برحق ہیں، لیکن اصل علوم علوم الیقین اور

تصوف کی اصطلاح بتدریج زمانے کے غالب رنگ کو قبول کرتی جاتی ہے۔

چوتھی صدی ہجری میں، جو ابن سینا کی صدی ہے، تصوف اور فلسفے میں کبھی دوستی اور کبھی آویزش نظر آتی ہے، یہاں تک کہ تصوف کی اصطلاحات علوم دین (تفسیر وغیرہ) کے علاوہ علوم حکمیہ میں بھی اور رسوخ حاصل کر لیتی ہیں؛ چنانچہ شیخ الرئيس کی کتب حکمت اور ابو حیان توحیدی کی تفسیر کے علاوہ جابر بن حیان کی تصانیف اور رسائل اخوان الصفا میں بھی صوفیانہ حقائق کے اشارے شامل ہو جاتے ہیں۔ ادھر علم تصوف میں علوم حکمت کی اصطلاح کی آمیزش ہونے لگتی ہے؛ چنانچہ اندلسی مفکرین ابن سرہ اور ابن عربی کے ہاں ان بحثوں کا وفور ہے۔

اس جنب و قبول کی وجہ سے ایک امتزاجی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور تصوف کا باضابطہ اعتراف دوسرے علوم والے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں؛ چنانچہ تصوف کو ایک باقاعدہ فکر اور مسلک و عقیدہ کی حیثیت دلانے میں امام ابو حامد غزالیؒ (م ۵۰۵/۱۱۱۱ء) نے مؤثر ترین کام کیا۔ انہوں نے دینی عقائد، فلسفیانہ تصورات اور عرفانی افکار کے مابین تطبیق پیدا کر کے تصوف کو شعوریات اسلامی میں بنیادی جگہ دلوا دی۔ ان کی کتابیں احیاء علوم الدین، مشکوٰۃ الانوار، رسالۃ اللدنیہ اور معارج القدس اس امتزاجی نقطہ نظر کی پوری نمائندگی کرتی ہیں۔

ابن عربی تک پہنچتے پہنچتے امام غزالیؒ کے بھائی احمد الغزالی (م ۵۱۷/۱۱۲۳ء) کی سوانح العشاق اور عین القضاۃ کی تمہیدات اور المغرب میں ابن العریف کی معائنۃ المجالس اور ابومدین (ابن عربی) کی نگارشات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

ساتھ ساتھ اپنے زمانے سے متاثر ہوئی اور اپنے زمانے کو متاثر کرتی رہی، مثلاً اولیں زمانے کے زہاد اور صوفی وہ لوگ تھے جن کا قرآء اور محدثین میں شمار ہوتا ہے۔ حسن البصریؒ اس ابتدائی دور کے صوفیہ میں ممتاز ترین مقام رکھتے ہیں؛ انہیں شریعت کے حلقوں میں امتیاز و احترام حاصل تھا۔ انہیں میں اولیں شیعہ امام شامل ہیں، جو تصوف کے ہر سلسلے میں ابتدائی کڑیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں امام جعفر صادقؒ (۵۸۸/۷۰۶ء) تا ۵۱۴/۷۶۵ء کا رتبہ ہر مکتب فکر کے نزدیک تسلیم شدہ ہے۔ امام زین العابدینؒ کی کتاب الصحیفۃ السجادیہ، حضرت علیؒ بن ابی طالب کی نہج البلاغہ کے بعد اقوال ائمہ کا بہترین صحیفہ ہے۔

تیسری صدی ہجری کے صوفیوں میں ذوالنون مصریؒ، ابو حارث المحاسبیؒ، ابراہیم الادہمؒ اور بایزید البسطامیؒ کے ملفوظات مشہور ہیں۔ یہ اقوال چوتھی صدی میں القشیری کے رسالۃ اور ابو نصر سراج کی کتاب اللمع میں بڑی کثرت سے ملتے ہیں۔ کتاب التعرف بھی اسی زمانے کی ہے۔ یہ سلسلہ پانچویں صدی تک مستند ہوتا ہے۔ جنید بغدادیؒ کے معاصر اور قدرے ان سے متعلق حسین بن منصور الحلاج کی منظوم کتاب الطواسین اور الہجویریؒ (م ۶۵۴/۱۰۷۲ء) کی کتاب کشف المحجوب کی مصطلحات علمی سے اس زمانے کے مزاج تصوف کا ہوضاحت پتا چلتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں فارسی شاعری اور نثری کتابیں تصوف کی ترجمان بن جاتی ہیں۔ ابو سعید ابوالخیر کی رباعیات فارسی میں تصوف کا شاہکار ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ انصاری کی مناجات اور منازل السائرین اور بعد میں یکے بعد دیگرے سنائیؒ غزنویؒ اور عطارؒ کی مثنویات اور حافظ کی غزلیات مطالب تصوف کے مختلف اسالیب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ گویا علم

اشراقیین کے تصورات بھی ملے جلے موجود ہیں؛ چنانچہ کائناتی، نفسیاتی، منطقی اور حکیمانہ خیالات کا ایک انبار ان کی کتابوں میں جمع ہے۔

ابن عربی کی رمزی علامتی زبان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ان کے یہاں ہر قسم کی رموز و علامات ملتی ہیں۔ شاعرانہ، ہندسی اور ریاضیاتی، ہر قسم کا سلسلہ تاویل موجود ہے۔ تاویل کے معنی ہیں کسی شے کو اپنی اصل کی طرف لوٹانا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز حو ظاہر میں ہے باطن میں وہ نہیں۔ تاویل کا مقصد اس ظاہر سے باطن کی طرف جانا ہے۔ یہ رمزیت صرف ابن عربی تک محدود نہیں بلکہ اکثر صوفیوں کے یہاں موجود ہے البتہ ابن عربی تاویل کا عمل تمام کائنات پر جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک شریعت کے احکام کا ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو بھی آیات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں کسی اور سلسلہ معارف کی۔ گویا ان کے جو معنی ظاہر ہیں ان سے انگ حقیقی معنی باطن میں ہیں، جن تک تاویل کے ذریعے پہنچنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عربی قرآن مجید کی تعبیر و تفسیر بھی اسی نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔

ابن عربی نے جن مسائل پر خاص زور دیا اور جو ان کے بعد کے علم تصوف میں مرکزی موضوعات بن گئے، وہ یہ ہیں: وحدت الوجود، اسمائے ذات و صفات، انسان کامل، حقیقت محمدیہ، حقیقت وجود، تخلیق کائنات، وحدت مذاہب۔

مشرق میں ابن عربی کے خیالات کی اشاعت زیادہ تر صدر الدین قونوی (م ۵۶۷۳ / ۱۲۷۴ء) کے توسط سے ہوئی، جنہوں نے شیخ اکبر کے خیالات کی علمی تشریح کی۔

صدر الدین قونوی جلال الدین رومیؒ کے

ابن عربی سے پہلے شیخ الاشراق شہاب الدین السہروردی کے علاوہ شیخ احمد الرفاعی، شیخ عبدالقادر الجیلانیؒ اور نجم الدین کبریٰ (بانی سلسلہ کبرویہ) بھی قابل ذکر ہیں۔

ابن عربی: شیخ اکبر محی الدین ابن عربی (م ۵۶۳۸ / ۱۲۳۸ء) اسلامی تصوف میں بڑی پراسرار اور عظیم شخصیت ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے حقائق تصوف کو اس طرح مدون کیا کہ وہ سراسر ایک نیا علم بن گیا۔ ان کی کتابوں میں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کو لافانی شہرت حاصل ہے۔

فتوحات (تصنیف ۵۶۲۹ / ۱۲۳۱ء) ۵۶۰ ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب کسی نہ کسی معرفت سے متعلق ہے۔ اس میں علوم باطن کے علاوہ علم جفر اور علم نجوم کے مباحث بھی ہیں، جن کی تاثیرات نفس انسانی میں تسلیم کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں صوفیوں کے تذکرے بھی ہیں۔

فصوص الحکم (تصنیف ۵۶۲۷ / ۱۲۲۹ء) ۲۷ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کی زبان رمزیہ ہے اور ہر پیغمبر کے رتبہ و مقام کے لیے ایک الگ فص مختص کیا گیا ہے۔

ابن عربی کی دیگر تصانیف میں انشاء الدوائر، التدریجات الالہیہ، رسالۃ الخلوة اور الوصایا اہم ہیں۔ ترجمان الاشواق ابن عربی کی عاشقانہ نظموں کا مجموعہ ہے۔

اصطلاح تصوف کے تعلق میں ابن عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے علم تصوف کو ایک رمزی اور علامتی زبان عطا کی۔ ابن عربیؒ کے یہاں حکما و صوفیہ متقدمین کے خیالات کے علاوہ قبل از اسلام کے حکما کے خیالات بھی ملتے ہیں اور اسکندریہ کے ہرمسی دہستان اور قدیم رواقین اور

توضیح کی، جو مصر، شام، ہندوستان وغیرہ میں مقبول ہوئی۔

علوم اسلامیہ پر ابن عربی کے وسیع اثرات کے پیش نظر ان کے نظریہ وحدت الوجود پر مجمل سی گفتگو مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ ابن عربی کے بعد یہ موضوع علم تصوف کا مرکزی موضوع بن گیا ہے۔

وحدت الوجود: شیخ کا خیال ہے کہ تخلیق کائنات سے قبل، موجود حقیقی صرف ذات حق (ذات مطلق یا ذات بہت یا ذات احدیت) تھی۔ پھر خالق کردار نے کائنات خلق کی اور موجودات کا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ اس میں بھی موجود مطلق خدا کی ذات ہے، باقی سب تعینات ہیں۔ خدا کی ذات لا تعین چھ مرتب (تنزلات) سے گزر کر مختلف شئون کی صورت اختیار کر کے عالم ممکنات میں ظہور فرماتی ہے۔ ان کو تنزلات ستہ یا مراتب ستہ یا تعینات ستہ کہا جاتا ہے۔

تنزل اول: وحدت یا حقیقت محمدیہ؛ تمام مخلوقات و موجودات کا مادہ یہی مرتبہ ہے۔ یہ ذات الہی اور مظاہر کونیہ کے درمیان واسطہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اجمالیہ کا ظہور ہوتا ہے۔

تنزل ثانی: اس تنزل کو واحدیت کہتے ہیں۔ اس میں ذات الہی کی صفات کا تفصیلی ظہور ہوتا ہے۔ پہلے مرتبے کے ساتھ مل کر یہ تین مراتب (احدیت، وحدت اور واحدیت) خدا کے مراتب ہیں۔ وحدت اور واحدیت میں جملہ ممکنات کے حقائق یا اعیان ثانیہ ہیں، جو علم الہی میں موجود ہیں۔

تنزل ثالث: عالم ارواح یا ملکوت۔

تنزل چہارم: یا تنزل مثالی: اس سے عالم مثال ظہور میں آتا ہے، جو عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے۔

بزرگ ہم عصر اور ہم مشرب تھے (اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ رومی قونوی کے توسط سے ابن عربی سے متاثر تھے، اسی لیے رومی کی مثنوی کو بعض حضرات نے "فتوحات در فارسی" کہا ہے)۔ وہ قطب الدین شیرازی (م ۵۷۱۰ / ۱۱۳۱۰ء) کے استاد تھے، جن کی شرح حکمة الاشراق مشہور ہے۔ شیرازی کی محقق طوسی (م ۵۶۷۲ / ۱۱۷۳ء) سے خط و کتابت رعی اور دونوں نے ایک دوسرے کا اعتراف کیا۔ غرض اثرات کا سلسلہ جاری رہا اور ابن عربی کے خیالات قونوی کے توسط سے پھیلتے رہے: چنانچہ فارسی کے مشہور عارف و مفکر شاعر عراقی نے اپنی کتاب لمعات بھی قونوی کے زیر اثر لکھی تھی، بلکہ جاسی کی کتاب لوائح بنی اسی کا ثمر ہے۔

ابن عربی کے شارحین کی فہرست طویل ہے۔ ان میں النابلسی، الکاشانی، القیصری، بالی افندی اور جامی ممتاز ہیں، لیکن بے ضابطہ تشریح و استفادہ کا دائرہ اس سے وسیع تر ہے۔

عبدالکریم الجیلی (م ۵۸۲۰ / ۱۱۳۱۷ء) کی کتاب الانسان الکامل ایک طرح سے فصوص کی شرح ہے اور خواجہ محمود ابن عبدالکریم شبستری (م ۵۷۲۰ / ۱۱۳۲۰ء) کی گلشن راز (فارسی مثنوی) بھی ابن عربی کے خیالات کا خلاصہ ہے۔ یہ سلسلہ مشرق تک محدود نہیں رہا۔ ابن عربی کے افکار کا مشہور فلاںساوی شاعر ڈانٹے Dante اور ایک دوسرے مذہبی مفکر ریمنڈ لول Lull وغیرہ پر بھی اثر پڑا۔ شیعہ شارحین و محققین میں ابن ترقہ، سید حیدر آملی اور ابن جمہور شہرت رکھتے ہیں۔ انہیں کی بدولت ابن عربی کے خیالات شیعہ فکریات میں شامل ہوئے، جو آخر میں ملا صدرا وغیرہ کی حکمت کا حصہ بن گئے۔ عبدالوہاب الشعرانی (م ۱۰۶۵ / ۱۹۷۳ء) نے بھی ابن عربی کے خیالات کی

ولایت نبوت کا جزو اعظم ہے، اس لیے اصل ولایت ہے اور نبوت اس کی ایک نوع ہے۔ ابن عربی کے تصورات و اقوال کا سلسلہ طویل ہے، جس کے لیے دیکھیے عفی عنہ کی کتابوں کے علاوہ ایم۔ ایم۔ شریف کی مرتبہ *A History of Muslim Philosophy* جس کا حوالہ بار بار آ چکا ہے۔

وحدت الوجود کے اس خاص تصور کی بحث اس رد عمل کے ذکر کے بغیر نا تمام رہے گی جو ابن عربی کے نظریے کے خلاف مختلف صورتیں اختیار کرتا رہا۔

مجدد الف ثانی^۴ : اس سلسلے میں سب سے اہم رد عمل مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کا ہے [رک بہ احمد، شیخ، سرہندی]۔ انہوں نے ابن عربی کے تصور وحدت الوجود کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہو سکتا۔ ابن عربی کو اس میں سہو ہوا ہے۔ یہ خطاے کشفی ہے۔ ابن عربی نے تجلی ذاتی کے مقام پر جب ذات احدیت کو بے نقاب دیکھا تو ان کی توجہ ذات احدیت میں مرکوز ہو گئی اور انہیں ماسوا سے نسیان کلی ہو گیا۔ اس مقام پر ابن عربی کھو گئے اور یہیں رک گئے، ورنہ ترقی کرنے پر انہیں معلوم ہو جاتا کہ خدائے تعالیٰ کی ذات وراء الوری ہے۔

حضرت مجدد^۵ کا استکمال روحانی تین مراتب سے گزر کر وحدت الوجود کی نفی پر ختم ہوتا ہے : سب سے پہلے مرحلے میں انہیں وحدت وجود کا شعور حاصل ہوا، دوسرے درجے پر ظلیت کا (یعنی یہ کائنات اظلال ہیں) اور تیسرے درجے پر عبدیت کا۔ حضرت مجدد^۶ کا خیال ہے کہ دوسرے درجے ہی سے وحدت وجود کا تصور ختم ہو کر خدا اور کائنات کے علحدہ علحدہ وجود کا احساس ہونے لگتا

تنزل پنجم : عالم ناسوت؛ عالم اجسام کا ظہور اس مرتبے میں ہوتا ہے۔ یہی کائنات ہے۔

تنزل ششم : یہ عالم انسان ہے (جسے مرتبہ کون جامع بھی کہا جاتا ہے)۔ اسی کو حقیقت انسانہ کہتے ہیں۔

آخری تین مراتب دو مراتب کوئیہ کہا جاتا ہے۔ ابن عربی نے حقیقت محمدیہ کا نام کلمہ محمدیہ یا النور المحمدی رکھا ہے (ذات محمدیہ اور حقیقت محمدیہ جدا جدا حقیقتیں ہیں)۔ انسانوں میں سرور کائنات ذات اقدس کا مظہر اتم ہیں۔ وہی انسان کامل ہیں اور کمال الہی کے کل معانی انہیں میں متحقق ہیں۔

ابن عربی کے نزدیک خدا کے سوا کوئی چیز عالم میں موجود نہیں (یعنی وجود حقیقی نہیں رکھتی)۔ یہی توحید ہے اور وحدت الوجود کے یہ معنی ہیں کہ وجود حقیقی صرف خدا کا ہے اور یہ عالم ہستی مطلق کے مختلف شئون ہیں۔ تعدد اور کثرت امر اعتباری ہے۔ ایک ہی ذات (وہی جواحد، اور واحد ہے) ہر اسم کا مسمیٰ، ہر مظہر کی اصل اور ہر تعین کی حقیقت ہے۔ کوئی غیر نہیں۔ ہر جگہ اسی کا ظہور ہے۔ دنیا میں جتنے کمالات و اوصاف ہیں، سب اسی کے مظاہر و اظلال ہیں۔ انسان اور خدا کے مابین نسبت سریان الذات اور قرب کی ہے۔

جب تک ذات باری مرتبہ احدیت میں ہے وہ ذات منزہ ہے؛ اس درجے میں اسے شان تنزیہ حاصل ہے؛ لیکن وہ ذات جس وقت تجلی کے ذریعے ظہور فرماتی ہے تو اس وقت وہ صورت تشبیہ میں تجلی فرماتی ہے۔

ابن عربی کے نزدیک ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ قرآن مجید کے معانی کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن (بلکہ سات باطن ہیں)۔ اسی طرح شریعت کا ایک باطن ہے۔

۱۱۴۳ھ میں) اور اپنے مفاہمتی ذہن کے مطابق اس میں یہ ثابت کیا کہ ابن عربی اور مجدد کے موقف میں صرف لفظی فرق ہے ورنہ دونوں کے موقف ایک ہے۔

حضرت مجددؒ کے ایک صدی بعد خواجہ ناصر عندلیب اور ان کے فرزند خواجہ میر درد نے اپنی اپنی کتابوں (نالہ عندلیب، از ناصر عندلیب اور واردات [علم الکتاب]، از میر درد) میں حضرت مجددؒ کے موقف کی حمایت میں قلم اٹھایا۔ خواجہ میر درد نے اس امر پر زور دیا کہ ہم محمدی (یعنی طریقہ محمدیہ کے پیرو) مصطلحات مصطفویٰ سے تمسک کرتے ہیں۔ ہمیں ان اصطلاحات سے کوئی غرض نہیں جن کا استعمال وجودی صوفی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم (طریقہ محمدیہ کے پیرو) شریعت کو اصل مانتے ہیں، طریقت کو اس کے تابع سمجھتے ہیں اور یہ کہ ہمارا مسلک توحید محمدی ہے (دیکھیے میر درد : علم الکتاب [تصنیف ۱۱۷۲ھ/۱۷۵۸ء]، دہلی ۱۳۰۸ھ، ص ۶ پیعد)۔

عقیدہ وحدت الوجود کے خلاف ایک اور رسالہ الفرع الثابت من اصل الثابت میر محمد یوسف ہلگرامی (م ۱۱۶۵ھ) نے ۱۱۶۲ھ میں لکھا۔ اس کا ایک نسخہ علی گڑھ کالج لائبریری کے شعبہ سبحان اللہ میں موجود ہے (دیکھیے برہان احمد فاروقی : *Mujaddid's Conception of Tawhid*، ص ۱۰۷)۔

اس قبیل کی ایک اور کتاب کلمات الحق ۱۱۸۳ھ/۱۷۷۰ء میں غلام یحییٰ (م ۱۱۹۰ھ/۱۷۷۸ء) نے لکھی، جو مرزا مظہر جان جاناں کے مرید تھے۔ یہ کتاب شاہ ولی اللہ دہلوی کے موقف کی تردید میں ہے۔ اس مصنف کا استدلال یہ ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو مختلف مسلک ہیں اور ان میں تطبیق ممکن نہیں، جیسا کہ شاہ

۹
ہے، لیکن اس منزل سے عبدیت تک پہنچنے کے بعد یہ احساس یقین میں بدل جاتا ہے کہ رب کا وجود الگ ہے اور بندے (مخلوق) کا وجود الگ۔ رب رب ہے اور بندہ بندہ : تعالیٰ شانہ عما یقولون۔ حضرت مجددؒ کی رائے میں اس طرح کی وحدت وجود کا قائل ہونا کفر سے کم نہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں : ان اللہ وراء الراء ثم وراء الراء۔ خدا کے معاملے میں وہ ایمان بالغیب پر زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کائنات خدا کا ظل نہیں (اس بحث کے لیے دیکھیے حسن علی : تعلیمات مجددیہ، شرقپور (ضلع شیخوپورہ) ۱۹۹۵ء)۔ ان کے اس موقف کو وحدت الشہود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا فارسی ترجمہ ہمہ ازوست کیا جاتا ہے، لیکن حضرت مجددؒ نے خود اسے توحید شہودی نہیں کہا : ان کے عقیدے کے لیے "تثنیۃ وجود" کی اصطلاح درست ہو سکتی ہے۔

وحدت الشہود یا توحید شہودی (Apparentism) (دیکھیے برہان احمد فاروقی : *Mujaddid's Conception of Tawhid*، لاہور ۱۹۸۰ء، ص ۱۱۳) کیا ہے؟ اس کی توضیح یہ ہے کہ وجود کی جس وحدت پر بعض صوفی زور دیتے ہیں وہ ثابت شدہ نہیں، البتہ مراحل استکمال روحانی میں بعض صوفیہ کو ایسا نظر آتا ہے (یعنی انہیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا اور کائنات ہم وجود ہیں، مگر فی الحقیقت ایسا نہیں۔ بندے کا کمال روحانی عبدیت میں ہے، نہ کہ وحدت وجود میں)۔

حضرت مجددؒ کے اس تصور کا بڑا گہرا اثر ہوا، تاہم توحید وجودی کو ماننے والوں کا بھی خاصا غلبہ رہا۔ شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے بھی حضرت مجددؒ سے اختلاف کیا ہے؛ چنانچہ انہوں نے ایک رسالہ فیصلۃ وحدت الوجود والشہود لکھا (شاید

سے بھی کیا جا رہا ہے۔

مآخذ: متن میں مذکور ہیں (سید عبداللہ نے لکھا)۔

[ادارہ]

علم الاخلاق: اس مقالے میں اسلامی اخلاق

(تصورات و اصول) کی عملی جزئیات کی گفتگو نہیں ہوگی [اس کے لیے رُک بہ اخلاق] بلکہ علم اخلاق کے ارتقا کی بحث بہ حیثیت علم ہوگی، یعنی یہ بتایا جائے گا کہ علم اخلاق کی اہم کتابیں کون کون سی ہیں، اخلاق کے مسئلے نے کن کن علوم کی کتابوں میں راہ پائی اور اپنے ارتقائی سفر میں اس نے کیا کیا شکلیں اختیار کیں اور کن کن مآخذوں سے فائدہ اٹھایا۔ بایں ہمہ اصولی اور تصوراتی بحثوں کے ایک حصے کا زیر بحث آ جانا ناگزیر ہے۔ اس لحاظ سے اخلاق کے موضوع کے دو اہم عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں:

(الف) خلق اور اخلاق، جیسا کہ قرآن مجید اور اسوۂ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے مستنبط ہو کر صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کی سیرتوں کا حصہ بن گیا۔ یہ نظری سے زیادہ عملی معاملہ اور نمونہ تھا، جس کی پیروی ایک مسلم کے لیے تکمیل شخصیت کی غرض سے ضروری تھی۔ ایک فرد مسلم کی تربیت میں اس خلق کو خاص اہمیت دی جاتی تھی، چنانچہ نظم و نثر میں کتابوں کی بڑی تعداد اس موضوع پر موجود ہے، لیکن انہیں تصوف (سلوک) کے علاوہ ادب یا آداب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا ان موضوعات پر بعض اوقات وعظ و تذکیر کے ضمن میں گفتگو کی جاتی ہے۔

(ب) مذکورہ بالا کی عمومی حیثیت کے باوجود بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جو باضابطہ علم حکمت کی ایک شاخ تہذیب اخلاق کے طور پر مرتب

دہلوی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کلمات الحق کے جواب میں شاہ رفیع الدین (م ۱۲۴۹ء) نے دماغ الباطل (تصنیف ۱۱۸۴ھ / ۱۷۷۰ء) لکھ کر شاہ ولی اللہ کے مسلک کی تائید کی۔ یہ سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہا، جسکی تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ اس آخری دور میں وحدت الوجود کے اہم معترضین میں علامہ اقبال کو ممتاز مقام حاصل ہے (دیکھیے ان کے خطبات اور ان کے مکتیب و خطوط کے مختلف سلسلے: نیز دیکھیے: شاہ عبدالغنی: اقبال اور قرآنی تصوف)۔

علم تصوف کے دوسرے اہم مسائل و موضوعات

بھی یہ شمار ہیں، لیکن ان کا تعلق تصوف کی تاریخ سے ہے (رُک بہ تصوف: طریقہ)۔ یہاں ہم صرف یہ اشارہ کر سکتے ہیں کہ قارئین کرام علم تصوف کی مختلف اطراف کا مطالعہ کرنے کے لیے صوفیوں کے تذکرے اور حکایات، ان کی خاص اصطلاحات و شطیحات، ان کے اوراد و اشغال اور اذکار و لطائف اور ان کے مختلف سلسلوں اور طریقوں سے متعلق کتابوں کی طرف رجوع کریں (رُک بہ تصوف)۔

جدید دور میں علم تصوف سے متعلق ایک نئی نوع علمی وجود میں آئی، جسے تصوف کی تنقید و تحلیل کہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہم لکھنے والے مغرب کے فضلا، نکلسن Nicholson، ماسینون Massignon، کوربن Corbin، آربری Arberry اور دوسرے ہیں۔ اسی فہرست میں مشرقی فضلا سید حسین نصر، عفیفی، عبدالماجد دربا آبادی اور بعض دوسرے اہل علم کو شامل کیا جا سکتا ہے، جن کی کتابیں انگریزی، فارسی، عربی اور ترکی میں ہیں۔ ان کے علاوہ علامہ اقبال (لاہوری) کی کتابوں میں تصوف کی علمی فلسفیانہ تنقید ملتی ہے۔ اس نئے دور میں تصوف کا مطالعہ تمدنی اثرات اور نفسیاتی محرکات کے حوالے

ہوئیں۔ یہ یونانی نمونوں سے متاثر ہو کر لکھی گئیں، اگرچہ ان کے مصنفین نے انہیں قرآن و حدیث اور اقوال صوفیہ کے حوالے سے، مکمل طور پر اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی پوری کوشش کی۔ اصل میں جسے ہم آج کی اصطلاح میں باضابطہ علم الاخلاق (Ethics) کہتے ہیں وہ یہی ہے۔

بنابریں علم اخلاق کے چار بڑے مباحث ہو سکتے ہیں: (۱) قرآن و حدیث سے مستنبط کتب اخلاق: (۲) صوفیہ کبار کا اخلاقی ضابطہ (سلوک)؛ (۳) کتب اخلاق (جو حکمت کی شاخ ہے)؛ (۴) ادب (نظم و نثر) اور حکایات و قصص و مواعظ۔ اصولاً اس مقالے میں صرف تیسرے عنوان پر گفتگو ہوگی، باقی مباحث ضمنی ہوں گے۔

ڈونلڈسن D. M. Donaldson نے مسلمانوں کے تصورات اخلاق پر ایک کتاب *Studies in Muslim Ethics* لکھی ہے اور اردو میں بھی ان کا مقالہ موجود ہے، جس میں جاہلی عربوں کے ضابطہ اخلاق مروت (رک بان) کو مسلم اخلاق کے ابتدائی عناصر کے طور پر جگہ دی ہے اور ان کی سخاوت اور فیاضی و سہمان نوازی کے علاوہ ان کے اصول قصاص اور ضابطہ انتقام وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ بایں ہمہ اصولی طور سے اسلامی اخلاق کا آغاز قرآن مجید سے ہونا چاہیے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وارد ہوا ہے: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (القلم: ۶۸)، یعنی تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔ اس نمونے کی پیروی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ جاتے ہیں۔ عدل، عفو، قصاص، دیانت، امانت، نیکی (صدقہ)، وغیرہ جملہ امور اس بحث میں شامل ہیں۔ گویا اسلام کے عملی حصے اور اخلاق مترادف سے الفاظ ہیں۔

قرآن مجید کا مزاج (ڈانلڈسن کی رائے کے برعکس) عرب کے عرف و عادت پر نہیں بلکہ پوری

ہوئیں۔ یہ یونانی نمونوں سے متاثر ہو کر لکھی گئیں، اگرچہ ان کے مصنفین نے انہیں قرآن و حدیث اور اقوال صوفیہ کے حوالے سے، مکمل طور پر اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی پوری کوشش کی۔ اصل میں جسے ہم آج کی اصطلاح میں باضابطہ علم الاخلاق (Ethics) کہتے ہیں وہ یہی ہے۔

بنابریں علم اخلاق کے چار بڑے مباحث ہو سکتے ہیں: (۱) قرآن و حدیث سے مستنبط کتب اخلاق: (۲) صوفیہ کبار کا اخلاقی ضابطہ (سلوک)؛ (۳) کتب اخلاق (جو حکمت کی شاخ ہے)؛ (۴) ادب (نظم و نثر) اور حکایات و قصص و مواعظ۔ اصولاً اس مقالے میں صرف تیسرے عنوان پر گفتگو ہوگی، باقی مباحث ضمنی ہوں گے۔

ڈونلڈسن D. M. Donaldson نے مسلمانوں کے تصورات اخلاق پر ایک کتاب *Studies in Muslim Ethics* لکھی ہے اور اردو میں بھی ان کا مقالہ موجود ہے، جس میں جاہلی عربوں کے ضابطہ اخلاق مروت (رک بان) کو مسلم اخلاق کے ابتدائی عناصر کے طور پر جگہ دی ہے اور ان کی سخاوت اور فیاضی و سہمان نوازی کے علاوہ ان کے اصول قصاص اور ضابطہ انتقام وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ بایں ہمہ اصولی طور سے اسلامی اخلاق کا آغاز قرآن مجید سے ہونا چاہیے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وارد ہوا ہے: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (القلم: ۶۸)، یعنی تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔ اس نمونے کی پیروی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ جاتے ہیں۔ عدل، عفو، قصاص، دیانت، امانت، نیکی (صدقہ)، وغیرہ جملہ امور اس بحث میں شامل ہیں۔ گویا اسلام کے عملی حصے اور اخلاق مترادف سے الفاظ ہیں۔

ان معنوں میں قرآن مجید کے اخلاقی تصورات کو یونانیت سے متاثر فلسفہ اخلاق (Ethics) یا اخلاقی فلسفے (Moral Philosophy) سے جدا رکھنا لازم ہے۔ اسے اخلاقی دہنات (Theology of Moral) یا Ethical Theology کہنا بھی درست نہیں ہے۔

جیسا کہ تھامس اکویناس St. Thomas Aquinas کی اخلاقی دینیات کو کہا جاتا ہے (دیکھیے Ethics : V. J. Bourke، سینٹ لٹونی یونیورسٹی، نیو یارک ۱۹۶۶ء)۔

قرآن مجید کی رو سے کل زندگی (بشمول اخلاق حسن عمل) دین ہے اور دین دوسرا نام ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کا تصور ناقص ہے اور اعمال کے بغیر ایمان کی حیثیت ناتمام ہوگی (دیکھیے سید سلیمان ندوی : سیرۃ النبی، بار سوم، ۱۹۵۲ء، ص ۵ : ۷ تا ۱۶)۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ عبادات ہیں جو انسان کو معاملات کے شعبے میں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی (یونانی و ما بعد) فلسفوں کے برعکس قرآنی اخلاق کا مقصد محض دنیوی مسرت (Happiness) نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہورک Bourke نے محولہ بالا کتاب کے آخری باب میں Faith (شاید بمعنی یقین)، Hope (بمعنی رجائیت) اور Charity (خیر و صدقہ) کو supernatural virtues (فوق الفطرت نیکیاں) قرار دے کر انہیں اعمال صالحہ کا معاون و محرک قرار دیا ہے، لیکن ان کا لازمی حصہ نہیں سمجھا۔ اس کا باعث یہ ہے کہ اس کے نزدیک اعمال (اخلاق) کا مقصد دنیوی راحت و مسرت ہے حالانکہ اصلی مقصد (اسلام کے نزدیک) فوز و فلاح ہے، جو دنیا میں بھی اور عقبی میں بھی مطلوب ہے۔ فوز و فلاح اور مسرت و راحت میں جو فرق ہے، وہ ظاہر ہے۔ مسرت و راحت اساساً ایک انفرادی کیفیت ہے اور فوز و فلاح وہ خوش بختی ہے جو مستقل انفرادی اطمینان کے ساتھ اجتماعی خیر و اطمینان کی بھی ضامن ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے اس مقالے میں قرآنی تصور اخلاق، اور خلق نبوی [رک بہ محمد

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم] اور صوفیانہ اخلاق وغیرہ کی بحث محض ضمن کی جا رہی ہے۔ اس مقالے میں اصولاً اس علم الاخلاق کا تذکرہ ہے جو یونانی حکمت کی شاخ (حکمت عملی) کا موضوع ہے، اگرچہ بابجا مجموعی تجزیے میں قرآنی اور نبوی اخلاق کی بحث بھی شامل ہو گئی ہے۔

یہ معلوم ہے کہ تقسیم علوم میں سب سے پہلے علوم دینیہ اور ان کے معاون علوم آلہ آتے ہیں اور ان کے بعد علوم حکمت (یا علوم حکمیہ)۔ حکمت سے مراد ہے اعیان موجودات کا علم، بقدر طاقت بشری، جیسا کہ وہ ہے۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں : (۱) نظری، یعنی ان اعمال و افعال کا علم جو ہمارے اختیار و قدرت سے باہر ہیں اور (۲) عملی، یعنی ان اعمال و افعال کا علم جو ہمارے اختیار و قدرت میں ہیں۔ ملا صدرا کے نزدیک حکمت عملی کا موضوع نفس انسانی ہے : من حیث انصافہا بالاخلاق والملكات۔ ابن سینا نے دانش نامہ علائی میں حکمت کی جگہ علم کا لفظ استعمال کیا ہے (دیکھیے طبع احمد خراسانی، ۱۳۱۵ھ ش، ص ۶۸ بعد)۔

حکمت عملی کی تین قسمیں ہیں :

- (۱) علم بمصالح شخص بابتفردہ۔ اس کا نام تہذیب الاخلاق ہے۔ اسی کو علم الاخلاق والحکمة الخلقیہ بھی کہا جاتا ہے (التھانوی : کشاف)۔
- (۲) تدبیر المنزل یا حکمت المنزلیہ۔
- (۳) سیاست مدن یا علم السیاسة یا حکمة السیاسة یا حکمة المدنیہ یا سیاسة الملک یا تدبیر الممالک۔

اب فائدے اور نفوذ کے لحاظ سے علم الاخلاق حکمت عملی کی جملہ اقسام پر حاوی ہے، اگرچہ مصنفین اپنی کتابوں میں اسے ایک مستقل اور جدا حصہ بناتے ہیں۔ علمائے علم الاخلاق کے نزدیک اس کا فائدہ تنقیہ الطباع ہے تاکہ انسان فضائل کا

اكتساب اور رذائل کو جان کر ان سے بچنے کی تدبیر کر سکے۔ اخصاء العلوم میں الفارابی نے علوم کو پانچ حصوں (فصول) میں تقسیم کیا ہے۔ پانچویں فصل ہے: فی العلم المدنی و اجزائہ۔ اس نے اسی علم کو مرکزیت دے کر باقی فصول میں علوم اللسان، علم المنطق، تعالیم، علم طبعی و الہی کا ذکر کیا ہے۔ الخوارزمی نے مفاتیح العلوم میں علوم کی دو قسمیں کی ہیں: (۱) علوم الشریعہ اور (۲) علوم العجم من اليونانية۔۔۔ اس فہرست میں علم الاخلاق اور علم تصوف کا ذکر نہیں۔ تھانوی کے بیان کے مطابق بعض نے علم السلوک (علم التصوف) کو بھی علم الاخلاق کہا ہے: و موضوعه اخلاق النفس ان يبحث فيه عن عوارضها الذاتية۔۔۔ (کشاف، مقدمہ)۔

بہر حال باضابطہ تقسیم کی رو سے علم اخلاق علوم حکمیہ کی قسم حکمت عملی کی ایک شاخ ہے۔ اس کے باوجود اس علم پر لکھنے والے اکثر حضرات نے حکمت عملی کی تینوں شاخوں کو ایک ہی فن کے با یکدگر مربوط اجزا کے طور پر مرتب کیا ہے؛ چنانچہ ابن مسکویہ نے تہذیب الاخلاق میں اور اس کے فارسی شارح نصیر الدین طوسی نے اخلاق ناصری میں (نیز اسی کے انداز پر لکھی ہوئی محقق دوانی کی اخلاق جلالی (لوانع الاشراق فی تہذیب الاخلاق) میں) یہی نہج اختیار کی ہے اور اس کی وجہ، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، اس کی ہمہ گیری اور افادیت ہے۔

مسلمانوں میں اس خاص علم الاخلاق پر باضابطہ کتابوں کا آغاز کب ہوا؟ اس کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابن الندیم کے بیان کے مطابق اس موضوع پر اولین منضبط کتاب یحییٰ بن عدی کی تہذیب الاخلاق تھی۔ یہ ایک عیسائی عالم تھا، جس کی وفات ۵۳۶ھ / ۹۷۷ء

میں ہوئی۔

ڈانلڈسن نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں قرآن و حدیث سے مستنبط تصورات اخلاق کی بحث کے بعد یونانی اثرات کے تحت ابتدائی اخلاقیاتی مباحث کا تجزیہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کے ابتدائی دینی تصورات اخلاق جس زمانے میں مرتب ہو رہے تھے یونانی خیالات و تصانیف (جنہیں اسلام سے خاصا عرصہ پہلے شام وغیرہ کے عیسائیوں نے سرہانی میں منتقل کر لیا تھا) کے مطالب متوازی طور پر مسلمانوں کے علمی حلقوں میں پھیل رہے تھے۔ اس نفوذ کے باعث خود دینی ادب میں بھی یونانی استدلال اور اس کے فلسفیانہ نظریات (بشمول اخلاقیات) سرايت کرتے رہے، چنانچہ اسلام کے اولین عقل پسند معتزلہ اور اخوان الصفا وغیرہ کی کتابیں اور معتقدات ان سے گہرے طور پر متاثر نظر آتے ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے *Studies in Muslim Ethics*، ص ۹۶ یا ۱۲۱)۔

ڈانلڈسن نے یحییٰ بن عدی کی کتاب کے بعد ابن مسکویہ (م ۵۴۲ھ / ۱۱۰۳ء) کی کتاب تہذیب الاخلاق کا ذکر کیا ہے اور یہ قیاس کیا ہے کہ ابن مسکویہ نے اپنی کتاب یحییٰ بن عدی کی کتاب سے متاثر ہو کر لکھی۔ چونکہ بعد کی اکثر کتب اخلاق (اخلاق ناصری اور اخلاق جلالی وغیرہ) بھی کم و بیش اسی نہج پر ہیں، لہذا اس سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا باضابطہ علم اخلاق سراپا یونانی مآخذ پر مبنی ہے اور اس میں بھی اولیت کا سہرا ایک عیسائی عالم کے سر ہے۔ یہ نتیجہ یقیناً غیر منصفانہ ہے۔

اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یونانی علوم کا اثر مسلمانوں پر ہوا اور اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ عربی ادبیات میں یہودیوں اور عیسائیوں نے معتد بہ حصہ لیا، لیکن قابل غور یہ ہے

جسے اکثر مستشرقین نظر انداز کر جاتے ہیں، یہ ہے کہ اگرچہ مسلم مصنفین نے کلمۃ الحکمة خالۃ المؤمن کے مصداق اخذ و استفادہ سے کبھی احتراز نہیں کیا، تاہم انہوں نے مأخوذ یا مستعار مواد کو جس طرح اسلامی رنگ دینے کی کاپیاب کوشش کی (اور اکثر اوقات اس میں اسلامی [قرآنی] روح بھرنے کا جو اہتمام کیا) اسے معمولی واقعہ نہیں سمجھا جا سکتا؛ چنانچہ یہ کتابیں یونانی اثر سے متاثر ہونے کے باوجود یونانی نقل نہیں بلکہ ان پر غالب نقش اسلامی تعلیمات کا ہے۔ اصولاً اخلاقیاتی ادب میں وہ سارا مواد بھی شامل ہونا چاہیے جو کتب حدیث، کتب ادب، کتب سیرۃ اور کتب تصوف کی صورت میں یعنی بن عدی اور مسکویہ سے پہلے مرتب ہوا اور ان دونوں کتابوں کے بعد بھی مرتب ہوتا رہا۔ اس مواد کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کتب اخلاق بھی جو اصلاً یونانیت سے متاثر تھیں اسلامی سانچے میں ڈھلتی گئیں اور علم اخلاق کا ایک نیا اور مستقل اسلوب بھی ابھر آیا۔ مثال کے طور پر امام غزالیؒ کی کتابیں احیاء علوم الدین (عربی)، کیمیائے سعادت (فارسی)، رسالۃ اللدنیہ اور نصیحة الملوک وغیرہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ علم الاخلاق کا یہ انداز امتزاجی ہے، چنانچہ اس قسم کی کتابیں بیک وقت کتب اخلاق بھی ہیں اور کتب دین بھی (بلکہ کتب تصوف بھی)، اگرچہ یہ بھی درست ہے کہ مسکویہ کا خالص یونانی اسلوب بھی آگے چلا ہے (اور اس کا سب سے نمایاں نمائندہ نصیر الدین طوسی ہے، جس کی کتاب اخلاق ناصری مسکویہ ہی کی شرح ہے)، لیکن غزالی کے اسلوب کا بھی تتبع ہوتا رہا۔ محقق دوانی نے اپنی کتاب اخلاق جلالی میں غزالی اور طوسی کے اسالیب میں امتزاج پیدا کیا ہے؛ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب کی فضا کو بڑی حد تک اسلامی

بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کتابیں جو اخلاق ناصری اور اخلاق جلالی کے اسلوب پر فارسی میں لکھی گئیں ان کی فہرست یہ ہے:-

۱۔ اخلاق ہمایونی، جس کا ذکر ڈانلدسن نے اپنی کتاب (ص ۲۷۷) میں کیا ہے۔

۲۔ اخلاق محسنی، از حسین بن علی واعظ کشفی (م ۵۹۱۰ھ / ۱۱۵۰ء)، جو کلکتے سے ۱۸۵۰ء میں شائع ہوئی۔

۳۔ اخلاق محتشمی، جس کا ذکر ڈانلدسن کی کتاب (ص ۲۷۷) میں موجود ہے۔

۴۔ اخلاق روحی، از عطاء اللہ روحی (تہران ۱۳۱۶ھ)، جس کا ذکر ڈانلدسن نے بھی کیا ہے (ص ۲۷۷)۔

۵۔ اخلاق ظہیری۔

۶۔ اخلاق جہانگیری، از نور الدین محمد قاضی خاقانی (م ۱۰۳۱ھ)، جس کا مخطوطہ (عدد ۲۲۷) انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے۔

۷۔ اخلاق ہاشمی، از خانی خان (م نواح ۱۱۴۴ھ، جس کا مخطوطہ (عدد ۳۹۶) انڈیا آفس لائبریری میں ہے۔

اگر مسکویہ کے انداز خاص کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اخلاق (سلوک) اور عام آداب و فن اخلاق پر کتابوں کی اتنی تعداد موجود ہے کہ فہرست خاصی طویل ہو سکتی ہے۔ یہاں امتزاجی اسلوب سے تعلق رکھنے والی چند عربی کتابوں کے نام دیے جا رہے ہیں:-

۱۔ عبد اللہ بن الحق (م ۱۴۲۴ھ): الدرۃ الیتمیۃ؛

۲۔ الثعالبی (م ۸۲۹ھ): فوائد القلائد؛

۳۔ الماوردی (م ۴۵۰ھ): الاحکام السلطانیہ

(خصوصی طور سے سیاست و تدبیر ملکی کے متعلق ہے)۔

۴۔ الغزالی (م ۵۰۵ھ): نصیحة الملوک؛

روشنی میں ایک نئی اخلاقیات سے ہمیں روشناس کرایا ہے۔ انہوں نے سروری و خدمتگری کا ایک نیا تصور پیش کیا ہے اور فقر غیور کو اس کی سیرت قرار دیا ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے تصوف کو اخلاق النفس کہا گیا ہے؛ لہذا صوفیوں کے اخلاقی ضابطے جدا ہیں، جن کی جزئیات قدیم ترین کتابوں میں موجود ہیں۔ ابو نصر سراج کی کتاب اللمع، قشیری کا رسالۃ القشیریہ، الکلاباذی کی کتاب التعرف اور المکی کی قوت القلوب عربی میں اور الاصبہانی کی حلیۃ الاولیاء اور السہجوری کی کشف المحجوب فارسی میں معروف ہیں۔ ان میں اخلاق النفس کی تفصیلات موجود ہیں اور ان کے بعد کی کتابوں میں بھی ان کی پیروی ہوئی ہے۔

آخر میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس غلط خیال کا کچھ تجزیہ کیا جائے جس کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا علم الاخلاق یونانی اخلاقیات کی نقل ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے علم الاخلاق پر ارسطو اور زیادہ تر اندلاطون کے خیالات کا اثر ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس علم الاخلاق میں سراپا یونانیت کی روح رچی بسی ہوئی ہے۔

سب سے پہلے یہ امر قابل غور ہے کہ یونانی علم الاخلاق اپنی بنیادوں ہی میں اسلامی تصورات زندگی سے مختلف تھا۔ یونانی فلسفیوں کے ایک بڑے حصے کی رائے یہ تھی کہ اگر عدالت ہی اخلاق کی قدر اول ہے تو یہ اس لیے ناقابل عمل ہے کہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ہر فرد اپنی ہی راحت کے لیے کوشاں ہو۔ پس عدالت کا معیار کون قائم کرے گا؟ مشاہدہ میں تو یہی آیا ہے کہ عدالت کی قدر صرف

۵۔ الطرطوشی (م ۵۲۰ھ) : سراج الملوک؛

۶۔ ابن طلحہ (م ۶۵۲ھ) : العقد الفرید؛

۷۔ المیمونی : التبر المسبوك (تصنیف ۶۹۵ھ)؛

۸۔ المؤید بالله (م ۱۲۰۲ھ) : تصفیۃ النفوس۔

ان کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں۔ جن کے لیے کتب خانوں کی مشرح فہرستوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ فارسی میں ناصر خسرو، سعدی، عطار اور ابن یمن کے علاوہ نعرا کی بڑی تعداد نے اخلاقیات کو موضوع بنایا۔ گلستان، بوستان اور ہند نامہ عطار جیسی کتابیں بہت مشہور ہوئیں۔ ان میں اخلاق دین اور تصوف یکجا ملتے ہیں۔ ان معنوں میں تصوف کی ہر کتاب (اور وہ کتابیں جنہیں ادب کہا جاتا ہے) فن اخلاق سے متعلق ہے۔ خالص دینی کتابوں، مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجة الله البالغہ میں اخلاق اور تہذیب النفس کے مباحث موجود ہیں۔ شاہ صاحب کی اس کتاب میں غزالی اور ابن مسکونہ دونوں کے اثرات ملتے ہیں۔

ڈانلڈسن نے دور جدید کی بعض اخلاقی کتابوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ دور جدید میں غزالی کے اسلوب اور موجودہ سائنٹفک طریق بحث کے درمیانی فاصلے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ مسائل فلسفے کی باضابطہ شاخ Ethics اور نفسیات کی کتابوں میں بیان ہوتے ہیں اور ان میں علم السیاست اور تدبیر منزل کی بحثیں کم سے کم آتی ہیں۔ سیاست اور تدبیر سے متعلق ادب اب مستقل فنون ہیں۔ جدید دور میں دور قدیم کے ممتاز علمائے اخلاق کے نظریات پر مستقل تشریحی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، مثلاً رکی مبارک کی کتاب الاخلاق عند الغزالی۔ پروفیسر ایم ایم شریف کی مرتبہ کتاب A History of Muslim Philosophy میں بھی اس موضوع پر خاصا مواد مل جاتا ہے۔ دور حاضر میں حکیم مشرق اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی

سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یونانی اخلاق میں ہمسائے سے محبت یا جود و سخا (فیاضی) ایک غیر اہم قدر تھی۔ اجتماعی فائدے کا تصور کسی بلند تر مذہبی معنی پر نہیں بلکہ سیاسی مصالح کے اصول پر قائم تھا (Garnett، ص ۱۰۴)۔ نفسیاتی طور پر یونانی اس بات کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے کہ کوئی شخص کسی دوسرے فرد کے لیے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالے گا۔ سقراط اور اس کے رفقاء نے انسان کی اس خود غرضی کو بنیاد بنا کر عدالت کا قانون وضع کیا، لیکن اس کے لیے عقل و مصلحت کو معیار بنایا، جو خود ناتمام ہے۔ اسلام اس کے برعکس عدل اور تقویٰ دونوں کو قدر اول قرار دیتا ہے اور رضائے الہی کو اس کی غایت قرار دیتا ہے۔ یونانیوں کے نزدیک معاشرتی بہبود ریاست (State) کے تابع تھی، جس میں آزادی و اختیار کا پہلو غائب ہو جاتا ہے؛ لہذا فرد کی دنیا تنگ اور تاریک تھی۔ بلاشبہ افلاطون کے نزدیک انسانی عقل ہمیشہ خیر کا تقاضا کرتی ہے اور اس کی رائے میں سب عقل مند لوگ یکساں طور سے خیر ہوں گے، لیکن اس کی نظر میں بھی اقتدار یا تو حکما کے لیے مخصوص ہے یا چند تربیت یافتہ افراد کے لیے، یعنی غلاموں کے لیے اور عوام کے لیے اس میں کوئی مقام نہیں۔ ارسطو نے عقل پر بہت زور دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ عقل کی ہمہ گیر فرمانروائی سے ضروری نہیں کہ راحت مل سکے، اس لیے کہ جذبات و احساسات اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی مناسب تربیت کے بغیر عقل کے بے اثر ہو جانے کا خدشہ ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یونانی تصور میں اخلاقی قوانین انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو تغیر پذیر، ناقابل اعتماد اور خود غرضانہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام قانون الہی کو منہاج

کے حق میں استعمال ہوتی ہے؛ لہذا عدل کے اجتماعی قوانین بن ہی نہیں سکتے۔ عدالت کا معیار حکما کا قائم کردہ معیار ہے، عوام اس سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے۔ زیادہ سے زیادہ تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ عقل اس کا فیصلہ کرے، مگر عقل خود مصلحت کوش اور خود غرض واقع ہوئی ہے (دیکھیے *Ethics : A Critical Intro : A. Campbell Garnett*، ص ۱۹۶، ۱۰۱ بعد)۔

یونانی تصور اخلاق میں انسان کو بالطبع شریر تسلیم کیا ہے، لیکن اسلامی تصورات میں انسان بالطبع سلامت روی کا میلان رکھتا ہے، جسے فجور و تقویٰ دونوں کا شعور دے دیا گیا ہے؛ لہذا تربیت سے شریر بھی خیر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عدل قرآن کے نزدیک قدر اول ہے اور بد وہ نصب العین ہے جس کے لیے انسانی طبیعت کی تربیت کی جا سکتی ہے۔

اس کے علاوہ اسلامی اخلاق عدل کے ساتھ احسان، ایثار، صلہ رحمی اور دوسرے انسانوں کی خاطر ضبط نفس کی اقدار میں بھی یقین رکھتا ہے، مگر ایثار یونانیوں کے نزدیک غیر عقلی فعل ہے (Garnett، ص ۱۰۵) اور عقلی ہو بھی تو عبث ہے کیونکہ افلاطون اپنی ”جمہوریہ“ میں عقل کو انسان کی خود غرضی کا پاسدار بتاتا ہے (کتاب مذکور، ص ۲۰۱)۔

یونانی تصور اخلاق اپنے شہری اور غیر شہری، یونانی اور غیر یونانی میں امتیاز کرتا ہے، مگر اسلام کا تصور اخلاق اس طرح کا امتیاز روا نہیں رکھتا۔ بلاشبہ سقراط اور اس کے ساتھی فضائل اخلاق کے شدت سے قائل تھے اور اخلاق کو ایک متوازن معاشرے کے لیے ضروری سمجھتے تھے، لیکن اس کا معیار وہ عقل ہی کو سمجھتے تھے، جس کے بارے میں کہا جا چکا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی مشکوک

اول اور منبع مانتا ہے، جو مستقل ہے اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔

ڈانلڈسن نے (اور قدرے ڈی۔ بی۔ میکڈانلڈ D. B. Macdonald نے بھی اپنی کتاب *The Religious Attitude and Life in Islam* میں) کسی عقلی تجزیے اور تاریخی مطالعے کے بغیر ہی مسلم اخلاقیات کو یہ کہہ کر ناقص قرار دے دیا کہ اس میں عورتوں اور غلاموں کا درجہ کمتر ہے، مگر حق یہ ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اسلام کے مدنظر فطرت کے قوانین اور مساوات کی عملی روح تھی، مغرب کے ظواہر نہ تھے، جن میں نمائشی مساوات کے پردے میں صنف خواتین کے ساتھ بڑی غیر عقلی عدم مساوات موجود ہے اور عوام کی شاہنشاہی کا سراغ مساوات تو یونانی اور رومن تہذیب میں مل ہی نہیں سکتا۔

ڈانلڈسن (اور میکڈانلڈ) نے اسلامی اخلاقیات کو عیسوی اخلاقیات سے متاثر قرار دیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ الہامی مذہب ہونے کے لحاظ سے بعض اسلامی اخلاقی رویے عیسوی اخلاقی رویوں کے قریب ہیں، مثلاً گروہی نقطہ نظر کے بجائے کل انسانیت کا نقطہ نظر؛ لیکن عیسوی نقطہ نظر رهبانیت پر قائم ہے اور زندگی کے عملی معاملات میں غیر تسلی بخش ہے۔ اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر، عدل پر قائم ہے، یعنی اس میں بدی اور طاقت کے سامنے برعوب ہونے کا اصول موجود نہیں بلکہ قسط اور تقویٰ مدار عمل ہے۔

یورپ کے جدید ترین اخلاقی فلسفے مادیت پر قائم ہیں۔ ان میں مفیدیت (Utility) اور نتائجیت (Pragmatism) کے نظریے کا غلبہ ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی روح خود غرضی کے ہر شائبے سے پاک ہے اور ایثار اس کی بنیاد ہے۔ اسلام میں چونکہ ہر اچھا عمل عبادت ہے، اس لیے ہر اخلاقی عمل بھی ایک عبادت ہے، جس سے روحانی حظ

حاصل ہوتا ہے اور نیکی پہنچتی ہے؛ چنانچہ مادی نوعیت کی راحت اس کا مطمح نظر نہیں بلکہ شوائب مادیہ سے پاک و صاف ہو کر رضائے الہی کا حصول اس کی غایت ہے، خواہ اس میں ذاتی مادی نفع اور ذاتی جسمانی راحت میں خلل واقع ہوتا ہو۔ ان مطالب کے لیے فلسفی ڈیوی Dewy اور سجویک Sidjwick وغیرہ کی کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں انسان بالطبع شریر نہیں، جیسا کہ بعض نفسیاتی مسلک اور حیاتیاتی تصورات ثابت کرتے ہیں؛ اسی لیے اسلامی اخلاقی رویے غیر معتدل نفسی رجحانات کو تسلیم کرتے ہوئے سلامت نفس کو انسان کی بنیادی فطرت خیال کرتے ہیں۔ بہر حال اسلام کی اخلاقیات دین کا حصہ ہیں اور اپنی نوعیت میں منفرد ہیں۔

مآخذ: مقالہ اخلاق کے مآخذ، نیز قرآن مجید اور تئیب حدیث (جن میں یہ بحث ادب کے تحت بھی ہے) اور تئیب تفسیر، بذیل آية وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (۸۵) [القلم: ۴] کے علاوہ دیکھیے: (۱) ابن مسکویہ: تہذیب الاخلاق، مصر ۱۳۰۶ھ؛ (۲) الفارابی: آراء اہل المدينة الفاضلة، باب ۲۴ تا ۳۷؛ (۳) الفزالی: احوال علوم الدین (کتاب آداب المعیشتہ و اخلاق النبوة)، مصر ۱۳۴۱/۱۳۳۳ھ؛ (۴) ابن سینا: دانشنامہ علانی (بحث تحقیق در بارہ سعادت و نیک بختی، تنظیم بحث سعادت حقیقی)، تہران ۱۳۱۰ھ؛ (۵) التہانوی: کشف اصطلاحات الفنون، ج ۱، مقدمہ راجع بہ علم؛ (۶) شبلی نعمانی و سید سلیمان: سیرۃ النبی، بارچہارم، اعظم گڑھ ۱۳۶۹ھ؛ (۷) ۲۸۶ تا ۴۰۰ (بذیل اخلاق)؛ D. B. Macdonald: *The Religious Attitude and Life in Islam*; *Encyclopaedia of Ethics and Philosophy*: Hastings; *Studies in Muslim Ethics*: Donaldson (۸) ۱۹۰۳ء؛ (۹) محمد اتبال: *Reconstruction of Religious*

اور بہ تینوں اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ اب رہا لفظ روح، سو قرآن مجید میں اس کے متعدد استعمال آئے ہیں، بمعنی روح (نفس)، علم، جان، پیغام، نور، ہدایت، دانائی، فرشتہ۔

تاج العروس میں نفس کے لیے کئی معنی بیان ہوئے ہیں : خون، جسد، نظر بد، حضور، مخصوص حقیقت، ذات، تکبر، خود افزائی، ارادہ، نفرت، کسوٹی غالب خواہش وغیرہ (اور یہ آخری معنی قابل غور ہیں)۔

کتب لغت کی بحثوں سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے دو نفس ہیں : ایک حیاتی اور دوسرا سمیڑہ۔ نفس بمعنی ذہن (Mind) کے اور روح بمعنی حیات بھی ہے۔

صوفیہ کے نزدیک نفس مقام ہے ذمائم کا اور حکما کے نزدیک ”انہا استکمال اول لجسم طبعی آلی“، یعنی آلاتی فطری جسم کا ابتدائی حصول کمال (ابن رشد : کتاب النفس، مطبوعہ حیدرآباد دکن، ص ۱۰؛ نیز دیکھیے ابن باجہ : کتاب النفس؛ The Idea of Spirit in Islam : D. B. Macdonald)۔

نفس کی حقیقت کچھ بھی ہو، ہمارے موجودہ مقالے کا موضوع مسلمانوں کا علم النفس ہے۔ اس کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں : (الف) وہ تصورات جو قرآن مجید، حدیث اور حکمت و تصوف کی کتابوں میں قلب اور نفس (و روح) کے موضوع پر ملتے ہیں؛ (ب) وہ اشارات و مباحث جو مسلم حکما اور عرفا کی کتابوں میں نفسیات کے موجودہ باضابطہ علم کے انکشافات کے قریب یا ان سے مماثل ہیں۔ نفس انسانی کے بارے میں مؤخر الذکر کی حیثیت تجربی نہ سہی، تاہم غور و فکر سے پیدا شدہ انکشافات کی حیثیت انہیں ضرور حاصل ہے۔ ان میں سے بعض حقیقتوں کو آج کی سائنس (نفسیات) بھی تسلیم کرتی ہے، یا کم از کم انہیں رد نہیں کرتی؛ لہذا علم

: A. Campbell Garnett (۱۰) : *Thought in Islam*.

Ethics : a Critical Introduction مطبوعہ ریاستہائے

متحدہ امریکہ، ۱۹۶۰ء؛ (۱۱) زکی مبارک : الاخلاق

عند الغزالی (اردو ترجمہ از نور الحسن خان : غزالی کا تصور

اخلاق، لاہور ۱۹۵۶ء) (۱۲) M.M. Sharif : *A History*

of Muslim Philosophy - (سید عبداللہ نے لکھا)۔

[ادارہ]

⑤ علم النفس : مسلمانوں کے یہاں علم النفس ایک جامع لفظ ہے۔ اس سے مراد صرف وہ علم نہیں جسے آج کل سائیکالوجی Psychology (نفسیات) کہا جاتا ہے اور جس کے بڑے بڑے علمبردار فرائڈ Freud، ایڈلر Adler، بنگ Jung، واٹسن Watson اور میکڈوگل Modouglall وغیرہ ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد روح بھی ہے اور نفس حیوانی کے محرکات و مظاہر بھی۔ بہر حال قرآن مجید میں نفس کے معنی روح کے بھی ہیں اور پیام لانے والے فرشتے کے بھی۔ جمع کی صورت میں اکثر ذات اور شخصیت مراد ہے، خصوصاً شخصیت داخلی۔ چہ آہات میں اس کی نسبت خدا کی ذات کی طرف ہے۔ قدیم عربی شاعری میں نفس [رک بان] بمعنی ذات یا شخص تھا اور روح بمعنی سانس یا ہوا۔ مابعد قرآن کے ادب میں نفس اور روح بالعموم مرادف ہیں اور دونوں کا اطلاق روح، ملائک اور جنات پر کیا گیا ہے۔ نفس کی جمع انفس اور نفوس آئی ہے۔ بعض موقعوں پر قلب بمعنی روح بھی مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان بحثوں کے لیے رک بہ نفس، جس کا نہایت مختصر خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اصل موضوع کی تمہید بن سکے۔

نفس کی تین انواع یا تین خصائص بیان ہوئے ہیں : (۱) نفس امارہ، (۲) نفس لوامہ اور (۳) نفس مطمئنہ؛ لیکن جیسا کہ ابن قیمؒ نے لکھا ہے یہ تین الگ الگ نفوس نہیں، ایک ہی نفس ہے

کہ یہ شے جو کچھ بھی ہے خالصہ جسم کے اندر ہے۔ خواہ قوا کی صورت میں، خواہ عضلات و اعصاب میں یا پھر لا شعور میں۔ بہر حال یہ جسم کے اندر ہی ہے۔ اس کے کچھ وظائف ہیں، کچھ محرکات ہیں۔ نفس کا جسم پر کیا اثر ہوتا ہے اور جسم کا نفس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ انسان کی حرکات و سکنات کے پیچھے کیا کیا (شعوری یا غیر شعوری) قوتیں ہیں (جن کا ہمیں علم ہے یا جن کا ہمیں علم نہیں)، جو مختلف اعمال و افعال کے صدور کا باعث ہوتی ہیں۔ انسان کی کجروی یا غیر معتدل حرکات و سکنات بھی ذہن کے اندرونی عمل یا فساد عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بنا پرین اسے انسانی حرکات و سکنات کا علم بھی کہا جاتا ہے، جسے منظم طور پر Behaviourism (کرداریت) کہتے ہیں۔

بہر حال نفس ان سب کا منبع ہے۔ نفس کے ان اعمال کو سمجھنا اور ان کی روشنی میں انسانی کردار کی تہذیب و ترتیب نفسیات کی غرض و غایت ہے۔ اب اس علم کو زندگی کے ہر شعبے میں مدد و معاون سمجھا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے اس کی متعدد شاخیں ہیں، اس کے اہم موضوعات یہ ہیں: ۱۔ نفس کی حقیقت؛ ۲۔ نفس کے قوی اور اس کے خواص و وظائف؛ ۳۔ شعور و لا شعور بطور منبع تحریک؛ ۴۔ نفس کا اثر Behaviour پر؛ ۵۔ تجزیہ نفس یا تحلیل نفسی؛ ۶۔ اطلاقی نفسیات، جس کا تعلق معاشرت اور زندگی کے اہم شعبوں سے ہے اور ان میں سے ایک اہم شعبہ تعلیم و تعلم بھی ہے (بزید معلومات کے لیے دیکھیے عثمان عبدالکریم: الدراسات النفسیہ عند المسلمین؛ نیز دیکھیے اسی مقالے میں بذیل التعلیم والتعلم۔

یہ تسلیم شدہ ہے کہ یورپ میں بھی علم النفس بہ حیثیت سائنس ایک نیا علم ہے؛ لہذا مسلم ادبیات میں اس کو بہ حیثیت سائنس لکھا

نفسیات کی تاریخ میں انہیں ایک دور کے خیالات سمجھا جا سکتا ہے۔

از بسکہ نفسیات اپنے موجودہ مرحلہ ترقی میں بھی سائنس کی یقینی شاخوں جیسی باضابطہ سائنس نہیں سمجھی جاتی، اس لیے بالکل قدرتی امر ہے کہ قدیم ادبیات اسلامی میں جو نفسیاتی معلومات ملتی ہیں انہیں بھی قطعی سائنسی حیثیت حاصل نہیں البتہ مشاہداتی حوالے کے طور پر ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہر حال یہ ماننا پڑے گا کہ نفس انسانی اور انسانی اعمال و افعال کے محرکات داخلی کے بارے میں مسلمان حکما و صوفیہ کا مشاہدہ وسیع بھی تھا اور گہرا بھی، جس کے شواہد ان کی کتابوں میں بڑی کثرت سے ملتے ہیں اور صوفیہ کو تو ایک لحاظ سے نفس انسانی کے معالج کا درجہ بھی حاصل تھا؛ چنانچہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ طب روحانی (Psychotherapy) میں مسلم صوفیہ کو اولیوں کا مقام حاصل ہے۔

یہ بحثیں کتب اخلاق میں بھی موجود ہیں، جن میں تہذیب نفوس اور نفس کی بیماریوں کے علاج کا ذکر ہے۔ اگر آج کوئی مستعد اور معنی محقق اس سارے ادب پر نظر ڈال کر جدید اصطلاحات علمی کے ذریعے اسلامی علم نفسیات کی روداد مرتب کرنا چاہے تو ایک معقول کتاب نفسیات مرتب ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی ایک کوشش مصر کے ایک عالم عبدالحکیم عثمان نے کی ہے، جس کی کتاب کا نام ہے الدراسات النفسیہ عند المسلمین (عابدین ۵۱۳۸۲ / ۱۹۶۳ء)؛ نیز دیکھیے محمد اجمل: An Introduction to Muslim Psychotherapy، در مجلہ Symbol، گورنمنٹ کالج لاہور، جولائی ۱۹۷۴ء۔

نفسیات جدید میں نفس کو کوئی ہر اسرار شے ثابت کرنے کے بجائے اس پر زور دیا جاتا ہے

کرتا صحیح ہے، نہ ہمارا مقصود ہے۔ بایں ہمہ اس علم کے مسائل و موضوعات بہ حیثیت حکمت و معرفت مشاہداتی، نیم تجربی یا محض ظنی و تخمینی شکل میں مسلم ادبیات میں بکثرت موجود ہیں، جن میں سے بعض آج کل تجربی علم نفسیات کا حصہ بن سکتے ہیں، اگرچہ یہ علم ابھی تک خود بھی مکمل طور پر سائنس ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

نفسیات کے موضوعات و مسائل، جو مسلم ادبیات کے مختلف شعبوں میں زیر بحث آئے ہیں، وہ کم و بیش یہ ہیں: (۱) تصوف اور حکمت کی کتابوں میں روح (نفس برتر) کی بحث، عقول و نفوس اور علم ارواح بعد الموت: (۲) نفس حیوانی (نفس حیاتی و جسمانی) کی بحث، نفس کے قوی (یعنی علم الاعمال الاعضاء (Physiology) کی روشنی میں ذہن کے اجزاء، اعضا و قوی: (۳) باطن کے خواص کی بحث اور رؤیا کی حقیقت: (۴) شعور برتر (الہام، کرامت، نبوت) کی بحث: (۵) جذب و جنون کی بحث: (۶) صوفیہ کے کشف و کرامات و سطوحیات: (۷) محض ظنیات و قیاسیات، مثلاً علم اسرار الحروف: (۸) علم قیافہ اور علم فراست الید (Palmistry): (۹) طلسمات و نیرنجات (ان میں سے ۷، ۸، اور ۹ ظنیات میں سے ہیں۔ ان میں علم سے زیادہ قیاس کام کرتا ہے، لہذا انہیں علم النفس کے موضوعات میں باقاعدہ طور سے شامل نہیں کیا جا سکتا)۔

اسی طرح مختلف کتابوں میں جنس سے متعلق خصائص نفسی، اقوام و ملل اور عوام کی نفسیات، بچوں کی نفسیات، مختلف پیشہ وروں کے خصائص طبعی؛ اس کے علاوہ ترغیبات نفسی، تالیف قلوب کے طریقے، جنسی جبلتوں کا کردار پر اثر اور ان میں اعتدال پیدا کرنے کی تدابیر، تعلیم و تعلم میں علم النفس کا استعمال، طبیوں اور معالجوں کے تجربات اور علاج کے طریقوں میں ان سے استفادہ

اور بعض بعض صورتوں میں سوال و جواب کے ذریعے تحلیل نفسی، حرکات و سکنات کے ذریعے احوال نفسی کی دریافت - مزید براں خود قرآن مجید اور احادیث سے نفس انسانی کے خصائص، عجائبات اور محرکات کا اچھا خاصا رسالہ مرتب ہو سکتا ہے اور تصوف کی کتب اخلاق اور عام کتب اخلاق میں بھی اس علم کے (جس حد تک اس زمانے میں ممکن تھا) شواہد و اشارات ملتے ہیں۔

اس کا مواد سب سے زیادہ صوفیہ کے یہاں دستیاب ہوتا ہے، جہاں خود کے حوالے سے انسان کو سمجھنے اور اسے معاشری سطح پر بہتر انسان بنانے کے لیے ایک ضابطہ نریٹ بھی دیا گیا ہے۔ صوفیوں کی معرفت یہ ہے کہ تمام محرکات افعال کا سرچشمہ خود شعور ہے۔ جب کبھی اس شعور میں بے اعتدالی آتی ہے، فرد خود کو وہ کچھ سمجھنے لگتا ہے جو وہ نہیں، یا جو ہے اس سے زیادہ بننے کی خواہش کرنے لگتا ہے اور اس اتصال یا اتحاد کو بھول جاتا ہے جو اسے رب کے ساتھ حاصل ہے؛ ان حالات میں اس کے افعال و اعمال بے توازن ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صوفیوں کے یہاں خود کا تصور یا تجربہ ہی ان کے علم النفس کا اصل الاصول ہے۔ باوقار اور ذمے دار خودی سے لے کر نفی خودی تک ان کے یہاں سب کچھ ہے اور ان مقامات میں صوفیوں کے نتائج ایک خاص حد تک جدید ماہرین نفسیات سے دور اور وجودیوں (Existentialists) کے نتائج کے قدرے قریب ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید اور احادیث: نفس انسانی سے متعلق اشارے قرآن مجید میں بکثرت ہیں۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہے اور انسانوں کے لیے رحمت و ہدایت بھی ہے۔ خدا دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ ضرور

اور کامل سرور و سکون حاصل کرنے کے راستے اور قلبی ریاضتیں (ذکر اللہ اور ترتیل قرآن اور اپنے نفس کے اندر مشاہدہ، محاسبہ اور مراقبہ بلکہ آیات ربانی پر غور اور ملل سابقہ کے افراد کی نالرمانیوں اور نتیجۃً ان پر عذاب الیم سے عبرت)، یہ سب باتیں قرآن مجید میں ہیں۔

اسی طرح احادیث میں وافر ذخیرہ معلومات موجود ہے۔

اس موضوع پر علمی سطح کا کام اب تک نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں خواجہ عبدالرشید کی اردو میں ایک مختصر سی کتاب معارف النفس (مطبوعہ کراچی) ایک عمدہ کوشش ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علم النفس پر جدید معلومات علمی کی روشنی میں اگر کوئی کتاب لکھی جائے تو سب سے زیادہ مفید بلکہ بنیادی اصول و قواعد قرآن مجید ہی سے اخذ کیے جاسکتے ہیں، جو بعد کے علم النفس اسلامی سے یوں ممتاز ہیں کہ یہ یونانی اور دیگر عجمی اثرات سے بالکل پاک اور براہ راست نفس انسانی کی معرفت کا قطعی والہامی سرچشمہ ہیں۔ خواجہ عبدالرشید نے یہ بھی لکھا ہے کہ جدید مغربی نفسیات جس علم کی ابتدا ہے، تصوف (معرفت رب بذریعہ معرفت نفس) اس کی انتہا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث سے علم النفس کے جو اشارے اور اصول مرتب ہوتے ہیں ان کے لیے دیکھیے عبدالکریم عثمان: الدراسات النفسیہ عندالمسلمین، جس کا حوالہ پہلے آچکا ہے۔

بایں ہمہ یہ واضح رہے کہ قرآن مجید اور احادیث کو جدید اصطلاح کے علم نفسیات کی حیثیت دینی مناسب نہیں کیونکہ اس سے شدید غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

اب اس بحث کو مختصر کر کے علم النفس

نفس انسانی سے بھی باخبر ہے؛ انسان کی ناشکری کی فطرت کو جانتا ہے؛ تکلیف آنے پر اس کا اضطراب اور تکلیف ٹل جانے پر طوطا چشم ہو جانے کی عادت بھی اس کے علم میں ہے؛ وہ ظن، وہم، شک، وسوسہ، حسد خود غرضی، کینہ پروری، خونریزی کے میلان، انکار و ابا، غرض فطرت انسانی اور قلب انسانی کی ہر اچھی بری خصلت سے باخبر ہے۔ اسی طرح اقوام کی اجتماعی خصلتوں کا بھی اسے علم ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کو نفس انسانی کی عظیم رہنما و ترجمان کتاب کہ دیا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ پھر بھی جدید سائنسی اصطلاح میں اسے کوئی نفسیات کی کتاب کہے تو درست نہ ہو گا، اس لیے کہ جدید نفسیات کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ انسان فطرت شر پر قائم ہے اور قرآن مجید فطرت انسانی کو فطرت اللہ پر مبنی قرار دیتا ہے۔

بایں ہمہ قرآن مجید کے جملہ احکام میں روان شناسی اور تہذیب نفس کی حکمتیں نظر آتی ہیں اور نفس انسانی کے امراض و مہلکات اور ان کے علاج کی روحانی صورتیں موجود ہیں۔ اس میں جنسی زندگی سے متعلق معلومات و احکام ہیں، جو سب اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ جنس زندگی میں ایک زبردست کارفرما معاملہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اہمیت پر زور دیا (النکاح من سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی)۔ قرآن مجید میں انبیاء کے خوابوں (رؤیا) کے تذکرے اور ان کی تعبیریں ہیں، اہل کشف و کرامات کی پیش گوئیاں ہیں اور انسانوں کے خارجی خصائل (غرور اور تکبر) اور ان کے گہرے اسباب (خوف، حزن زہونی نفس) وغیرہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ نفس کی الجھنوں کو دور کرنے کی ہدایات، صراط المستقیم پر رہنے اور اطمینان نفس اور سکینۃ

سورج سے شعاعیں صادر ہوتی ہیں۔ یہ جسم سے الگ اور منزہ ہے۔ جب یہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اسے کائنات کا سارا علم حاصل ہو جاتا ہے اور حقائق علوی کا ادراک بھی ہو جاتا ہے۔ بدن سے جدا ہو کر یہ عقول کی دنیا میں چلی جاتی ہے اور نور الانوار تک پہنچ کر اس کی رویت حاصل کر لیتی ہے۔

روح بر نیند طاری نہیں ہوتی البتہ جب جسم نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو روح بھی حواس کا استعمال نہیں کرتی۔ جب وہ پوری طرح پاک و صاف ہوتی ہے سو اسے رؤیا کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ خیالات الکندی نے خواب و بیداری سے متعلق اپنے رسالے میں ظاہر کیے ہیں۔

الکندی نے روح کی تین قوتوں کا ذکر کیا ہے: (۱) قوت عاقلہ؛ (۲) قوت عصبیہ؛ (۳) قوت شہوانیہ (فیلسوف العرب، مطبوعہ مصر، ص ۲۳۹)۔

الکندی کے رسالے فی العقل کا مغربی حکمت پر بڑا اثر ہوا۔ D. Intellect کے نام سے اس کا لاطینی میں ترجمہ ہوا۔ الکندی نے اسکندر الافروڈیسی کے خیال کے برعکس نفس (عقل) کی چار قوتوں کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الکندی کا مقام صرف یہ ہے کہ اس نے افلاطون، ارسطو، فلاطینوس اور دوسرے حکماء یونان کے نظریات کا جامع ادراک حاصل کیا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کر کے

اسلامی اصطلاح علمی کے ساتھ تطبیق دینے کی سعی کی۔ صحیح معنوں میں علم النفس کی کوئی مستقل تشکیل اس نے نہیں کی (تفصیل کے لیے دیکھیے مصطفیٰ عبدالرزاق: فیلسوف العرب والمعلم الثانی، قاہرہ ۱۹۴۵ء؛ احمد فؤاد الاخوانی: فیلسوف العرب مطبوعہ مصر؛ ایم۔ ایم۔ شریف: A History of Muslim Philosophy، ۱۹۶۳ء، ۱: ۲۲۱ تا ۲۴۴)۔

علم النفس کی تاریخ میں ابو زکریا رازی

کے اس تصور کی تفصیل لائی جا رہی ہے جو مسلم حکماء اور صوفیہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے دو حصے ہوں گے: (۱) ماہیت نفس اور (۲) احوال و افعال نفس یا عجائبات نفس۔

حکماء کا علم النفس: حکماء اسلام نے نفس (نفس ناطقہ، روح) کا تصور زیادہ تر ارسطو کے خیالات پر استوار کیا ہے اور کہیں کہیں ان خیالات کو صوفیہ کے تصورات سے مطابقت دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا تعلق ماہیت نفس سے زیادہ اور افعال نفس سے کم ہے؛ پھر انہیں خیالات کو تربیت اخلاق سے پیوستہ کر کے انسان کامل کے بلند مراتب تک پہنچایا ہے۔ حکماء اخلاق نے نفوس کی تربیت کے سلسلے میں احوال نفس کو بھی جگہ دی ہے اور محرکات اعمال اور علاج مہلکات نفس جیسے ابواب میں اس طرح کے مسائل بیان کیے ہیں جو ”فیکلٹی سائیکالوجی“ (Faculty Psychology) میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم الکندی، ابن سینا، ابن رشد اور ابن ماجہ کے خیالات پیش کریں گے ان کے بعد صوفیہ، خصوصاً امام غزالی کے اور آخری دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے نظریات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ طریقہ بغرض اجمال اختیار کیا گیا ہے ورنہ صوفیہ کے وسیع تر ادب کے مطالعے سے تفصیلات بھی مرتب کی جا سکتی ہیں۔

الکندی (م ۵۲۹/۵۸۷ء) نے فلاطینوس (Plotinus) سے روح کا تصور لیا اور عقل (نفس ناطقہ) کے مسئلے میں افلاطون سے استفادہ کیا۔ اس نے رسالۃ الروح میں افلاطون، ارسطو اور دوسرے حکماء کے خیالات کا خلاصہ بیان کیا ہے، لیکن درحقیقت اس کے تصورات فلاطینوس کی کتاب *Enneads* سے مأخوذ ہیں۔

اس کے نزدیک روح ایک جوہر مجرد ہے، جس کا تصور خالق حقیقی سے اسی طرح ہوا ہے جس طرح

وجود نفس سے وابستہ ہے۔ نفس ایک جوہر واحد ہے۔ اس جوہر کے فروع ہیں، جنہیں قوی کہا جاتا ہے۔ نفس ان قوی کو استعمال میں لاتا ہے اور انہیں کے ذریعے بدن سے رابطہ قائم رکھتا ہے۔ ان افعال سے نفس میں ایک ہیئت پیدا ہوتی ہے، جو منجملہ کیفیات نفسانیہ کے ایک کیفیت ہے۔ اگر یہ عارضی ہے تو اسے حال کہتے ہیں، لیکن اگر بار بار صادر ہو اور دیرپا ہو اور ہلا رویت صادر ہو تو اسے ملکہ کہتے ہیں۔

شیخ نے ادراک کے مسئلے پر بڑی دقیق بحثیں کی ہیں۔ شیخ کے نزدیک کسی چیز کی ماہیت کا ادراک اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ مدرك کی حقیقت مدرك کی ذات میں حاصل ہو۔ انواع ادراک چار ہیں: (۱) احساس، (۲) تخیل، (۳) توہم اور (۴) تعقل۔ شیخ نے قوائے مدركہ پر تفصیل سے لکھا ہے اور قوائے باطن کا (مثلاً احوال نبوت، وحی، غیبت وغیرہ) کا خاص تذکرہ کیا ہے۔

اب قوائے مدركہ سب کے علم میں ہیں۔ ان کے علاوہ حس مشترک ہے اور اس کا بھی سب کو علم ہے۔ پھر ان قوی کے لیے دماغ کا محل بھی بتایا ہے، مثلاً قوت خیال بطن مقدم دماغ پر اثر کرتی ہے اور قوت وہم کُل دماغ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جوف اوسط کے ساتھ مخصوص ہے۔

یہ گویا نفس (Mind) کا جسمانیاتی (Physiological) پہلو ہے۔ آج کل ہم جس شے کو Mind کہتے ہیں حکماً اسے نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قوتیں ہیں: (۱) عملی (یا عقل عملی) اور (۲) نظری۔ عقل اس لحاظ سے نفس ناطقہ کا فعل ہے۔ شیخ نے عقل کی بھی مختلف قسمیں بتائی ہیں: عقل عملی، عقل بالقوہ (عقل ہیولانی)، عقل مستفاد، عقل بالفعل (عقل فعال)، وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد فکر اور حدس کا فرق ظاہر کیا ہے۔

(م ۵۳۱۳ / ۷۹۲۵) بھی اہم ہیں، جن کے رسائل الطب الروحانی اور کتاب اللذة اہمیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسکویہ کی کتاب الفوز الاصغر بھی قابل مطالعہ ہے اور الفارابی (م ۵۳۳۹ / ۷۹۵۰) کے مباحث (خصوصاً عقول عشرہ) بھی ایک منزل کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں (ان کے لیے دیکھیے ایم۔ ایم۔ شریف: کتاب مذکور، ج ۱) اور براہ راست ابن سینا کے نظریات سے اعتنا کرنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ شیخ کے یہاں ان سابقوں الاولوں کے بیشتر خیالات مجتمع صورت میں مل جاتے ہیں۔

سب سے پہلے ابن سینا کی کتاب شفاء سے ان کے خیالات کا استقصا کر کے ایک مجمل سا بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں عبدالکریم عثمان کی کتاب الدراسات النفسیہ کے علاوہ محمد فضل حق کی اردو کتاب تجلیات (لاہور ۱۹۲۸ء) کو بھی سامنے رکھنا گیا ہے۔

ابن سینا کے نزدیک نفس جسم طبعی کے ایسے جمال اول کا نام ہے جس کے آلات کے ذریعے تغذیہ، تمذیہ، تولید، ادراک، حرکت ارادی اور نطق جیسے افعال حیات صادر ہوتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ نفس صورت نوعیہ کا نام ہے اور صورت جوہر ہے؛ اس لیے نفس جوہر ہے، جو بدن اور اجزائے بدن میں تصرف کرتا ہے۔ اس کا اول تعلق روح سے، پھر اعضا سے اور پھر اعضائے رئیسہ سے ہے، جو مبداء افعال حیوانی و نباتی ہیں؛ پھر وہ تمام بدن میں متصرف ہوتا ہے۔ شیخ کی رائے یہ ہے کہ مزاج نفس کا محتاج ہے، لیکن مزاج خود نفس نہیں، نہ جسمیت ہے۔ نفس انسانی موجود ہے اور اپنی نفس کا ادراک بنفسہ کرتا ہے۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ انسان ہر شے سے غافل ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ذات (انیت) سے غافل نہیں ہو سکتا۔ وجود کی بقا

اس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ ابن سینا کے خیالات وائسن کے مقابلے میں میکڈوگل کی پوزیشن سے قریب تر ہیں، بجز اس کے کہ میکڈوگل اور اس کے ہم خیال جب مہیجانات (Stimuli) اور ان کے رد عمل (Responses) کی تشریح نہیں کر سکتے تو معاملے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور مسلم حکما اپنی جستجو کو عالم قدس کے دائرے میں لے جا کر دلیل کو بہر حال مکمل کر لیتے ہیں۔ مسلم حکما نفس انسانی کو نفس حیوانی سے برتر تسلیم کرتے ہیں اور اسے نفوس قدسیہ تک استعمال کے قابل سمجھتے ہیں۔ مغربی نفسیات میں نفس انسانی کا مطالعہ صرف اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ ہم جسے انسان کہتے ہیں وہ اب تک حیوان ہی ہے؛ لہذا اس کے محرکات نفس کم و بیش وہی ہیں جو ایک حیوان کے ہوتے ہیں۔

مغرب میں اس علم نے جو ترقی کی ہے اس کا ایک مقصد نفس انسانی کی شناخت اور اس کی بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مغربی طریق تحقیق سے شک اور بیماری پیدا ہوتی ہے اور ایمانیات یعنی حکمت و رحمت ربی سے یقین و ایمان، جو ایک بڑا وسیلہ اطمینان یا علاج کی ایک صورت ہے۔ مغربی حکمت نفس اس سے محروم ہے اور لا یقینی کو جنم دیتی ہے۔

ابن سینا اور ان کے متبعین کے خیالات جدید ترین نفسیات کے لیے کچھ زیادہ قابل اعتنا نہیں، لیکن علم النفس کا وہ نظریہ جسے Faculty Psychology کہتے ہیں اور ارسطو اور افلاطون کے یہاں اس کے مباحث ملتے ہیں، شیخ کی کتابوں میں زیادہ واضح صورت میں ملتا ہے۔ اس دبستان نفسیات کی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو آج کے تجرباتی دور میں بھی مفید سمجھی جا رہی ہیں۔ آج کل جو نفسیاتی امتحان (Tests) ہوتے ہیں ان میں بنیادی یا اولیہ

اور قوت فلسفہ کو حدس کی قوی ترین صورت کہا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ انسانی نہ جسم ہے، نہ جسمانی (شفا)۔ نفوس حیوان و انسان تک محدود نہیں بلکہ نفوس فنکیہ بھی ہوتے ہیں۔ نفس فلکی وہ شے ہے جس سے افعال و حرکات غیر مختلفہ غیر ارادیہ صادر ہوتے ہیں، جو طبیعت سے مختلف ہوتے ہیں۔ تعقلات کی دو قسمیں ہیں: (۱) انفعالی اور (۲) فعلی۔

شیخ نے شفا اور دوسری تصنیفات میں ابتہاج، لذت اور الم کی حقیقت کی بھی تشریح کی ہے اور جہاں ابتہاج و لذت کو حصول خیر کے ادراک سے تعبیر کیا ہے، وہاں الم کو حصول خیر میں محرومی یا خیر کا زیاں و نقصان قرار دیا ہے؛ مگر بہ بحثیں تجرباتی مشاہداتی کم ہیں اور استدلالی فلسفیانہ زیادہ؛ البتہ قانون میں جابجا الم اور لذت کے جسمانی بواعث کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

ابن سینا کی نفسیات کا جدید اصطلاحوں میں جائزہ لینا اس لیے سود ہے کہ تحقیق و تجربہ لا تعداد منزلیں طے کر چکا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن سینا (اور اکثر مسلم حکما) کا علم النفس اصولی طور سے نفوس و عقول کے تصور پر قائم تھا، جو نفس کی جسمانیاتی حیثیت کو نفوس متعالیہ سے مربوط کرتا اور نفسی اعمال کو ایک مقصد سے وابستہ کرتا ہے۔ میکڈوگل McDougall کا تصور یہ ہے کہ تمام ذہنی حرکت (یا سلسلہ فعل) مقصدی (Purposive) ہے اور مقصدی حرکت میکانیکی حرکت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس حرکت کا مقصد بعض جبلتوں کی تسکین ہے، جو جسمانی زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ وائسن Watson کا تصور یہ ہے کہ انسان ایک مشین ہے، جس کی حرکت (عمل اور رد عمل) ایک معین صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

صلاحیتوں کی جستجو اب بھی ہوتی ہے؛ تو مطلب یہ ہوا کہ فیکلٹی سائیکالوجی اب بھی کچھ نہ کچھ دخیل ہے۔

انیسویں صدی کے اوائل میں گیل Franz Gall اور اس کے ساتھیوں نے قوائے نفس کا مزید مطالعہ کیا ہے اور ان قوتوں کا مفصل نظام (Phrenology) تیار کیا؛ لیکن یہ تفصیلات شیخ کے یہاں زیادہ واضح صورت میں ملتی ہیں اور جسمانی ساخت (چہرے اور دوسرے اجزا کی بناوٹ) سے داخلی خصائص کا پتا چلانے کا طریقہ بھی شیخ کے یہاں موجود ہے، جسے محض علم قیافہ نہیں قرار دیا جاسکتا بلکہ یہ اس سے زیادہ با اصول طریق شناخت ہے۔

چونکہ شیخ کے زمانے تک علم النفس کے تجرباتی دبستانوں کا صحیح معنوں میں آغاز ہی نہ ہوا تھا، لہذا ہر نظریہ دوسرے نظریے سے خلط ملط جلتا تھا۔ اسی لیے شیخ کے خیالات میں تلازمہ خیال (Association of ideas) کے نظریے کے آثار بھی ملتے ہیں۔ غرض شیخ کی کتابوں کے بحرِ یے پایاں میں تلاش کرنے سے متضاد اور بے ربط سہی مگر اکثر تصورات، یہاں تک کہ وائسن (Behaviourism) اور میکڈوگل (Instincts) کے تصورات بھی مل جاتے ہیں؛ لیکن جہاں ان مغربی حکما کا علم النفس جسمانیات سے مربوط ہے وہاں حکمائے اسلام کی کتابوں میں نفس انسانی کے ماورائی اتصالات کا بھی ذکر ہے، جنہیں مذہبی، صوفیانہ، یا زیادہ سے زیادہ مابعد الطبیعیاتی فکر کا درجہ حاصل ہے؛ اگرچہ یہ بھی درست ہے کہ اب تجرباتی نفسیات نفس انسانی کے بعض ہر اسرار اعماق کو ناقابل تشریح قرار دے کر خالص سائنسی طریق کار کو ناکافی خیال کرنے لگی ہے۔ بہر حال حکمائے اسلام نے عالم بالا سے اتصالات میں شعور کی گہری جسمانی جڑوں پر زور دینے کے بجائے ماورائی نظام (یعنی

عالم قدس) سے نفس ناطقہ کے اتصال پر زور دیا ہے۔ ضرورت نبوت و شریعت کے موضوع پر شیخ کی گفتگو مقامات العارفین کے تحت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عارفین کے مدارج انہیں کو حاصل ہوتے ہیں جو اس جسم عنصری کے ساتھ لوازم بدن سے مجرد ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے نفوس کو بوجہ کمالات عالم قدس سے اتصال حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی شخصیتوں کو سعداء کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک سعداء کی تین حالتیں ہوتی ہیں: زہد، عبادت اور معرفت۔ نبی کا درجہ ان تمام منزلوں کا جامع ہے کیونکہ وہ بذریعہ شریعت تمام نظام تمدن انسانی کا ضابط اور منتظم ہوتا ہے۔ وہ جامع یوں بھی ہے کہ اس کا نفس قدسی ایک طرف عالم بالا سے متصل ہوتا ہے اور دوسری طرف نفوس بشریہ سے۔

عارف اور نبی اخبار بالغیب پر قادر ہوتا ہے۔ نفوس بشری اپنے کمالات کے باعث عقول و نفوس قدسیہ سے علم کا استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ نفس ناطقہ انسانی مبادی سے اتصال پانے پر قادر ہے۔ شیخ حوادث غریبہ (خوارق عادت) کو بھی ممکن تصور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان مباحث کا تعلق واردات روحانی سے ہے۔

الرازی: امام فخرالدین الرازی (م ۵۶۰ھ) ایک مفسر قرآن، عالم دین، نامور طبیب اور مسلم فلسفی کی حیثیت سے روشناس ہیں۔ انہوں نے فلسفے اور شریعت اسلامیہ میں تطبیق دینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ذیل میں ان کی علم نفس پر عظیم تصنیف کتاب النفس والروح (مطبوعہ ادارہ تحقیقات اسلامیہ، اسلام آباد) کی تلخیص پیش کی جا رہی ہے۔

امام فخرالدین الرازی نے سب سے پہلے انسان کے موجودات میں مرتبے اور مقام پر بحث کی ہے۔

نے سنا، میں نے سمجھا۔“ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے باطن میں بولنے والا (متکلم) کون ہے؟ اس میں یہ دو احتمال ہیں کہ یا تو یہ آپ کا مادی جسم ہو گا اور یا مادی جسم کے علاوہ کوئی غیر مادی چیز۔ اگر مادی جسم مراد ہو تو ایسی صورت میں پھر دو احتمالات ہیں: یا تو جسم من حیث المجموع مراد ہو د اور یا من حیث الافراد۔ امام رازی نے ان دونوں احتمالات کو باطل کر کے نہ ثابت کیا ہے کہ متکلم درحقیقت آپ کا نفس ہے، جو جسم کے علاوہ غیر مادی چیز ہے۔ اس مساک پر امام رازی نے چھ دیلیں پیش کی ہیں (جن کی تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب النفس و الروح، ص ۳۰ تا ۴۰)۔ علاوہ ازیں نفس اور جسم کے حالات کا مختلف ہونا بھی اس دعوے کی قوی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر سوئے ہوئے آدمی کا جسم غافل ہوتا ہے، لیکن نفس غافل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیند کی حالت میں نفس کو آئندہ پتہ آنے والے واقعات کا علم ہو جاتا ہے (مبشرات کے ذریعے) جبکہ جسم غافل ہوتا ہے۔ عقلی دلائل کے بعد امام رازی نے کتاب اللہ سے بھی اپنے اس مسلک پر دس دلائل دیے ہیں (ص ۴۳ - ۵۰)، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی یہاں نفس کو روح کے مترادف سمجھتے ہیں کیونکہ امام رازی نے بعض ایسی آیات سے استدلال کیا ہے جن میں روح کا ذکر آتا ہے، مثلاً بانهوین دلیل (ص ۴۶) میں وہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں: فَإِذَا سُوِّتَهُ وَنَفَخَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعَالَهُ سَجْدِينَ (۱۵ [الحجر]: ۲۹)۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرُّوحَ جَوْهَرٌ شَرِيفٌ لَيْسَ بِجَنْسِ الْجَسَدِ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَطْلُوبُ (= اس سے یہ ثابت ہوا کہ روح جوہر شریف ہے، جو جسم کی قسم میں سے نہیں اور یہی ہمارا مطلوب ہے)۔

نفس اور جسم: نفس کو جسم سے جدا ثابت

انہوں نے موجودات کی چار قسمیں کی ہیں: (۱) وہ مخلوق جو عقل اور حکمت رکھتی ہے، لیکن طبیعت اور شہوت نہیں رکھتی۔ یہ ملائکہ ہیں: (۲) وہ مخلوق جو عقل اور حکمت سے خالی ہے اور صرف طبیعت اور شہوت کی حامل ہے۔ یہ حیوانات ہیں: (۳) وہ مخلوق جو عقل اور حکمت کی حامل ہے نہ طبیعت اور شہوت کی۔ یہ معدنیات ہیں: (۴) وہ مخلوق جو عقل و حکمت اور طبیعت و شہوت رکھتی ہے۔ یہ مخلوق انسان ہے۔ اس تقسیم سے انسان کو موجودات میں سب سے زیادہ اہم ثابت کیا ہے۔

مخلوقات کی ایک اور طرح سے بھی تقسیم کی ہے کہ ہر موجود شے (۱) یا تو ایسی ہوگی کہ نہ اس کی ابتدا ہوگی اور نہ انتہا۔ یہ موجود ذات الہی ہے: (۲) یا اس کی ابتدا بھی ہوگی اور انتہا بھی۔ یہ دنیا ہے: (۳) یا اس کی ابتدا تو ہوگی لیکن انتہا نہیں۔ یہ ارواح بشریہ ہیں: (۴) یا اس کی ابتدا تو نہ ہو لیکن اس کی انتہا متصور ہو سکتی ہو۔ یہ مستع الوجود کی ذات ہے۔

موجودات کی ایک اور تقسیم کرتے ہوئے امام رازی لکھتے ہیں کہ مخلوق یا تو ایسی کامل و مکمل ہوگی کہ اس میں نقصان کا ادنیٰ سا بھی شائبہ نہ ہو (یہ عالم علوی کے رہنے والے، یعنی فرشتے ہیں) اور یا وہ بالکل ناقص ہوگی اس میں کمال کا شائبہ نہ ہوگا۔ یہ کبھی کامل ہوگی اور کبھی ناقص۔ کامل ہونے کی حالت میں اس کا شمار ملائکہ مقربین میں ہوتا ہے اور ناقص ہونے کی صورت میں وہ بعض اوقات جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔

جوہر نفس: جوہر نفس کی بحث میں امام رازی نے نفس کی حقیقت و ماہیت پر بحث کی ہے۔ وہ اس بحث کا آغاز روزمرہ کے ان عام فہم جملوں سے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں: ”میں آیا، میں گیا، میں

قوت متحللہ، قوت نامیہ اور قوت مولدہ - قوت حیوانہ کے تحت دو قوتیں ہیں: قوت محرکہ اور قوت مدرکہ قوت متحرکہ بھی دو حصوں میں بٹ جاتی ہے قوت مباشرہ اور قوت باعثہ؛ قوت باعثہ (جو کسی کا سبب بنتی ہے) کے کئی مراتب ہیں: ارادہ جازمہ، شوق جازم، شعور مختلق اور شعور فکری قوت مدرکہ کی پھر دو قسمیں ہیں: قوت ظاہر اور قوت باطنہ: قوت ظاہر کے تحت حواس خمسہ آتے ہیں اور قوت باطنہ کے تحت حس مشترک وہم، خیال، حافظہ، متصرفہ اور مفکرہ وغیرہ داخل ہیں۔ قوائے انسانیہ میں دو طرح کی قوتیں کام کرتی ہیں: قوت نظریہ اور قوت عملیہ۔

نفس، عقل، روح، قلب: امام رازی نے مندرجہ بالا الفاظ کے عام مفہیم کو بیان کیا ہے وہ نفس کے معنی اخلاق، ردیلہ، عقل کے معنی علو، ضروریہ اور روح کے معنی ایک خاص عضو محسوس مراد لیتے ہیں۔

مندرجہ بالا چاروں الفاظ جسم میں رؤسا کا حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی جوہر نفس کی طرف نسبت کو سمجھانے کے لیے امام رازی نے چند مثالوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی مثال اس طرح ہے کہ جوہر نفس بادشاہ ہے اور بدن اس کی مملکت ہے؛ اس مملکت کے داراشکر ہیں: ایک لشکر تو وہ ہے جو دیکھا جاسکتا ہے اور اسے حواس ظاہرہ کہتے ہیں دوسرا لشکر وہ ہے جسے دیکھا نہیں جاسکتا اور یہ قوائے باطنیہ ہیں۔ دوسری مثال یہ لی ہے کہ دل کی حیثیت بدن میں والی (گورنر) کی ہے، قوی اور اعضا بمنزلہ ملک کے ہیں، قوت عقلیہ مشیر ہے، قوت شہوانیہ اس غلام کی طرح ہے جو شہر سے کھانا ڈھونڈنے پر متعین ہو اور قوت غضبیہ کو توڑنے شہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسری مثال یہ دی ہے کہ بدن ایک شہر کی طرح ہے، نفس ناطقہ ایک

کرنے کے بعد امام رازی نے نفس اور بدن کے باہمی تعلق کی نوعیت کو واضح کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں نفس جسم سے بالکل الگ اور ہی چیز ہے، البتہ اس کا جسم سے تعلق قائم ہے۔ نفس کا تعلق سب سے زیادہ دل کے ساتھ قائم ہوتا ہے کیونکہ وہ جسم میں رئیس اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے واسطے سے وہ پورے جسم پر حکمرانی کرتا ہے۔ ارسطو اور اس کی جماعت کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام رازی ایک دوسرے مسلک کو پیش کر کے اس کی ہر زور تردید کرتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نفس تین نفوس کا مجموعہ ہے: نفس شہوانیہ، نفس غضبیہ، نفس ناطقہ۔ یہ جالینوس اور اس کی جماعت کا نظریہ ہے۔ امام رازی نفس کی وحدت کلی کے قائل ہیں اور ان کے نزدیک ان تین قوتوں کی حیثیت نفس کے ماتحت کام کرنے والے کارندوں کی ہے۔ اپنے اس مسلک پر امام رازی نے چھپے نقلی (قرآن کریم اور آثار نبویہ) اور اٹھ عقلی دلیلیں پیش کی ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب مذکور، ص ۵۱ تا ۵۳)۔ اس کے بعد اپنے مخالفین (جالینوس اور اس کے متبعین) کے چار دلائل ذکر کیا ہے اور ان کی ایک ایک دلیل کو کئی کئی جوابات سے رد کیا ہے۔ ان کے نزدیک انہیں کا مسلک ہر لحاظ سے حق ہے (کتاب مذکور، ص ۶۳ تا ۷۳)۔

نفس اور اس کے قوی: قوائے نفس پر بحث کرتے ہوئے امام رازی نے نفس کے تین قوی کو ثابت کیا: قوائے نباتیہ، قوائے حیوانیہ اور قوائے انسانیہ۔ قوائے نباتیہ وہ ہیں جو جسم کو بڑھانے اور اس کی نشو و نما کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں؛ قوائے نباتیہ کے تحت سات طرح کی قوتیں داخل ہیں: قوت غذاذیہ (جس کے تحت قوت جاذبہ بھی ہے)، قوت ماسکہ، قوت متصرفہ، قوت دافعہ،

سے مختلف ہوتی ہے۔ اچھائی برائی، نیکی بدی میں ہر نفس ناطقہ دوسرے کے مماثل یا مساوی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے اس قول کی عقلی و نقلی شہادتیں پیش کی ہیں۔ احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول خاص طور سے اس بحث کا تصفیہ کرتا ہے کہ النفوس جنود مجتدة۔

لذات: امام رازی لذت کی بحث شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لذات دو قسم کی ہیں: لذات حسیہ اور لذات عقلیہ۔ امام رازی کے نزدیک لذت عقلیہ لذت حسیہ سے زیادہ اشرف اور اکمل ہوتی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے مندرجہ ذیل دلیلیں دی ہیں: (الف) انسان کی سعادت شہوت اور غضب کی تکمیل پر موقوف نہیں: (ب) قضائے شہوت دفع حاجت کے لیے ہے، حصول سعادت و کمال کے لیے نہیں: (ج) لذت اکل و شرب بھی فغیلت و سعادت کا باعث نہیں کیونکہ اس بارے میں انسان دوسرے حیوانات سے مختلف نہیں: (د) لذات حسیہ سے مطلوب محض دفع آلام ہے: (ه) انسان حیوان سے افضل ہے اور ان کے افعال برابر نہیں ہو سکتے: (و) ملائکہ کی شان و شوکت حیوانات کی شان و شوکت سے بہتر ہے: (ز) انسان کی سعادت، تحصیل لذات حسیہ میں مباحات پر اکتفا کرنا ہے: (ح) انسان کمال اور سعادت کے ظاہر کرنے پر نہیں شرماتا: (ط) کھانا پینا کسی کی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں کرتے: (ی) اہل زمین خسیس و دنی ہیں تو اس لیے کہ وہ عقلی اور اخلاقی اعتبار سے ناقص ہوتے ہیں (کتاب مذکور، ص ۸۸ تا ۹۴)۔

لذات حسیہ کی بحث میں آگے چل کر امام رازی نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ لذات حسیہ در حقیقت کوئی لذت ہی نہیں بلکہ وہ تو صرف ایک تکلیف دہ بات کے دور کرنے کا نام ہے، مثلاً بھوک کے

بادشاہ ہے، حواس ظاہرہ اور باطنہ دو لشکروں کی طرح ہیں، اعضا رعیت ہیں اور قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ ان دو شخصوں کی طرح ہیں جو رعیت کو ہلاک کرنا چاہتے ہوں۔ جوتھی مثال یہ دی ہے کہ نفس ناطقہ اس شہسوار کی طرح ہے جو گھوڑے پر شکار کے لیے سوار ہو۔ قوت شہوانیہ اس کا گھوڑا ہے اور قوت غضبیہ اس کا کتا۔ پانچویں مثال یہ دی ہے کہ بدن ایک ایسے مکان کی طرح ہے جو کامل و مکمل ہو، جسکی دیواریں بن چکی ہوں، اس میں خزانے محفوظ ہوں، اس کے دروازے کھلے ہوں اور اس میں ہر وہ چیز تیار ہو جس کی گھر والوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے: سر اس کمرے کی طرح ہے جو گھر کی بالائی منزل میں بنایا گیا ہو اور اس کے سوراخ کمرے کے روشن دان سے مشابہ ہیں: دماغ انوار کی حیثیت رکھتا ہے: آنکھیں کمرے کے دو دروازوں کی طرح ہیں: ناک اس طائفے کی طرح ہے جو دروازے کے عین اوپر ہو: دو ہونٹ دروازے کے دو پٹ ہیں: دانت دربان ہیں: زبان حاجب ہے: پیٹھ قلعے کی مضبوط دیوار کی طرح ہے اور چہرہ گھر کے سامنے والے حصے کی طرح ہے (کتاب مذکور، ص ۹۷ تا ۸۳)۔ اس بحث کے بعد امام رازی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مملکت بدن کے امور کی انجام دہی رؤسا کے ذمے ہے جن میں شہوت، غضب اور قوت نفسانیہ داخل ہیں۔

اس کے بعد امام رازی نے نفس ناطقہ کی حیثیت پر بحث کی ہے کہ آیا وہ متحد النوع ہے، یا مختلف النوع۔ مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کے نفوس نیکی بدی، اچھائی برائی میں یکساں نوعیت کے حامل ہیں یا متفرق نوعیت کے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ خود امام رازی کا طبعی رجحان اس طرف ہے کہ ہر نفس ناطقہ کی ماہیت دوسرے

ہیں : (۱) انسان جس زمانے میں غور کرے، خواہ ماضی ہو یا حال یا مستقبل، اس کی فکر ایسے غم و آلام سے دوچار کر دیتی ہے؛ (ب) لوگوں سے ملنا اور نہ ملنا دونوں ہی موجب غم ہیں؛ (ج) انسان کو عقل اور خواہشات دونوں دی گئی ہیں، لیکن خواہشات غالب ہیں اور عقل کمزور ہے، لہذا عقل کے مشورے کو نہ ماننے کی صورت میں غم حسرت بن کر نمودار ہوتے ہیں؛ (د) سعادت کے درجات غیر متناہی ہیں، اس لیے انسان ایک کے بعد دوسرے درجے کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور تمام کمالات کا حصول ناممکن ہے، لہذا غم کا پیدا ہونا بدیہی بات ہے۔

بیماریوں کا علاج : امام رازی نے اپنی کتاب کے پہلے حصے میں علم نفس پر ایک عالمانہ انداز میں بحث کی ہے اور دوسرے حصے میں نفس کی مختلف بیماریوں کا ذکر کر کے ان کے روحانی اور نفسیاتی علاجوں کا ذکر کیا ہے۔

سب سے پہلے انہوں نے قوت شہوانیہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے تحت مندرجہ ذیل بیماریوں کا مذکور ہے : (۱) - حب مال : مال کی محبت بہت سی بیماریوں کو پیدا کر دیتی ہے، جن میں لالچ اور بغل نمایاں ہیں۔ بغل کے دو طرح کے علاج بتائے ہیں : ایک علمی اور دوسرا عملی۔ علمی طریقے سے بائیس علاج بتائے گئے ہیں (ص ۱۰۴ تا ۱۲۰) اور عملی سلسلے میں پانچ طریقوں کا ذکر کیا ہے (ص ۱۲۱ تا ۱۲۳)؛ (۲) حب جاہ : مال کی محبت کے بعد حب جاہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ حب جاہ کے تقاضے کو واضح کرتے ہوئے حب جاہ کے اسباب اور اس کی وجوہات پر بحث کی ہے۔ ان اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ قرار دیا ہے کہ ہر انسان فطری طور پر کمال حاصل کرنے کا خواہشمند رہتا ہے۔ اس مناسبت سے کمالات کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔

مٹانے کے لیے کھانا کھانا، پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا، آرام کرنے کے لیے لیٹنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ درحقیقت لذات ہیں ہی نہیں بلکہ یہ تو دفعیہ آلام ہیں۔ اس سلسلے میں امام رازی نے دو بحثیں اٹھائی ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ دنیا بالذات مذموم ہے۔ اس سلسلے میں ان کے دلائل یہ ہیں : (۱) لذات کا حصول سعادت و کمالات میں سے نہیں؛ (۲) لذت اور طلب ضرورت کے مطابق ہوتی ہے؛ (۳) التذاذ ایک حادثاتی چیز ہے؛ (۴) لذات زوال حاجت کے بعد بوجہ بن جاتے ہیں؛ (۵) وہ اشیا زائل نہیں ہوتیں جو اپنی صفات سے موصوف ہوں؛ (۶) لذات جسمانیہ انسانیت کے معنی کے منافی ہیں؛ (۷) انسان کا اصل کام معرفت خداوندی کا حصول ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ دنیا اور اس کی لذات مذموم بالغیر ہیں اور اس کے دلائل یہ دیے ہیں : (۱) دنیا کا سرعت کے ساتھ زوال؛ (۲) دنیا کی لذات خالص نہیں ہوتیں بلکہ وہ آلام اور حسرتوں سے ملی جلی ہوتی ہیں اور اگر سوچا جائے تو معلوم یہ ہونا ہے کہ لذت صرف ایک قشری کی طرح ہے اور الم ایک سمندر ہے۔

الم : لذت کی مناسبت سے الم کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ امام رازی نے الم کو ایک بحر بیکراں قرار دیا اور کہا کہ وہ زندگی کے ہر حصے پر حاوی ہے : ماضی، جس کی یادیں حسرتوں کے داغ بن کر ذہن سے چمٹی رہتی ہیں؛ حال، جس سے سابقہ درپیش ہے؛ مستقبل، جس میں پیش آنے والے واقعات کا انجانا سا خوف دل پر طاری رہتا ہے۔ اس سلسلے میں امام رازی دوسرا نکتہ یہ اٹھاتے ہیں کہ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ معدوم چیز کو طلب کر کے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ یہ ممکن نہیں، لہذا نتیجہ وہ غم و آلام سے دوچار ہو جاتا ہے۔

غم و اندوہ کے انسانی زندگی پر محیط ہونے کی وجوہات امام رازی کے خیال میں مندرجہ ذیل

کمالات کی دو قسمیں بتائی ہیں : ایک تو وہ جو فی الحقیقت کمالات ہیں اور دوسرے وہ جو کمالات سمجھے جاتے ہیں، لیکن کمالات ہیں نہیں (وہمیه، حقیقہ)۔ اس سلسلے میں امام رازی نے ان دونوں کی علحدہ علحدہ تشخیص کی ہے۔

حب جاہ ہی کی وجہ سے انسان جاہ کا طلب گار رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ طلب جاہ کبھی تو واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب، کبھی مباح، کبھی مکروہ۔ یہ وقت کے حالات پر موقوف ہے۔ حب جاہ ہی کا یہ بھی شاخسانہ ہے کہ انسان کو اپنی مدح محبوب ہوتی ہے اور مذمت ناقابل برداشت۔ حب جاہ کے بھی دونوں طرح کے علاجوں (علمی و عملی) کا ذکر کیا ہے۔ اسی سے انسان میں یہ شاخسانہ جنم لیتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں اپنا وقار قائم رکھے۔ اس سے ربا (دکھلاوے) کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ربا کی جلی و خفی دو قسموں کا ذکر ہے۔ پھر جلی کی پانچ قسمیں بتائی ہیں۔ سب سے آخر میں امام رازی نے اس سوال پر بحث کی ہے کہ کیا ربا کے خطرے سے اپنی طاعات (بدنیہ و ما يتعلق بالخلق) کا چھوڑنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ طاعات بدنیہ (صلوٰۃ، صوم) میں چند صورتیں ذکر کر کے حکم لگایا ہے کہ ان صورتوں میں نہ چھوڑنا اور دوسری صورتوں میں چھوڑ دینا (کوئی فائدہ نہ ہونا) بہتر ہے، البتہ طاعات کی دوسری قسم کو اس خطرے کے پیش نظر چھوڑ دینا ہی اچھا ہے۔

ابن رشد : حکما میں دوسرا بڑا نام ابن رشد (م ۱۱۹۵ھ) کا ہے۔ اس کی باقی تصانیف سے ہمیں اس وقت سروکار نہیں۔ یہاں اس کے رسالے کتاب النفس کا مختصر سا تجزیہ مطلوب ہے، جو رسائل ابن رشد میں دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدر آباد دکن سے ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۷ء میں شائع ہوا ہے۔

ابن رشد نفس (روح) اور عقل میں امتیاز کرتا ہے۔ اس کے نزدیک تمام اجسام عنصری ہیولی اور صورت سے مرکب ہیں۔ ان میں سے الگ الگ کوئی شے جسم نہیں، اگرچہ ان کے اجتماع سے جسم موجود ہوتا ہے۔ ان اجسام کا ہیولی الاولیہ مصورہ بالذات نہیں، نہ بالفعل موجود ہے؛ لیکن اس میں قبول صور کی قوت موجود ہے، اس لیے نہیں کہ قوت اس کا جوہر ہے بلکہ اس کے جوہر کا تابع ہے۔ وہ اجسام جن کی صورتیں مادہ اولی میں موجود ہوتی ہیں چار عناصر پر مشتمل ہیں : (۱) النار، (۲) الهواء، (۳) الساء، (۴) الارض۔ یہ عناصر مختلف ہو کر اجسام کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ان کی ترکیب و اختلاط کا مبدأ و علت اجرام سماویہ ہیں۔ حرارت اسی ترکیب کا مؤثر اور قریب ترین سبب ہے۔ روح اجسام مرکبہ کی تخلیق کا قریبی سبب ہے اور عقل سبب بعید ہے۔ کتاب النفس میں ابن رشد نے صور کی تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کی رائے میں نفس جسم طبیعی آلی کا استکمال اول ہے اور یہ وہی رائے ہے جو حکمائے سابق نے بھی ظاہر کی ہے۔ اس کی دوسری آرا بھی اسی طرح کی ہیں، مثلاً یہ کہ نفس کے استکمالات اخیرہ افعال و انفعالات ہیں۔ نفس ہیولانی، نفس نباتی اور نفس حیوانی و انسانی کی بحث کے بعد وہ کہتا ہے کہ نفس کی قوتیں یہ ہیں : (۱) الغاذیہ، (۲) الحساسۃ، (۳) المتخیلہ، (۴) الناطقہ، (۵) النزوعیہ۔ پھر الحساسۃ کے پانچ قوا ہیں : البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس۔ ابن رشد کے یہاں قوت ناطقہ کی بحث خاصی تجزیاتی ہے اور یہ کئی اہم سوالات کے جواب پر مشتمل ہے۔

ابن رشد سوال کرتا ہے کیا یہ قوت جسم ہے یا نفس یا عقل؟ اس کا محرک و موضوع کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان سوالوں کے جواب میں وہ کہتا

سے واقف ہوئے بغیر ہم مبادی علوم سے باخبر نہیں ہو سکتے اور اگر کوئی شخص اپنے نفس کا حال نہیں جانتا تو وہ دوسرے کا حال بھی نہیں جان سکتا۔

ابن باجہ کہتا ہے کہ علم نفس طالب علم کے اندر وہ قوت پیدا کر سکتا ہے جس سے اسے ان مقدمات پر عبور ہو جاتا ہے جن کے بغیر علم الطبیعی مکمل نہیں ہو سکتا اور حکمت مدنیہ بھی ناقص رہتی ہے۔

کسی علم کا شرف دو وجہ سے ہوتا ہے: یا تو وثاقت (وائق ہونے - یقین کی محکمیت) کی وجہ سے، یعنی اس کے دلائل بدیہی اور یقینی ہوتے ہیں یا پھر موضوع کے شرف کی وجہ سے۔ ابن باجہ کے نزدیک علم النفس میں دونوں باتیں جمع ہیں۔ علم النفس علم بالمبداء الاول (ذات باری کے علم) سے کمتر ہے، لیکن ذات باری کے علم کے لیے بھی علم النفس کی ضرورت ہے؛ اس لیے یہ اشرف العلوم نہ بھی ہو تب بھی اسبق العلوم ضرور ہے۔

ابن باجہ کا تصور نفس یہ ہے کہ صور کی دو قسمیں ہیں: (۱) طبیعت اور (۲) نفس - نفس جسم طبعی کا بذریعہ آلات استكمال ہے (= انہما استكمال لجسم طبعی آتی) - استكمال کے دو درجے (اطراف) ہیں: (۱) قوت؛ (۲) فعل - استكمال بالقوہ کا نام استكمال اول ہے اور استكمال اخیر استكمال بالفعل کو کہتے ہیں - نفس استكمال اول ہے، جس کے ذریعے استكمال اخیر تک پہنچنا ممکن ہے۔

نفس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی جسم میں ہو، جہاں بھی جسم ذی نفس موجود ہو گا وہاں حیات ضرور ہو گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کل جسم ذی نفس جسم حیا (= ہر ذی نفس جسم، ذی حیات ہوتا ہے) اور اس حیثیت سے کہ نفس جسمانی ہے، نفس کی چند قسمیں ہیں، مثلاً نفس

ہے کہ معانی مدرکہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) کلی اور (۲) شخصی - اس کے نزدیک ان میں تباہی ہے۔ کلی معنی عام مجرد (عن الہیولی) کا ادراک ہے اور شخصی ہیولی کے اندر معنی کا ادراک؛ چنانچہ حس اور تخیل کی قوتیں ہیولی کے اندر معنی کا ادراک کرتی ہیں۔ قوت ناطقہ (عقلی) کلیات کے ادراک کی قوت ہے اور صور معقولات ہر قادر ہے۔ عقلی کی دو قسمیں ہیں: (۱) عقل عملی اور (۲) عقل نظری۔ قوت نزوعیہ اس قوت کا نام ہے جو حیوان کو ملائعات کی طرف مائل کرتی ہے اور غیر ملائعات کے خلاف رد عمل پیدا کرتی ہے۔ ملائعات کی طرف میلان کا نام شوق ہے اور نا ملائم کی طرف (اگر انتفاشی ہے) تو یہ غضب ہے۔ یہ دو طرح کا ہے: (۱) ارادی و اختیاری؛ (۲) طبعی قسری۔ اس کے بعد مشتوقات (ملائعات کے شوق) اور غیر ملائعات کے محرکات اور اس کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں اور یہ ساری بحث فلسفیانہ سے زیادہ تجرباتی و مشاہداتی انداز رکھتی ہے۔

ابن باجہ: حکما کے تذکرے کو ختم کرنے سے پہلے ابن باجہ (م ۵۳۲ / ۱۱۳۸ء) کے علم النفس کی طرف اشارہ مفید ثابت ہو گا۔ اس مقصد کے لیے منجملہ دوسری کتابوں کے ابن باجہ کا رسالہ کتاب النفس اور رسالۃ الاتصال معلومات افزا ہے۔ ان کا ملخص ایک عرب عالم نے، جس کا نام تیسیر شیخ الارض ہے، عربی میں تیار کیا ہے، جو بیروت سے شائع ہوا ہے۔

ابن باجہ علم النفس کے شرف کے بارے میں کتاب النفس میں لکھتا ہے کہ سب علم اچھے ہیں، لیکن ان میں سے بعض دوسروں پر شرف رکھتے ہیں۔ علم نفس سب علوم طبیعیات و تعالیمیہ پر شرف رکھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر علم کو علم النفس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس علم

غاذیہ، نفس حساسہ، نفس متخیلہ وغیرہ ۔

نفس غاذیہ کی دو انواع ہیں: (۱) نفس غاذیہ نباتی اور (۲) نفس غاذیہ حیوانی۔ نفس کو حرکت تغاذیہ استکمال کی طرف لے جاتی ہے۔ اس حرکت سے مزید چند قوتیں وابستہ ہیں۔ قوت التحمید (نشو و نما دینے والی قوت) اور قوت تناسلیہ۔

صور کے مختلف مراتب ہیں، جنہیں ابن باجہ نے اطراف کا نام دیا ہے۔ طرف اول وجود ہیولانی سے وابستہ ہے اور طرف ثانی وجود معقول ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ باہم لازم و ملزوم ہیں۔ صور معقولہ ہیولی سے جدا نہیں ہو سکتیں، یعنی ہیولی سے ان کا تجرد محال ہے؛ لیکن ساتھ ہی منضاد بات بھی کہی ہے کہ جزوی تجرد ممکن ہے۔ پھر اس کے کئی مراتب بتائے ہیں اور لکھا ہے کہ ان میں سے ہر مرتبے کو نفس ہی کہا جاتا ہے یا قوت نفسانیہ، مثلاً الحس، التخیل، النطق۔ یہ آخری قوت ناطقہ ہے جو صور معقولہ کے لیے قرب ہے۔ ابن باجہ صورة المحسوسہ کو صورت روحانی کہتے ہیں، یعنی مراتب روحانی میں سے یہ مرتبہ اول ہے۔ اسے روحانی اس لیے کہا ہے کہ اس کے نزدیک یہ ادراک ہے (دوسری صور کے برعکس)، جس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کی ابتدا حس سے ہوتی ہے۔

ان معنوں میں حیوان میں بھی یہ روحانیت موجود ہوتی ہے، مگر عالم نباتات اس سے محروم ہے کیونکہ اس میں احساس کی یہ صورت موجود نہیں ہوتی: والحس الصورة الروحانیة التي يديرک بها الحيوان هذا الجسم او ذاک (ابن باجہ: رسالة الاتصال)۔ [روحانیت کی یہ تعریف غیر معمولی ہے کیونکہ آج کی مروج زبان میں روحانیت کسی مابعد الحس حقیقت کا نام ہے]۔ جس کی دو قسمیں ہیں: (۱) جس بالقوة اور (۲) جس بالفعل، یا یوں

کہتے کہ یہ دو صورتیں ہیں۔ قوت سے فعل میں آنے کا نام حرکت ہے، جسے تغیر بھی کہتے ہیں۔ جب احساس کو ادراک (اور ایک حالت روحانی) تھیرایا تو احساسات و ادراکات کی بحث لازم آئی۔ ابن باجہ کہتا ہے: ”ان الاحساس حادث و کل حادث فهو بالقوة قبل ان يحدث“ = احساس حادث ہے اور ہر حادث حدوث (ظہور میں آنے) سے پہلے بالقوة ہوتی ہے (ابن باجہ: کتاب النفس، ص ۹۳)۔ ادراکات کے بارے میں کہتا ہے: ”وظاهر ان الادراکات الحاصلة من الموجودات الهيولانیة حادثة (کتاب النفس)۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابن باجہ احساس اور ادراک میں فرق نہیں کرتا، اس کے سوا کہ وہ کہتا ہے: ”والادراکات النفسیة جنسان: حس و تخیل“، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ادراک احساس سے اہم نوع ہے۔ حس تخیل کا منبع ہے (تیسر شیخ الارض: ابن باجہ، ص ۱۷ حاشیہ)۔

ابن باجہ نے عام تصورات کے مطابق حس مشترک اور تخیل کی بحثوں کے بعد قوت ناطقہ کا ذکر کیا ہے: ”ان القوة الناطقة هي احدى الصور الهيولانیة“، لیکن یہ ہیولانی ہونے کے باوجود صور معقولہ سے متصل ہے۔ اور ایسا نظر آتا ہے کہ حس اور تخیل سب اس قوت کے ابتدائی مراتب کا درجہ رکھتے ہیں اور یہ سب سے افضل ہے۔ قوت ناطقہ کے دو معنی ہیں: اول اسے صورت روحانیہ کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ عقل کو قبول کرتی ہے؛ دوم اسے عقل بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ صورت روحانیہ یا عام ہوگی یا خاص۔ عام تو وہی صورت عقلیہ ہے اور خاص کے تین مراتب ہیں: قوت ذاكرة، قوت متخیلہ اور حس مشترک؛ لیکن ابن باجہ جب اسے صورت روحانی کہتا ہے تو اس کی مراد عام قوت عقلیہ ہے۔ یہ عقل بالفعل اس لیے بھی ہے کہ یہ انسان کی محرک اول ہے۔

اور عقل بالفعل ہونے کے ساتھ معقول بالفعل بھی ہے۔

ابن باجہ کے نزدیک قوت الغیالیہ اور قوت الناطقہ میں فرق یہ ہے کہ قوت خیالیہ اشخاص کا ادراک کرتی ہے اور قوت ناطقہ امور کلیہ کا ادراک کرتی ہے۔ قدما کے عام قاعدے کے مطابق ابن باجہ علم النفس کے مسئلے کو اخلاق (افعال الانسانیہ) سے مربوط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر انسان میں قدرت نے چند قوتیں رکھی ہیں: (۱) فکریہ، (۲) روحانیہ، (۳) حاسہ، (۴) مولدہ، (۵) غاذیہ، (۶) اسطسیہ (اس سلسلے میں دیکھیے تیسیر شیع الارض: ابن باجہ، ص ۹۹)۔ ابن باجہ کے نزدیک بعض افعال بہیمی ہیں اور بعض انسانی۔ انسانی فعل انسان کے ارادہ و اختیار سے سرزد ہوتا ہے اور حیوانی فعل انفعالی قسری (یعنی جبری قانون طبعی کے تحت) ہوتا ہے اور وہ تصرف نہیں کر سکتا؛ لیکن انسان کی ترکیب و خلقت ایسی ہے کہ اس کے افعال میں بہیمی میلانات بھی موجود ہیں۔ اس نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انسان کی عمر کے تین مراحل ہیں: (۱) مرحلہ نباتی، (۲) مرحلہ حیوانی اور (۳) مرحلہ انسانی۔ آخری مرحلے میں قوت فکریہ کا بھرپور استعمال ہوتا ہے۔

قوت فکر کے استعمال سے انسان کمالات فکریہ حاصل کرتا ہے، جنہیں فضائل بھی کہا گیا ہے۔ انسانوں کے مراتب اس کی قوت تفکیر و رویہ کے استعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ قوت فکریہ انسان کے لیے غایات متعین کرتی ہے اور انہیں کی تکمیل سے انسانوں کے درجے قائم ہوتے ہیں۔ اگر انسان قوت روحانیہ اور قوت معقولہ کے مابین حسن توازن پیدا کرے تو اعلیٰ رتبے تک پہنچ سکتا ہے اور اسی کو مرتبہ روحانیہ عقلیہ کہا جاتا ہے۔

یہاں سے معرفت کی بحث شروع ہوتی ہے، جس

کی بدولت سعادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ابن باجہ کے نزدیک معرفت کے تین مرتبے ہیں: (۱) صورة الروحانیہ، (۲) المعقول، (۳) العقل الآخر۔ آخری درجے (سعادت) تک پہنچنے کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سعداء وہ ہیں جو حقیقت اشیا کو برأی العین دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ادراک بذریعہ ضوء ہے۔

ابن باجہ کے ان خیالات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک نفس صرف ذہن (Mind) کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ جسم کے اندر کے کل نظام کے مترادف لفظ ہے، جس میں قوت غاذیہ سے لے کر استعمال آخر تک سب درجے شامل ہیں۔ ان درجوں میں العقل الآخر مرتبہ اعلیٰ ہے، جو بدرجہ اول عقل (Mind) کا فعل ہے، لیکن درجہ کمال پر پہنچنے کے بعد اسے ایک نئی روشنی حاصل ہوتی ہے، جس سے معرفت (اور بالآخر سعادت) نصیب ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ سوچ جدید نفسیات سے ذرا دور ہے، مگر جسم اور ذہن کا رابطہ یقینی تسلیم کیا گیا ہے، یعنی اذہان جسم سے متاثر ہوتے ہیں اور اجسام اذہان سے؛ خصوصاً ان کا تعلق اخلاق (افعال انسانی) سے قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ کردار میں تغیر ایک قدرتی عمل ہے اور کردار کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ جبری (قسری) میکانیکی عمل نہیں کہ اس میں تعمیر کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، البتہ اس کا طبعی فعل قانون طبیعت کے مطابق صدور پر مجبور ہے۔

صوفیہ کے خیالات: یہ حکما کے خیالات کا خلاصہ تھا۔ محدثین اور صوفیہ کا انداز نظر اس سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں ہم امام غزالی (م ۵۰۵/۱۱۱۱ء) کے تصورات کو اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ ان کا نقطہ نظر، جیسا کہ معلوم ہے، جامع ہے۔ انہوں نے نفس کے بارے میں

محدثین، حکما اور صوفیہ، تینوں طبقوں کے خیالات میں امتزاج پیدا کیا ہے۔

اسلامی علم النفس کا ایک رُخ وہ ہے جو صوفیہ کی تصنیفات میں ملتا ہے۔ یہ ماہیۃ النفس سے زیادہ احوال النفس اور عجائبات نفس سے اعتنا کرتا ہے، تاہم ان کے یہاں ماہیۃ النفس بھی نظر انداز نہیں ہوئی۔ صوفیہ کی ترجمانی کرنے والوں میں بہت سے اکابر سلوک و طریقت ہیں۔ یہاں ہم امام غزالی کے تصورات یا مکاشفات کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ حکمت اور عرفان دونوں کے نمائندے ہیں۔ ہم نے ان کے سلسلے میں زیادہ تر عبدالکریم العثمان کی کتاب الدراسات النفسیہ عند المسلمین (جس کا حوالہ اوپر آچکا ہے) پر اعتماد کیا ہے۔

غزالی کے یہاں علم کی بنیادی قسمیں دو ہیں : (۱) علم المکشفہ اور (۲) علم المعاملہ۔ اول الذکر سے مراد وہ علوم ہیں جن کی غایت فقط کشف المعلوم (یعنی جاننا یا معرفت یا ادراک) ہے اور علوم معاملہ وہ ہیں جن سے کشف علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی مقصود ہے (ما یطلب منہ مع الکشف العمل بہ)۔ علوم مکشفہ ادراک ماہیت امور و مجردات سے متعلق ہیں، جو حواس کی دسترس میں نہیں اور صرف کشف الہام سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان علوم میں سے ایک ”العلم بماہیۃ القلب“ ہے (الاحیاء، مطبوعہ مصر، ۳ : ۲ تا ۱۱)۔

علوم معاملہ کو غزالی نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے : (۱) علوم ظاہر، جن میں اعمال الجوارح زیر بحث آتے ہیں (العبادات والعادات) اور (۲) علوم باطن، یعنی احوال و واردات قلوب، (خواہ یہ احوال اچھے ہوں یا برے) (یہ بحث مہلکات و منجیات میں کی ہے)۔ اس لحاظ سے علم النفس امام غزالی کی نظر میں علوم نظری سے بھی متعلق ہے اور

علوم عملیہ سے بھی۔

غزالی نے علم فقہ کو ”علم مصالح دنیا“ قرار دیا ہے اور علم احوال القلب کو ”علم مصالح آخرت“ کہا ہے۔ غزالی کے نزدیک علم النفس کے ادراک کے دونوں طریقے ضروری ہیں، یعنی وہ بھی جو صوفیہ نے اختیار کیا ہے اور وہ بھی جو حکما نے اختیار کیا ہے۔ جو طریقہ حکما نے اختیار کیا ہے وہ بھی غلط نہیں، لیکن کشف اور تجربہ ذوقیہ کے بغیر یہ نا مکمل ہے۔ بہر حال علم النفس یا تو کشف سے حاصل ہونا ہے، یا ذاتی تأمل باطنی (Introspection) سے، یا دوسروں کے عادات و خصائل کے مشاہدہ و مطالعہ سے۔ غزالی منقذ میں کہتے ہیں ”فَاتَى تَبَعْتُ مَدَّةَ أَحَادِ الْخَلْقِ، أَسْأَلُ مَنْ يَقْصُرُ مِنْهُمْ فِي مُتَابَعَةِ الشَّرْعِ وَأَسْأَلُ عَنْ شِبْهِهِ وَأَبْحَثُ عَقِيدَتَهُ وَسِرَّهُ (المنقذ، لاہور ۱۹۷۱ء، ص ۴۶)۔

ایک طریقہ تحلیل نفسی کا بھی ہے، خواہ وہ کسی فرد کے نفس کا تجزیہ (بذریعہ سوال و جواب یا تجزیہ عادات) ہو یا وظائف ننسیہ کی عمومی تحلیل کے ذریعے (یعنی عام انسانی عادتوں کے حوالے سے ہو)۔ طریقہ تحلیل نفسی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جن میں وساوس و خواطر کا تجزیہ لیا ہے (احیاء، مصر ۱۳۵۲ھ، ۳ : ۴۲)۔

غزالی نے نفس کی جو تعریف کی ہے وہ ارسطو اور ابن سینا کی تعریف کے قریب ہے، لیکن آخری کتابوں میں وہ افلاطون اور صوفیہ کے قریب ہوتے نظر آتے ہیں۔ معارج القدس (مصر ۱۳۴۶ھ، ص ۲۹) اور معراج السالکین (ص ۲۹) میں نفس نباتی، نفس حیوانی اور نفس انسانی کا ذکر ہے اور بعض دوسرے مقامات پر نفس امارہ، نفس لواہ اور نفس مطمئنہ کا۔ اس کے علاوہ قوت شہوانیہ، غضبیہ، انسانیہ و ملائکیہ کی بحث بھی آتی ہے۔

ابن سینا (النجاۃ، مصر ۱۲۳۱ھ، ص ۲۵۸) کی

کے مختلف نام ہیں۔

نفس ناطقہ کیا ہے؟ الغزالی کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے: ”ہی الجوہر الحي الفعال المدرك“ (الرسالة اللدنیہ، ص ۱۷)۔ پھر وہ کہتے ہیں: ”وہی الانسان بالحقیقة ومحل المعقولات والتفكير والتمیز والروية“ (حوالہ مذکور)۔ (احیاء، ص ۳، ۴) میں نفس کی یہ تعریف کی گئی ہے: ”وہی نفس الانسان وذات ولكنها توصف باوصاف مختلفة بحسب اختلاف احوالها فتكون لوانه و اماره و مطمئنه“۔ اس معنی عام میں صوفیہ کا خاص مفہوم نہیں آتا، جو نفس کو غضب و شہوت کی ایک قوت جامع کہہ کر اسے تمام صفات مذمومہ کا مرکز قرار دیتے ہیں (عبدالکریم عثمان: کتاب مذکور، ص ۵۸)۔ بایں ہمہ جہاں وہ صوفیہ کے معنی خاص میں ذکر کرتے ہیں وہاں وہ نفس کو صفات مذمومہ کا مرکز قرار دیتے ہیں اور خواطر نفس اور خواطر قلب میں امتیاز کرتے ہیں (احیاء، ۱: ۲۲۸)۔

لفظ قلب کی تعبیر بھی اسی طرح ہے، یعنی معنی عام اور معنی خاص۔ یہ جسم میں صوبہری شکل کا ایک مضغہ گوشت ہے، جو بائیں طرف ہوتا ہے یا سیاہی مائل خون سے مرکب ہے اور اس بخار کا منبع ہے جو روح حیوانی کا مرکب ہے۔ یہ سب حیوانات میں ہوتا ہے، انسان سے خاص نہیں (معارج القدس، ص ۱)۔ ان معنوں میں قلب سے جس روح حیوانی کا ظہور ہوتا ہے اس کے معنی احساس اور حیات ہیں، جو امانت الہی کی حامل ہے، معرفت سے بہرہ ور ہے، اس میں علم فطرت مرکوز ہے اور توحید کے لیے ناطق ہے۔ یہی وہ روح ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے: ”قل الروح من امر ربی“ لیکن الغزالی اس لفظ کو نفس کے مترادف کے طور پر بھی لاتے ہیں، اگرچہ آخری کتابوں میں نفس اور قلب میں (صوفیوں کے انداز میں) فرق بھی کرتے ہیں۔

طرح وہ نفس نباتی کی تعریف یوں کرتے ہیں: ہو الکمال الاول (= یہ بذریعہ آلات طبیعی حرکت میں آنے والے جسم کا کمال اول ہے، جو غذا سے زندہ رہتا ہے اور نشوونما پاتا ہے اور اپنا مثل پیدا کرتا ہے) اسی طرح نفس حیوانی کی تعریف میں اس پر اضافے کرتے ہیں کہ وہ جزئیات کا ادراک اور بالارادہ حرکت کرتا ہے۔ یہاں ان کی رائے ابن سینا سے قدرے مختلف ہے، لیکن نفس انسانی کی تعریف ان کی اور ابن سینا کی ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہے: ”انها الکمال الاول لجسم طبیعی آلی من جهة ما یفعل الافعال بالاختیار العقلی والا سنباط بالرأی ومن جهة ما یدک الاسور الکلیہ“۔ یہ بذریعہ آلات طبیعی حرکت میں آنے والے جسم کا کمال ہے۔ اپنے امور کی سرانجام دہی میں وہ اختیار فکری جسم اور رائے کے استنباط کو کام میں لاتا ہے اور تمام امور کلیہ کا اسے ادراک حاصل ہوتا ہے (المعارج، ص ۱۱۹، مصر ۱۳۳۶ھ)۔

بایں ہمہ الغزالی کی قدرے مختلف تعبیر نفس یہ بھی ہے: ”انها الجوہر القائم بنفسه الذی لیس ہو فی موضع ولا یحل شیئا“ (معارج السالکین، ص ۱۳)۔ الغزالی ان بحثوں میں چار مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں: النفس، القلب، الروح اور العقل۔ انہوں نے نفس سے عام معنی مراد لیے ہیں، یعنی الجوہر القائم فی الانسان من حیث ہو حقیقۃ (= وہ جوہر جو انسان میں اپنی حقیقت کی حیثیت سے قائم ہے)۔ یہ وہی جوہر ہے جسے حکما نفس ناطقہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں النفس المطمئنه یا الروح الامری کہا گیا ہے اور صوفیہ کے نزدیک قلب ہے۔ ان میں اختلاف برائے نام ہے۔ حقیقت میں سب کے معنی ایک ہیں، اگرچہ الغزالی بعض جگہ ان میں فرق بھی بتاتے ہیں۔ بہر حال یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ قلب، روح اور نفس مطمئنه، تینوں نفس ناطقہ ہی

ہے، یا پھر حدس اور ایمان و شرع سے۔ اس کے برعکس ان کے بعض معاصر اہل علم کی رائے یہ تھی کہ وجود نفس ایک امر بدیہی ہے، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

الغزالی نے وجود نفس کے حق میں جن براہین کا استعمال کیا ہے ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں (اس کے لیے دیکھیے عبدالکریم عثمان: الدراسات النفسية عند المسلمين، ص ۶۹ بعد)۔

امام غزالی نفس کی وحدت کے قائل تھے اور قرآن مجید میں جن تین نفوس کا ذکر آیا ہے وہ ان کے خیال میں یہ نفس کی مختلف صفت ہیں: وَاِذَا تَغَيَّرَتِ الْأَسْمَاءُ فَلَانَ قَوَى النَّفْسِ كَثِيرَةً رُبَّمَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ، وَالنَّفْسُ فِي ذَاتِهَا وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا تَرْجِعُ التَّسْمِيَةَ إِلَى الْآلَةِ نَقُولُنَا سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَشَهْوَةٌ وَلَمْسٌ وَالنَّفْسُ هِيَ الَّتِي نَدْرِكُ مِنْ دُونِ هَؤُلَاءِ (معراج السالكين، ص ۲۵)۔

تمام قوی اسی اصل واحد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ اصل واحد نفس ہے: الحيوان عبارة عما يدرك ويتحرك بالارادة و هاتان قوتان هما والنفس واحدة فترجعان الى اصل واحد والذليک يتصل بفعل بعضها بالبخس فمهما حصل الإدراك انبعث الشهوة حتى يتولد منها الحركة أما الى الطلب و اما الى العرب (مقاصد الفلاسفہ، مطبوعہ مصر، ص ۲۷۶)۔ نفس بدن میں اسی طرح ہے جس طرح کوئی حاکم کسی ریاست (مدینہ) میں ہوتا ہے اور قوی نفسیہ اعضائے مدینہ ہیں۔ غرض نفس واحد ہے اور اس کے وظائف کثیر ہیں۔

یہ سوال کہ نفس قدیم ہے یا حادث، عموماً اس کے بارے میں تین آراء موجود ہیں: (۱) علما کی ایک اقلیت نفس کو ازلی مانتی ہے؛ (۲) قدیم فلسفیوں کے نزدیک یہ مخلوق اور حادث ہے؛ (۳) بعض اس

لفظ روح کبھی بمعنی نفس اور کبھی بمعنی قلب آتا ہے۔ اس سے روح کے دو معنی برآمد ہوتے ہیں: (۱) قوت حیوانیہ یا روح حیوانی ایک جسم لطیف ہے جو قلب جسمانی سے ابھرتا ہے اور رگوں کے ذریعے تمام بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اسی سے حیات، حس، حرکت، بصر، شم کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک لطیف سا بخار ہے جو حرارت قلب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت حرارت غریزیہ ہے، جو اعصاب و عضلات میں حرکت پیدا کرتی ہے (احیاء، مصر ۱۳۵۱ھ، ۳: ۳): (۲) نفس ناطقہ (اللطيفة العالمة المدركة) نہ جسم ہے نہ عرض ہے بلکہ جوہر ثابت دائم ہے، جو نہ فنا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ وہ بدن سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف عود کا میلان رکھتا ہے۔ روح حیوانی اور دوسری اکثر قوتیں اسی روح کے ”جنود“ ہیں، لیکن وہ بدن میں اجنبی ہے اور امر ربی اور قدرت الہی ہے۔

عقل کے بھی دو معنی ہیں: (۱) العلم بحقایق الامور، جس کا محل قلب ہے۔ گویا علم ثمرہ عقل ہے؛ (۲) المدرك المعلوم۔ اس سے مراد وہ لطیفہ ہے جسے نفس ناطقہ یا قوت نظری بھی کہا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ میں عجیب طرح کا التباس ہے۔ کہیں نفس بمعنی عقل آیا ہے اور کہیں بمعنی قلب اور اسی طرح کہیں روح بمعنی عقل اور کہیں بمعنی قلب؛ تاہم اس موضوع پر حکما کی تصانیف میں بھی یہ التباس موجود ہے۔

بہر حال کہا جا سکتا ہے کہ لفظ نفس کا استعمال الغزالی نے جہاں بھی کیا اور جس طرح بھی کیا ہے، مجموعی طور سے ان کی رائے میں نفس ایک جوہر روحی ہے۔ ان کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جوہر روحی کا ادراک عقل سے ہوتا ہے اور اس کے آثار و افعال سے اس پر دلالت کی جا سکتی

جسم کا عرض، اس کا طول ہے نہ عرض، اس کے لیے حرکت تسلیم کی جا سکتی ہے نہ سکون نہ الوان نہ طعم، البتہ اس کے لیے علم، قدرت، حیات، ارادہ، کراہت وغیرہ کو تسلیم کیا جا سکتا ہے (ہی تحرک البلان بارادتھا ولا تماسا)۔ یہ جوہر قائم بذاتہ ہے، جو متعلق بالبدن ہے اور یہ تعلق تصرف اور تدبیر کا ہے نہ کہ حلول کا اور یہ خیالات افلاطونیوں کے ہیں۔

یہ کہا جا چکا ہے کہ امام غزالی اصولاً نفس کو روحانی مانتے ہیں۔ اس موقف کے حق میں ان کی دلیلیں یہ ہیں: (۱) نفس کا محل معقولات ہونا؛ (۲) اس کی قوت تجرید؛ (۳) اس کا بلا واسطہ ادراک ذات؛ (۴) جسم ہونے کی صورت میں نفس کی صفت کا استحالة؛ (۵) نفس کا بدن کے تابع نہ ہونا؛ (۶) نفس کا اثبات اور بدن کا تغیر؛ (۷) اخلاقی یا شرعی دلیلیں (تفصیل کے لیے دیکھیے عبدالکریم العثمان؛ کتاب مذکور، ص ۱۱۸ تا ۱۲۸)۔

اسی طرح نفس کی بقا و فنا کے مسئلے میں امام غزالی خلود النفس کے قائل ہیں اور اس کے لیے وہ قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کی اس مقالے میں ضرورت نہیں۔

احوال نفس: اب تک جتنی بحث ہوئی ہے اس کا تعلق ماہیت نفس سے تھا۔ اب احوال و وقائع نفسیہ کی بحث آتی ہے اور ہماری موجودہ بحث کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے۔

غزالی کی رائے میں ”نشاط النفس“ (یعنی نفس کے احوال و معاملات) علم المعاملہ کے موضوعات میں سے ہے۔ اگرچہ ان پر قوائے نفسی (Faculty Psychology) کے مسلک کا خاص غلبہ تھا، تاہم ان کے یہاں ظواہر نفسیہ کے اشارات و نکات بھی بکثرت ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام غزالی کے تصورات کو مجملاتیوں پیش کیا جا سکتا ہے کہ نفس کے وظائف

پر خاموش ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ خدا نے نفس کی حقیقت کو اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے۔

غزالی ابن سینا کے تتبع میں نفس کو حادث مانتے ہیں (معراج السالکین، ص ۲۴؛ عبدالکریم عثمان؛ کتاب مذکور، ص ۹۰)۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: **فَاِذَا سُوِيْتُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ فَقَعْوَاهُ سَجِدِيْنَ**، یعنی جب اس کو (صورت انسانیہ میں) درست کر لوں اور اس میں اپنی (بے بہا چیز یعنی) روح بھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا (۱۵ [الحجر]: ۲۹) اور اکثر صوفیہ کا بھی یہی مذہب ہے (عبدالکریم عثمان؛ کتاب مذکور، ص ۹۲)۔

اب یہ سوال لیجیے کہ نفس کب حادث ہوا، بدن سے پہلے یا بعد؟ اس معاملے میں غزالی کا میلان یہ ہے کہ نفس بدن کے بعد حادث ہوا، جس کی استعداد یہ تھی کہ نفس بدن میں روح کو قبول کرنے میں مدد دے (ان النفس تحدث عند حصول الاستعداد تقبل الروح في الجسد)۔ پھر فرماتے ہیں: **وَ اِذَا كَانَتْ النَّفْسُ فَائِضَةً بَيْنَ وَاٰهَبِ الصُّوْرِ وَ لَيْسَ فِيْ هٰذَا خِلَافٌ، فَاِنَّ سَبَبَ اخْتِصَاصِ كُلِّ نَفْسٍ بِبَدَنِ مَعِيْنٍ هُوَ اَنْ الْجُودَ الْاِلَهِيَّ يَعْطٰى ثَلَاثَ مَادَّةٍ اَسْتِعْدَادَهَا بِصُوْرَةٍ خَاصَّةٍ فَهِيَ لَا تَحْدُثُ بِاَلَا سْتِعْدَادٍ بَلْ عِنْدَ اَلَا سْتِعْدَادِ الْخَاصِّ (عبدالکریم العثمان؛ کتاب مذکور، ص ۹۸، بحوالہ المعارج، ص ۱۱۴-۱۱۵)۔**

چند سوالات اور ہیں، مثلاً نفس کس طرح حادث ہوا اور نفس مادی ہے یا روحانی؟

امام غزالی نفس کی روحانیت کے قائل ہیں، اگرچہ ایک اور معنی میں اسے مادی بھی مانتے ہیں۔ الکندی، الفارابی، ابن سینا اور مسکویہ کی طرح غزالی کا خیال یہ ہے کہ نفس نہ جسم ہے نہ

امام غزالی نے ایک طرف ظواہر نفسیہ سے بحث کی ہے اور دوسری طرف افعال نفس کا رشتہ دین و اخلاق سے جوڑا ہے کیونکہ ان کے نزدیک علم النفس کا مقصود تکمیل شخصیت اور حصول سعادت ہے۔ اسی وجہ سے وہ دراسة النفس کو سلوک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

افعال نفس کی تشریح کرنے ہوئے الغزالی نے چند اصطلاحات استعمال کی ہیں :-

خواطر: قلب انسانی پر جو ٹیچہ گزرتا ہے اسے خاطر کہا جاتا ہے۔

میل الطبع: طبیعت میں حرکت شہوت (میل) کے وقوع آو، جو خواطر سے پیدا ہوتا ہے، حدیث النفس بھی کہتے ہیں۔

اعتقاد: قلب کا یہ ویف کہ اس مرغوب کو فعل میں لانا چاہیے۔

عزم علی الالتفات، یعنی قصد - قصد سے فعل میں لانے کے لیے انسان عوامل ادراکیہ، وجدانیہ و نزوعیہ سے دم لیتا ہے۔

الغزالی فعل طبیعی، فعل ضروری اور سلوک عقلی ارادی میں امتیاز کرنے میں اور افعال اضطراری اور افعال اختیاری کا فرق بتاتے ہیں اور اس میں انسان کے افعال ارادی کے لیے قدرت، ارادہ اور علم کو عوامل ضروری قرار دیتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام غزالی کے نزدیک سلوک محض وجدانی نہیں بلکہ ادراکی اور نزوعی عمل بھی ہے۔ اس میں دوافع بھی ہیں اور انفعالات بھی۔ اس میں قوائے حیوانیہ بھی کام لیتے ہیں اور قوت عقل عملی بھی۔ انہیں کے امتزاج سے تمام وظائف نفسیہ ظہور میں آتے ہیں۔

الغزالی کے ہاں دوافع اور عواطف کی بحث ان کی اپنی خاص اصطلاحوں میں ہیں۔ دافع سے مراد ہے: کل ما يدفع الی النشاط النفسی والسلوک مہما کان

ایک سے زیادہ ہیں: بعض وظائف وہ ہیں جن میں نبات و حیوان بھی شریک ہیں: بعض وہ ہیں جن میں صرف حیوانات شریک ہیں (مثلاً احساس، تغیل اور حرکت ارادی) اور بعض وہ ہیں جو انسان سے خاص ہیں، مثلاً وظائف عقل۔ ان سب وظائف سے ہالا ایک قوت خاص ہے، جس کا نام نفس ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) نفس نباتی: (۲) نفس حیوانی اور (۳) نفس انسانی۔

امام غزالی کی کتابوں میں یہ چار الفاظ بھی مترادف، کبھی متداخل اور کبھی متخالف استعمال میں آتے ہیں: النفس، القلب، الروح، العقل۔ یہ عام معنوں میں بہ ترادف آجائے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک میں معنی خاص بھی ہیں (اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے عبدالکریم العثمان: الدراسات النفسیہ عند المسلمین، مصر ۱۹۶۳ء، ص ۶۱ تا ۶۳)۔

بہر حال اس وقت زیر بحث لفظ نفس ہے، جس کے الغزالی نے دو مختلف معنی بتائے ہیں: ایک تو یہ ہے کہ نفس محلّ معقولات ہے، جسے عقل یا نفس ناطقہ کہنا چاہیے: دوسرا وہ جو صوفیوں کے یہاں مروج ہے، یعنی نفس شرور و ذمائم کا مرکز ہے اور جبلتوں کے غیان و طغیان سے ابھرے ہوئے امیال و عواطف کا محل ہے۔

یہاں تک ماہیت نفس کی گفتگو تھی۔ عمارے موجودہ موضوع کی مناسبت سے غزالی کی وہ بحثیں زیادہ قابل غور ہیں جن میں احوال النفس (یا وقائع نفسیہ) کی تفصیلات ملتی ہیں۔

الغزالی نے وقائع نفسیہ کو تین انواع میں تقسیم کیا ہے: (۱) الحیاة العقلیہ، (۲) النشاط الحری اور (۳) الحیاة السوجدانیہ۔ ان کے لیے امام صاحب کی اصطلاحات یہ ہیں: (۱) الحیاة النزوعیہ، (۲) الحیاة السوجدانیہ اور (۳) الحیاة الادراکیہ۔

مقام دے کر ارادے کی تعریف یہ کی ہے : **فَانْ ارَادَةً اِذَا اَذْرَكَ بِالْعَقْلِ عَاقِبَةَ الْاَمْرِ وَ طَرِيقَ الصَّلَاحِ فِيهِ اِبْعَثْ فِي ذَاتِهِ شَوْقًا اِلَى جِهَةِ الْمَصْلَحَةِ وَ اِلَى تَعَاطِيْ اَسْبَابِهَا وَارَادَةً لَهَا** (= پس ارادہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی عقل سے کسی کام کے اچھے انجام اور اچھی مصلحت کا ادراک کر لیتا ہے تو اس مصلحت کے حصول کے لیے اور اس کے اسباب اور اس کے ارادے کا اس کی ذات سے شوق پیدا ہوتا ہے (الاحیاء، ص ۷)۔ امام غزالی کی یہ تعریف جدید تصورات کے قریب ہے۔ ارادے سے فعل تک حرکت نفسی کی چار منزلیں ہیں : (۱) الشعور بالغرض والباعث، یعنی غرض (Purpose) کا شعور : (۲) التروی، یعنی تفکیر و عقلی تجزیے کی منزل : (۳) العزم والتصميم، یعنی غرض تک پہنچنے کے لیے عزم، جو ارادے کی ثابت قدمی کا نام ہے : (۴) التنفيذ : حرکت کا وہ کمال جو سارے عمل کا مقصد ہے۔

ارادے کی حرکت میں بعض لوگ عقلی تحریک کا غلبہ تسلیم کرتے ہیں اور بعض کے نزدیک دواعی اور جبلتوں (الجانب العاطفی والانفعالی) کا غلبہ ہوتا ہے۔ غزالی کا میلان جانب عقلی کی طرف ہے کیونکہ یہ ان کے نزدیک علم اور قدرت کی درمیانی منزل ہے (الاحیاء، ص : ۱۲۳)، تاہم انہوں نے ارادے میں دوامی (جانب العاطفی والانفعالی) کا انکار نہیں کیا کیونکہ ان کی رائے میں ہر ارادی عمل امیال (جمع میل)، خواطر، الہامات، وساوس اور افکار کا مجموعہ ہوتا ہے : ارادہ میول (- امیال) و رغبات کے بغیر ممکن ہی نہیں : عمل کی تکمیل دوافع و میول کے امتحان ہی سے ممکن ہے اور یہ امتحان بذریعہ ارادہ ہوتا ہے۔

امام غزالی کی رائے میں ارادے کی تین طرفیں

نوعۃ حرکتیہ او ذہنیہ۔ عاطفہ سے مراد وہ میلان طبعی ہے جو حرکت کا مبدء بنتا ہے۔

خواطر (یا بسوا عث داخلیہ) سے مراد ہے ما يحصل فی القلب من الافکار والاذکار (الاحیاء، ۳ : ۲۵)۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں : (۱) جن کے اسباب ورود داخلی یا باطنی ہوتے ہیں : (۲) جن کا ورود خارجی ہوتا ہے۔

الغزالی کے نزدیک اسباب باطنی زیادہ شدید ہوتے ہیں : فان من تشعبت به الهموم فی اودیه الدنيا لا ينصرف فکرها فی فنی واحد بل لا یزال یظہر من جانب الی جانب (الدراسات النفسیہ عند المسلمین، بحوالہ الاحیاء، ۱ : ۱۶۳)۔

انہوں نے اثرات کے لحاظ سے خواطر کی دو قسمیں بتائی ہیں : (۱) وسواس : ما یدعوا الی الشر، یعنی جو شر کی طرف بلاتے ہیں اور (۲) الہام : ما یدعوا الی الخیر، یعنی جو خیر کی طرف بلاتے ہیں (الاحیاء، ۳ : ۳۶)۔

یہ ذہن نشین رہے نہ الغزالی دوافع اور استعدادات جسمی میں امتیاز کر کے دوافع فطریہ اور دوافع انتسابیہ کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں دوافع کا مقصد بقائے حیات ہے اور ان کی چند اقسام ہیں : (۱) دوافع غریزیہ : یہ وہی ہیں جنہیں میکڈوگل Mc Dougall فطری موروثی جبلتوں کا نام دیتا ہے : (۲) دوافع اجتماعیہ و معنویہ، جن سے انسان اور حیوان میں امتیاز ہوتا ہے۔ امام غزالی کی کتابوں میں دوافع کی اکثر وہ قسمیں درج ہیں جن کا ذکر میکڈوگل نے جبلتوں (Instincts) میں کیا ہے (دیکھیے عبدالکریم العثمان : کتاب مذکور، ص ۱۹۰ بعد)۔

الغزالی نے علم النفس کو تعلیم و تربیت کے لیے بہت اہم قرار دیا ہے اور عادتوں کے موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اعمال میں ارادے کو اہم

ہیں: (۱) جسمانی: جو کیفیات عضویہ و عضلیہ کی صورت میں ارادے میں شریک ہو جاتی ہیں؛ (۲) نفسی: وہ دوافع و مہول جو حرکت ارادہ میں حصہ لیتے ہیں؛ (۳) اجتماعی: وہ کیفیات جو عادات اور رسم و رواج سے وابستہ ہیں (البواعث المكتسبة فی الارادہ)۔

الغزالی کے نزدیک ارادہ اور قدرت کا ر کے مابین ربط ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: والعضو لا يتحركُ الا بالقدرة والقدرة تنظر الداعية الباعثة والداعية تنظر العلم والمعرفة فالقدرة حادثة لحكم الاعتقاد المعرفة، یعنی کونئی عضو حرکت نہیں کرتا، مگر قدرت کے ساتھ اور قدرت کسی داعی کے نتیجے کے طور پر ظہور میں آتی ہے اور داعیہ علم یا معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پس قدرت تابع ہے ارادے کے اور ارادہ تابع ہے اعتقاد اور معرفت کے حکم کے (الاحیاء، ۴: ۳۱۲)۔

بہر فرماتے ہیں: لا اهمية لعمل بدون ارادة لانها روح العمل و اساسه، یعنی ارادے کے بغیر عمل کی کونئی اہمیت نہیں کیونکہ ارادہ عمل کی روح اور اس کی اساس ہے (الاحیاء، ۴: ۳۶۴)۔

الغزالی کی رائے میں ارادے کی تربیت کی جاسکتی ہے اور وہ توجہ الی اللہ (تفکر) دیکھیے (الاحیاء، ۴: ۳۶۱ تا ۳۷۰) والاخلاص (الاحیاء، ۴: ۳۲۱ تا ۳۲۸) سے ممکن ہے۔

الغزالی کی کتابوں میں حیاۃ الوجدانیہ کی سیر حاصل بحث ہے۔ ان میں انفعالات و عواطف، یعنی جبلتوں اور دواعی کے تجزیے کی تشریح خاص طور سے اہم ہے۔ انہوں نے انفعالات کی بے اعتدالی کے علاج بھی بتائے ہیں (عبدالکریم العثمان: کتاب مذکور، ص ۲۴۴)۔ انہیں سے نفسی علاج و معالجہ کے اصول نکلتے ہیں۔

امام غزالی کے یہاں عواطف (جبلتوں اور دواعی کے میلان یا حرکت) کا بیان نہایت معلومات افزا ہے۔ ان کا تعلق یا تو امور مادیہ حسیہ سے ہوتا ہے یا امور معنویہ معقولہ سے۔ عواطف کی تقسیم میں لذت یا الم کو معیار بنایا گیا ہے، لیکن اسے الغزالی کے تصور ادراک کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ امام صاحب کے نزدیک ادراک کے معنی ہیں: ”الادراک اخذ صورة المدرك فی القلب“۔ ان کی کتابوں میں اس کی کچھ اور تعریفیں بھی آئی ہیں، مثلاً ”انطباع حقيقة المعلوم فی مرآة القلب“۔ یہ ادراک حس اور ذوق سے شروع ہو کر حدس اور انہاء تک پہنچتا ہے اور شعور ادراک الادراک کو کہتے ہیں۔ ادراک حسی اور ادراک عقلی کی آگے چند قسمیں ہیں، جن کے لیے دیکھیے الاحیاء: معارج القدس: نیز عبدالکریم العثمان: کتاب مذکور۔ امام غزالی کی کتابوں میں نفسیات تعلیمی (نفسیات اطفال)، نفسیات اہل معاش، کاروباری نفسیات، معالجہ نفسی اور نفسیات عوام و ملوک کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ یہ مرتب صورت میں موجود نہیں، تاہم انہیں مرتب کیا جا سکتا ہے۔ ان معاملات میں الغزالی کی کتابوں کے علاوہ دیکھیے ابن خلدون: مقدمہ؛ شاہ ولی اللہ: حجة اللہ البالغہ، جو مفید وسیلہ معلومات ہے۔

محدثین: جملہ معاملات میں محدثین کا انداز بحث اور غور و فکر کا اپنا انداز ہے۔ وہ ہر معاملے میں سب سے پہلے قرآن و حدیث سے فیصلہ اور دلیل طلب کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن و حدیث میں نفس و روح کے سلسلے میں اشارے موجود ہیں، اس لیے محدثین اپنے نتائج انہیں سے مرتب کرتے ہیں۔ ابن القيم [رك بان] (م ۵۷۰/۱۳۵۰ء) نے نفس اور روح کے موضوع پر دو کتابیں لکھی ہیں:

کہونکہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے : قل الروح من امر ربی؛ لہذا نہ یہ جوہر ہے نہ عرض بلکہ امر ربی ہے۔ اس صورت میں روح اور حیات متغائر ہو جاتے ہیں۔ حیات کو عرض مانا گیا ہے اور روح عرض نہیں۔ بعض کے خیال میں روح اعتدال طبائع کا نام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دنیا میں طبائع اربعہ، یعنی حرارت، برودت، رطوبت اور بیوست کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بعض کہتے ہیں طبائع پانچ ہیں اور پانچویں طبیعت کا نام روح ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوت اور حیات کا دوسرا نام ہے۔

ابن القيم کی کتاب الروح بظاہر صرف روح کے مباحث سے متعلق ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اس میں جملہ متعلقہ موضوعات آ گئے ہیں اور نفسیات کے بہت سے مسائل بھی موجود ہیں۔

سب سے پہلے روح اور نفس سے متعلق ان کے خیالات کا خلاصہ ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ المسئلة العشرون (بیسویں مقالے) میں ابن القيم یہ سوال اٹھاتے ہیں : ”کیا نفس اور روح ایک ہی شے ہے یا دو متغائر حقیقتیں ہیں؟“ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ علما کی اکثریت کے نزدیک یہ مترادف الفاظ ہیں، لیکن بعض کے نزدیک متغائر ہیں؛ تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس کے کئی معنی ہیں اور ان میں سے ایک روح بھی ہے۔ نفس کے معنی جسد، خون (دم) اور ذات وغیرہ بھی ہیں اور اگر نفس اور روح کمالاً مترادف ہیں تو نفس کی طرح روح کا اطلاق بدن پر بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ روح کا لفظ البتہ حیات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ غرض نفس اور روح بعض اعتبار سے مترادف ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں فرق بھی ہے؛ مگر جب مترادف ہو تو یہ فرق صفات کا ہوگا، ذات کا نہ ہوگا۔

کتاب الروح اور اغاثۃ اللہقان؛ ثانی الذکر خصوصیت سے قلب سے متعلق ہے۔

کتاب الروح میں ابن قیم نے نفس، قلب، عقل اور روح کا فرق بتایا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ارواح مرتبی نہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ارواح کی شکلیں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ مومن کے لیے تین ارواح اور کافر کے لیے ایک ہی روح ہونی ہے اور یہ روح واحدہ نفس ہے۔ قوائے حسہ کو بھی ارواح کہا گیا ہے، مثلاً الروح الباصر، الروح السامع، وغیرہ؛ مگر یہ وہ ارواح ہیں جو بدن کے ساتھ مر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روح خاص ہے، جو خدائی تائید کی صورت میں صرف خواص کو عنایت ہونی ہے۔

کتاب الروح کی ایک فصل میں یہ بحث ہے کہ نفس ایک ہے یا تین؟ یہ سوال اس لیے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں نے نفس کی تین قسمیں ثابت کی ہیں : نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ ابن قیم کے نزدیک درحقیقت نفس ایک ہی ہے اور اس کے مختلف نام (جو قرآن مجید میں آتے ہیں) دراصل اس کی مختلف صفات یا حالتوں کے نام ہیں۔ نفس انسانی سر، لوم، اور اطمینان تینوں کی قابلیت رکھتا ہے۔ یہ نفس کے احوال ہیں، جو انسان کے اعمال کے تابع ہیں۔ حال ایمانی متابعت رسول اور اخلاص فی العمل کے تابع ہے اور حال شیطانی شرک و فجور اور قرب شیطانی کے تابع۔ لوم کی حالت درمیان میں ہے اور سوچ اور تجزیے کی حالت ہے۔

ابن القيم نے الاشعری کے مقالات کے حوالے سے لکھا ہے کہ نظام معتزلی کے خیال میں روح جسمانی شے ہے اور اسی کا دوسرا نام نفس ہے۔ روح اپنے نفس سے زندہ ہے۔ بعض دوسروں کا خیال ہے کہ روح عرض ہے۔ بعض اس پر بحث نہیں کرتے

نزدیک ”النفس هي النسيم الداخل والخارج بالنفس“۔
الباقلائی کے نزدیک روح عرض ہے۔ ”و هو الحياة فقط و هو غير النفس“۔

ارسطو کا خیال ہے کہ روح نہ جسم ہے نہ عرض۔ نفس نہ مکان میں ہے نہ عالم میں۔ جسم میں طول نہیں ہوتا۔ بہ تو ایک تدبیر ہے۔ بہر حال ابن القیم کے نزدیک نفس اور روح مترادف ہیں اور کسی نہ کسی فریقے کے ساتھ ایک کا اطلاق دوسرے پر ہو جاتا ہے۔

کتاب الروح کے علاوہ ابن القیم کی ایک اور کتاب اغاثۃ المہفان ہے، جس میں قلب کی ماہیت، اس کے احوال اور امراض کی تشریح کی ہے اور سچ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ مقالے کے نقطہ نظر سے یہ دوسری کتاب نفسیاتی مباحث پر بہتر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اکثر موضوعات ایمانیات کے ساتھ پیوستہ ہیں، لیکن ان میں موجودہ نفسیات سے ملتی جلتی بہت سی باتیں مل جاتی ہیں کیونکہ ابن القیم احوال قلب کو عالم بالا کے حقائق سے جدا نہیں کرتے۔

ابن القیم نے لکھا ہے کہ قلب کی دو قوتیں ہیں: (۱) قوت علم و تمیز اور (۲) قوت ارادہ و حب۔ قلب کا کمال ان دونوں کے استعمال سے ہے۔

انہوں نے لکھا ہے کہ قلوب پر فتنے وارد ہوتے رہتے ہیں؛ جنہوں نے اس کا اثر قبول کیا وہ مغلوب ہو گئے اور جنہوں نے رد کر دیا وہ محفوظ رہے۔ فتنے سے ان کی مراد ہے: (۱) فتنۃ الشهوات؛ (۲) فتنۃ الشبهات؛ (۳) فتنۃ الغی والضلال؛ (۴) فتنۃ المعاصی والبدعات اور (۵) فتنۃ الظلم والجہل۔ ان فتنوں کی وجہ سے کچھ حجابات پیدا ہو جاتے ہیں، جن کا مقابلہ ایمان سے ہوتا ہے؛ لیکن جسمانی طبعی علاج بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ان حجابات کو

اہل حدیث و فقہ و تصوف میں سے بعض اہل علم کے نزدیک روح اور نفس باہم متغایر ہیں، یعنی ان کے معنی الگ الگ ہیں۔ بعض کے نزدیک نفس کی طینت ناری اور جسدی ہے اور روح کی نوری اور روحانی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح لاهوتی ہے اور نفس ناسوتی۔ بعض کی رائے میں نفس کا تعلق خواہشات مادی سے ہے اور روح کا تعلق آمال اخروی سے۔ بعض کہتے ہیں کہ ارواح امر ربی ہیں اور ان کی حقیقت کے علم سے خلق کو بے خبر رکھا گیا ہے، یا یہ نور خداوندی ہے۔ اگر اس کے معنی حیات ہیں تو یہ حیات عطا کردہ خداوندی (حیاء من حیاء اللہ) ہے۔

حیات حرارت غریزی کا نام ہے۔ مفکر اصم کے نزدیک حیات اور روح جسد کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ النفس فی هذا البدن بعینہ لا غیر۔ جعفر بن مبشر کا قول ہے کہ ان النفس جوہر لیس ہو هذا الجسم و لیس بجسم لکنہ معنی باین الجوہر الجسم۔ ابوالہذیل کا قول ہے کہ نفس معنی ہے غیر الروح اور روح غیر حیات ہے اور حیات عرض ہے۔ دلیل یہ ہے کہ انسان کی حالت نوم میں نفس اور روح اس سے مسلوب ہو جاتی ہے، لیکن حیات پھر بھی موجود رہتی ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والبتی لم تمت فی منامہا، یعنی خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روہیں قبض کر لیتا ہے اور جو سرے نہیں (ان کی روہیں) سوتے ہیں (۳۹ [الزمر]: ۴۲)۔ جعفر بن حرب کا کہنا ہے: النفس عرض من الاعراض يوجد فی هذا الجسم و هو احد الآلات التي يستعين بها الانسان على الفعل كالصحة و السلامة۔ ابن حزم نے کہا ہے: ان النفس جسم طویل عریض عمیق ذات لکان جثۃ متعیزۃ مصرفۃ للجسد۔

یہاں تک ابن القیم نے الاشعری کے خیالات کا خلاصہ دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض کے

”اِنَّ جَمِيعَ امراض القلب هي امراض الشبه والشهوات“.

قلب مرکز خیر بھی ہے اور مرکز شر (مرکز شر ہونے کی صورت میں اسے نفس کہنا مناسبت ہوگا)۔ قلب کی صحت مندی یقین و ایمان پر منحصراً ہے اور اطمینان پیدا کرتی ہے اور قلب کی بيماء ایمان و یقین کی کمی یا فقدان کا نتیجہ ہے، شک و شبہ کو جنم دیتی ہے۔

ان خیالات کی روشنی میں ابن القیم نے قلب بیماروں کے معالجات پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ان نزدیک امراض قلب کی علاج دو طرح ہو سکتے ہیں (۱) طبعیہ اور (۲) شرعیہ (ادویۃ الایمانیۃ النبویۃ)۔ قلب صرف ظاہری طبعی معالجے سے شفا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایمانیات کی بھی ضرورت ہے۔ امراض میں مرض الشبہ اور مرض الشهوة۔ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کے علاوہ مرض غیظ و (الهم والحزن) بھی ہے، جس کے لیے روحانی تدبیر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ نفس امارہ انسان شہوات کی طرف ہلاتا ہے، نفس لوامہ تلون اور تہ میں مبتلا کرتا ہے، مگر نوم (ملاست) بھی کام ہے۔ نفس امارہ (یا قلب مریض) کا علاج محاسبہ مخالفت نفس ہے، لیکن علاج طبعی بھی کام ہے۔ محاسبہ نفس کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک محاسبہ جوارح سبعہ ہے۔ محاسبہ یہ صورتیں بظاہر سادہ ہیں، لیکن نفس اکثر بیماریاں اس نظام کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا علاج اس نظام عمل ہے۔

ابن القیم کی اس کتاب میں بہت سے اور نکتے بھی ہیں، جنہیں نئی اصطلاحوں میں ڈھال کر نفسیات عمومی کا ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے تاہم ان کی یہ نفسیات بہر حال ایمانیات کے حوالے

مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے: وَأَذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مِّنْسُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یعنی جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں قفل پیدا کر دیتے ہیں (۱۷) [بنی اسرائیل]: (۱۷، ۱۸)۔

اس آیت تحریرہ میں تین الفاظ قابل توجہ ہیں (۱) حجاب: (۲) اکِنَّة: (۳) وقرا۔ یہ تینوں وہ خارجی اسباب ہیں جو قلبی حجابات کا ذریعہ بنتے ہیں اور بالآخر فتنہ (یا مرض) کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں: چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یعنی غرض (اس سے) یہ ہے کہ جو (وسوسہ) شیطان ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے (۲۲) [الحج]: (۵۳)۔

آنحضرتؐ دعا فرمایا کرتے تھے: ”الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيات أعمالنا“۔ اس میں شرور سے مراد وہ وساوس ہیں جو نفس میں پیدا ہوتے ہیں اور اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر اسان مکائد و عقوبات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مکائد الشیطان سے مراد وہ شبہات ہیں جو نفس میں پیدا ہوتے ہیں اور شیطان یا انسان کی جبلتوں کا بگاڑ ان شبہات کو تسویلات، تاویلات اور تزئینات کے ذریعے حقیقی بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ حقیقی نہیں ہوتے۔ اسی سے سب امراض القلب کا ظہور ہوتا ہے۔ ابن القیم کا قول ہے:

ہی سے مکمل سمجھی جائے گی ۔

انتہا پسند صوفیہ سے بھی الگ چلے ہیں ۔ اس کے علاوہ عام صوفیہ ماہیت نفس سے زیادہ احوال قلب و عجائبات قلب پر زیادہ زور دیتے ہیں اور ماہیت نفس سے زیادہ اعتنا نہیں کرتے ۔

یہ بحث شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے ذکر کے بغیر ناتمام رہے گی، جن کے یہاں امام غزالیؒ اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے تصورات کی مطابقت و تجدید کے ساتھ ساتھ ابن عربی کے مصطلحات (بلکہ بعض خیالات) کی جھلک بھی نظر آتی ہے ۔ اس سلسلے میں حجة اللہ البالغہ، جلد اول، باب ۹ کے مندرجات قابل غور ہیں۔ یہ باب انسان کی فطرت کی تشریح سے متعلق ہے ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اعمال کی بنیاد فطرت پر ہے اور اس آیت سے استفادہ کیا ہے : **قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ** (یہاں شا کله سے مراد انسان کی جبلت اور فطرت ہے اور آیت کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے تقاضے فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے) ۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے : ”اگر تم سب نہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو اس کو سوچ جانو، لیکن اگر تم سے کہا جائے کہ کسی شخص کے اخلاق بدل گئے ہیں تو اس کو ہرگز نہ مانو کیونکہ وہ آخر کار انہیں خصائص کی طرف عود کرے گا جو اس کی فطرت میں ہیں“ ۔

شاہ صاحب کے نزدیک فطرت انسانی دو عناصر

سے مرکب ہے : ایک عنصر ملکیت کا ہے، دوسرا عنصر بہیمیت کا۔ ملکیت کا ایک رخ ملاہ اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے اور ملاہ اعلیٰ سے اسے فی الجملہ مناسبت ہوتی ہے، مگر ملکیت کا ایک رخ اسفل کی طرف نگران ہوتا ہے ۔ اس صورت میں ملکیت کا پہلا رخ صفات مقدسہ اور اسماء الحسنیٰ کا رنگ قبول کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتا ہے ۔

صوفیہ : صوفیہ کے ہاں قلب اور نفس کے مفہوم میں جہاں تداخل ہے وہاں بالعموم نفس بھی قلب کے تمام جذبات و عواطف کا مرکز سمجھا گیا ہے، جو نیکیوں اور روحانی کمالات کا منبع ہیں؛ لیکن در حقیقت صوفیانہ اصطلاح میں نفس ضرور کا مرکز ہے، چنانچہ ذمائم اکثر و بیشتر نفس سے منسوب کی جاتی ہیں ۔

اکابر صوفیہ میں سے بعض بزرگوں نے تصوف پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، مثلاً امام القشیری (الرسالة)، ابو نصر سراج (کتاب اللمع)، ابوطالب المکی (قوت القلوب)، الکلاباذی (کتاب التعرف) ۔ ان سب نے قلب (اور فؤاد) کو مرکز تجلیات و کمالات قرار دے کر نفس (نفس حیوانی) کو الگ رکھا ہے اور اس کے انقیاد پر زور دیا ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے قلب اور فؤاد میں فرق کیا ہے ۔

ابن عربی اور ان کے متبعین کے یہاں وحدت وجود کے تصور کے تحت قلب و نفس کا امتیاز کم ہے؛ وہ نفس بمعنی وجود لیتے ہیں؛ لیکن جیسا کہ بیان ہو چکا ہے الغزالی نے حکما اور صوفیہ کے موقف کے مابین تطبیق پیدا کر کے مفاہمت پیدا کر دی ہے، یعنی قلب کے الگ معنی بھی دیے ہیں اور نفس کے ہم معنی بھی (نیز دیکھیے عراقی : رسالہ نفسیہ) ۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے یہاں صوفیہ کے موقف کی تجدید اس طرح پائی جاتی ہے کہ انہوں نے ابن عربی کے توحیدی نظریات کی اصلاح و تردید کر کے اسے دینی تصورات کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا ہے اور قلب کو مرکز کیفیات روحانی اور نفس کو کوائف حیوانی کا منبع قرار دیا ہے ۔ ان کے خیالات میں شرعیات سے مطابقت ہے اور وہ

اکثر علائق سے آزاد ہوتا ہے؛ اس لیے خیالات و خواطر، جو دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، مجسم و متمثل ہو کر اس کے سامنے آتے ہیں۔ اس کی تین صورتیں ہیں: یہ کبھی حدیث النفس ہوتی ہے (یعنی جسے آدمی عالم بیداری میں سوچتا ہے)، کبھی تخویف شیطان کا نتیجہ اور کبھی خدا کی طرف سے بشارت۔

شاہ صاحب نے مذکورہ بالا کتاب کے بارہویں باب میں فرمایا ہے کہ ظاہری اعمال ہیئت نفسانہ کے مظاہر ہیں۔ اعمال اور ملکات کا آپس میں شدید تعلق ہے اور اس ارتباط کی وجہ وہ اسباب طبعیہ ہیں جو انسان کی صورت نوعیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان میں کسی عمل کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے نفس میں انشراح و انبساط پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل اس انسان کی فطرت کے مطابق ہوا، جس کی تکمیل سے اسے تسکین ملی۔ شاہ صاحب نے اس موقع پر یہاں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے: ”نفس آرزو اور خواہش کرتا ہے اور آدمی کے اعضاء شہوانی اس کی تصدیق یا تکذیب کرتے ہیں“ (صحیح البخاری، کتاب النکاح)۔ شاہ صاحب کے یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ اخلاق میں سے کوئی ایسا خلق یا ملکہ راسخہ نہیں جس کا تمثیل اور مظاہرہ اعمال کی صورت میں نہ ہوتا ہو۔ گویا اعمال ہی سے خلق اور ملکہ راسخہ کا پتا چلا جا سکتا ہے، اس لیے بقول شاہ صاحب ”اعمال کا ذکر کرنا ہی کسی خلق یا ملکہ سے تعبیر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے“۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں ”تعمین اور توقیت کا اجرا۔۔۔ ظاہری اعمال ہی سے ہو سکتا ہے۔ جو دکھائی دینے والی محسوس چیز ہے“۔

اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کے اپنے ارادہ و اختیار سے ظہور میں آتے ہیں۔

دوسری قوت بہیمیہ ہے، جس کی ایک اعلیٰ قسم ملکیت سے متاثر ہو کر عمدہ نتیجے پیدا کرتی ہے؛ لیکن جب ملکیت کا اثر اس پر کم سے کم ہو تو اس سے فاسد خیالات اور فاسد اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ خواطر: شاہ صاحب کے نزدیک انسان کے اعمال کا منبع وہ خیالات ہوتے ہیں جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں خواطر کہا جاتا ہے۔

خواطر کے پیدا ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ چونکہ حوادث کا ظہور اسباب پر موقوف ہوتا ہے اور یہ قانون الہی ہے، لہذا یہ قانون خواطر پر بھی حاوی ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک خواطر و خیالات کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا باعث انسان کی جبلت اور فطرت ہے، یعنی انسان جس فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے اس کے خیالات و خواطر اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ گویا خواطر کا منبع انسان کا مزاج طبعی ہے، جس میں ماحول کی وجہ سے تغیر ہو سکتا ہے، لیکن اصل مزاج طبعی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ خواطر کا معاملہ بڑی حد تک جسمانیاتی (physiological) بھی ہے۔ انسان اپنی جسدی حالت کے تابع ایک نفس رکھتا ہے۔ اسی کے اندر سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو خارجی عمل کا باعث ہوتے ہیں۔ خواطر کا ایک سبب عادات و مالوفات بھی ہیں۔ جن کی تکرار و ممارست کی وجہ سے ایک ملکہ راسخہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ملکہ راسخہ ایک ہیئت نفسانہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ ہیئت نفسانہ اپنی استعداد کے مطابق، یعنی ملا اعلیٰ سے قرب کی وجہ سے، اچھے خیالات اور اچھے افعال کے صدور کا سبب بن جاتی ہے، یا ملا اعلیٰ سے بعد کے باعث اعمال خبیثہ کے صدور کا۔

خواہوں کی کیفیت: شاہ صاحب کے نزدیک خواب کی حالت میں انسان کا نفس ناطقہ

شدید ہے کہ عرف عام میں ان ہیئت کو اعمال ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تعلق کا سبب وہ اسباب طبعیہ ہیں جو انسان کی صورت نوعیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

حجابات طبع : حجاب سے مراد فطری عمل یا صحیح عمل میں کسی رکاوٹ کا وقوع ہے۔

شاہ صاحب نے حجابات کی تین قسمیں بیان کی ہیں : (۱) حجاب طبع : بعض افراد پر طبیعت کا اقتضا اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں عقل کے فتوے کو رد کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ رسم کی باندی کو بھی ہیچ خیال کرتے ہیں۔ یہ حجاب طبع کہلاتا ہے؛ (۲) حجاب رسم : ہر سوسائٹی کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، جن پر سب لوگ جلتے رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض امور میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں کہ انہیں شوق کمال یا شوق سعادت ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اس میں اپنے فخر و غرور کا کوئی پہلو نکالنا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ دوسروں پر تفوق یا غلبے کی کوئی صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حجاب رسم ہے؛ (۳) حجاب سوء معرفت : یہ اعتقادی بے راہ روی ہے۔ اعتقادی سطح پر اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کی صفات مقدسہ کو پہچاننے سے قاصر ہو، لیکن نفسی طور سے یہ وہ حجاب ہے جس کے تحت کوئی آدمی اپنے اوصاف عالیہ کے بارے میں بے انتہا پندار میں مبتلا ہو جائے اور خود میں وہ صفات سمجھنے لگے جو خاص خدائے تعالیٰ سے مخصوص ہیں۔ یہ وہ نطانت (Genius) ہوتی ہے جو ذہانت کے باوجود اپنے بارے میں بہت اونچا سوچنے پر مجبور کرنی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوچ برائی کی باتیں سمجھاتی ہے۔ اسے Evil Genius کہا جا

اعمال کی نوعیت مختلف محرکات کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ انسان کے بعض اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی خواہش وہ صمیم قلب سے کرتا ہے۔ ان کی جڑیں آدمی کے دل کی گہرائیوں میں دور تک موجود ہوتی ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے معاشرے کی موافقت کے لیے یا اس کے اجتماعی رویوں کے زیر اثر کرتا ہے۔ یہ معاشری رویے (مجلسی عادات و رسوم) ارتفاقات کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انفرادی ملکات کی طرح ہی بنتے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ گویا انسانوں کے لیے ارتفاقات بھی فطری ہیں، یعنی مجلسی تعاون (social co-operation) بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان بالطبع معاشرت پسند واقع ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ارتفاقات صورت نوعیہ کے اقتضائے فطری کا نتیجہ ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جدید عام نفسیات میں غرض و غایت کا سوال بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ (دیکھیے Purpose in Psychology : C. A. Qadir، مطبوعہ لاہور)۔ حکما و صوفیہ اسلام ابتدا ہی سے اس سوال کا جواب دیتے آئے ہیں۔ جہاں حکما اس کا مقصد حصول سعادت قرار دیتے ہیں، وہاں صوفیہ اتحاد (و وصال) کے طریقوں کو جاننا اس کا مقصد بتاتے ہیں؛ اسی لیے اسے سلوک کہا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ حکما (اور ان سے متاثر صوفیہ، مثلاً الغزالی) کی پیروی میں سعادت ہی کو مقصد و غایت سمجھتے ہیں۔

بہر حال شاہ صاحب کے نزدیک ظاہری اعمال ہیئت نفسانیہ کے مظاہر ہیں۔ یہ اعمال انسان کے ملکات راسخہ کے آثار و نتائج ہیں، جن سے ان ہیئت و ملکات کی تشریح و تفصیل ہوتی ہے۔ یہ اعمال ان ہیئت و ملکات کو پکڑے رکھنے کے ”پہندے“ ہیں۔ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق اتنا

سکتا ہے۔

شاہ صاحب نے ان سب حجابات کے علاج بھی بتائے ہیں۔

مقامات و احوال کا بیان (لطائف النفس):

شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی سابقوں کی طرح عقل، قلب اور نفس کی الگ الگ تشریح کی ہے۔ اور انہیں لطائف انسانی کہا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے ان لطائف کا اثبات کیا ہے اور تینوں کے الگ الگ اوصاف و خواص بیان کیے ہیں۔ ان کی رائے میں قلب کے افعال کم و بیش عمدہ جذبات سے تعلق رکھتے ہیں، نفس کے افعال حیوانی جبلتوں سے اور عقل کے افعال تجزیہ و تعقل و تدبیر سے۔

شاہ صاحب نے ان میں عقل کو افضل قرار دیا ہے۔ ان کی یہ تشریح حکما کے طریقے پر ہے؛ لیکن انہوں نے صوفیہ کا مسلک بھی بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے نزدیک دو لطائف اور بھی ہیں: ایک روح اور دوسرا سر (اس پر حضرت مجدد صاحب نے بھی اظہار خیال کیا ہے)۔

شاہ صاحب کے نزدیک قلب کے دو رخ ہیں: ایک رخ جسم اور اعضائے جسم کی طرف نگران رہتا ہے اور دوسرا رخ خاص عالم تجرّد کے سامنے ہوتا ہے۔

اسی طرح عقل کے بھی دو رخ ہیں: ایک جسم کی طرف اور دوسرا عالم تجرّد کی طرف۔ اول الذکر کا نام قلب ہے اور عالم تجرّد کی طرف جو رخ ہے اسے روح یا سر کہا جاتا ہے۔ قلب کا وصف وجد ہے اور روح کا وصف انس اور انجذاب؛ اسی طرح سر کا وصف حقائق علوی کا مشاہدہ ہے۔

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہر لطیفہ کی تہذیب سے مقامات و احوال پیدا ہوتے ہیں۔ ان لطائف و حجب اور تجلّی اور اس کے مقامات (یقین شکر، وفا وغیرہ) کی تشریح دوسرے صوفیوں کی

کتابوں میں بھی مل جاتی ہے۔ شاہ صاحب کی کتابوں (سطعات اور همعات) میں مدارج و معارج نفس کی تفصیل بڑے معارف سے لبریز ہے۔ اسی طرح ان کے ہوتے شاہ اسمعیل شہید کی کتاب عبقات بھی قابل توجہ ہے، جسے سطعات و همعات کی شرح سمجھنا چاہیے۔

روح کی حقیقت: قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا**، یعنی تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں؛ کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے (۱۷: [بنی اسرائیل]: ۸۵)۔ شاہ صاحب نے روح کی ماہیت پر جو بحث کی ہے اس سے بھی یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ روح سے مراد حیات لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روح حیوانات کے لیے زندگی کا سرچشمہ ہے اور جب تک کسی حیوان کے اندر روح ہے وہ چلنا بھرتا ہے۔ حجة الله البالغہ (آردو ترجمہ، از عبدالرحیم، ۱: ۲۸۳) میں وہ مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لطیف بخار ہے، جو قلب کے اندر خلاصہ اخلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ قوائے حس و حرکت اور قوائے تغذیہ و تنمیه کا وجود اور ان کے عمل کا قائم رہنا اسی لطیف بخار کے وجود سے وابستہ ہے۔ جب تک یہ موجود ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ اس کا مدبر بدن ہونا موقوف ہو جائے تو اس کا نام موت ہے۔“

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگ اسے روح سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقی روح نہیں۔ یہ روح حیوانی (نسمہ) تو اصل روح انسانی کے لیے بمنزلہ سواری ہے بلکہ اس کا غلاف یا اس کا چھوٹا

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابی آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا: ”ہم اپنے نفوس میں ایسے وسوسے پاتے ہیں، جن کا اظہار ہم ہر شاق گزرنا ہے۔“ آپؐ نے ہوجھا: ”کیا ہم دو اس وسوسے کا احساس ہوتا ہے؟“ انہوں نے نہ: ہاں۔ آپؐ نے فرمایا: ”یہی وہ خاص ایمان ہے۔۔۔۔۔“

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے اس کی استعداد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور وسوسے کی مدافعت کی تاثیر بھی اسی نسبت سے ہوتی ہے کیونکہ وسوسے کو روکنے والی قوت ایمان ہے اور لوگوں میں اس کی استعداد مختلف ہوتی ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک جو خیالات عارضی اثر کے ہوتے ہیں وہ خواطر کہلاتے ہیں۔ ان کی رائے میں وسوسے کا احساس ہو جانا قوت ایمانی کی دلیل ہے، یعنی یہ احساس کہ جو کچھ خیال میں آ رہا ہے وسوسہ ہے۔ یہ شعور ایمان کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفوس قدسیہ کو ایسے وساوس آتے ہیں، مگر انہیں ستاتے نہیں۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں آنحضرتؐ کی ایک حدیث نقل کی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما منکم من أحد الا وقد وُکِّلَ بہ قرینہ من الجن و قرینہ من الملائکۃ قالوا ایاک یا رسول اللہ قال وایا ولیکن اللہ اعانتی علیہ فاسلم فلا یأسرنی الا بخیر (مشکوٰۃ، باب الوسوسہ)، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور میں بھی اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں، لیکن خدا نے مجھے اس پر غلبہ بخش دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”انسان کے قلب میں فرشتے کا بھی حصہ ہے اور شیطان کا بھی۔۔۔۔۔ فرشتے کا القا نیکی کی صورت میں ہوتا ہے۔ شیطان کا القا

ہے۔ اصل روح (جسے روح انسانی کہتے ہیں) کی حقیقت کچھ اور ہے۔ مذکورہ بالا بخار لطیف کو روح حیوانی کہنا چاہیے، جیسا کہ الغزالی نے کہا ہے۔ یہ بخار لطیف ایک مادی شے ہے، جو کبھی کاڑھا اور کبھی پتلا ہوتا ہے (کتاب مذکور، ص ۱۸۵)۔

اصل روح انسانی غیر مادی شے ہے، جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ روح حیوانی یا نسہ اپنی استعداد کے مطابق روح انسانی کے توسط سے عالم قدس ذ فیض اخذ کرتا ہے؛ براہ راست اسے اس کے ہاں رسائی نہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک موت سے روح معدوم نہیں ہوتی۔ نسہ اور روح قدسی کا تعلق موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔

وسوسہ: وسوسے کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے ایک حدیث لکھی ہے: جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی احدث نفسي بالشیء لآن اكون حَمَمَةً اُحِبُّ اِلَيَّ مَنْ اَنْكَلَمَ بِهِ فقال الحمد لله الذی رد امره الى الوسوسه (مشکوٰۃ المصابیح، باب الوسوسہ)، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابیؓ نے عرض کی کہ بعض اوقات وہ اپنے دل میں ایسے خیالات پاتے ہیں جن کا زبان پر لانا انہیں بڑا شاق گزرتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اس کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔“ یہ وسوسے گویا ابلیس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور فتنے پیدا کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے اسی مضمون کی ایک اور حدیث نقل کی ہے: جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى العی صلی اللہ علیہ وسلم فسالوه انا نجدنی انفسنا ما يتعاضم احدنا ان يتعلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك خرج الايمان (صحیح مسلم، مطبوعہ مصر، ۱: ۸۳)،

۲۔ دیگر علوم

۱۔ سوانحی اور تاریخی ادب

سوانحی ادب: (سیرۃ، رجال، طبقات وغیرہ)؛ سوانحی ادب سے مراد وہ تصانیف ہیں جن میں افراد کے حالات و واقعات مختصراً یا تفصیلاً مرتب ہو کر پیش ہوتے ہیں۔ افراد کے حالات تاریخ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن تاریخ اور سوانح میں فرق ہے۔ تاریخ کا تعلق پورے زمانے سے ہوتا ہے، جس میں افراد بھی حصہ لیتے ہیں؛ لیکن اس میں سب کچھ پورے عصر کے نقطہ نظر سے اور پورے معاشرے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سوانح میں افراد کی انفرادی سوانح عمری یا اس کے اشارے یا خاکے پر زور دیا جاتا ہے اور اس میں اگر زمانہ آتا بھی ہے تو ضماً آتا ہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ بعض اوقات کسی اہم فرد کی سوانح عمری تاریخ کی قائم مقام بن جاتی ہے، تاہم سوانح کا موضوع فرد یا افراد ہی ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کے سوانحی ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:-

(۱) دینی، جس میں سیرۃ رسول اللہ ﷺ کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد رواۃ حدیث و صحابہ و طبقات مفسرین و صوفیہ وغیرہ کے اجتماعی تذکرے آتے ہیں؛

(۲) غیر دینی، جس میں افراد کی سوانح عمریاں اور عام اصناف انام کے اجتماعی تذکرے وغیرہ آتے ہیں۔

سوانحی ادب نے کئی شکلیں اختیار کیں، مثلاً: (۱) سیرۃ رسول اللہ ﷺ و آلہ و سلم: اسے کبھی کبھی مغازی بھی کہا گیا ہے؛

(۲) رجال: حدیث کے راویوں کے حالات زندگی

وحشت اور قلق سے لبریز ہوتا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: "وسوسے کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اس کو محسوس کر لے تو اس وسوسے کو اپنے دل سے ہٹاتے ہوئے کہے: امنت باللہ و رسولہ۔" اسی سلسلے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ "جب کوئی برا خواب دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے برے نتائج کی بابت پناہ طلب کرے اور بائیں طرف تھوٹ دے"۔ یہ دراصل اس آیت ربانی کے تحت ہے: اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا بَسَّہُمْ طَیْسٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذٰکَرُوْا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ (۱) [الاعراف: ۲۰۱]، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک بڑتے ہیں اور (دل کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں۔

یہ ہے مختصر سی بحث مسلمانوں کے علم النفس کے بارے میں، لیکن اسے جامع نہیں کہا جا سکتا۔ عبدالکریم العثمان نے اپنی کتاب الدراسات النفسیہ عند المسلمین میں قدرے مفصل معلومات دی ہیں، لیکن اطمینان بخش وہ بھی نہیں۔ دراصل یہ موضوع ایسا ہے جسے جدید نفسیاتی اصطلاحوں میں بیان کرنا لازمی ہے اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جدید اصطلاح کے لیے مسلم حکما کیا اصطلاح لاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں نفسیاتی معالجات کے لیے کچھ تو قرآن و حدیث میں مواد موجود ہے اور کچھ کتب اخلاق و تصوف میں؛ لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہوا، یہ جدید تحلیلی معالجات سے مختلف شے ہے، اگرچہ اسے تاریخ معالجۃ نفسی کا ایک دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ [سید عبداللہ، رئیس ادارہ، نے لکھا]۔

مآخذ: متن میں موجود ہیں۔

[ادارہ]

(مجموع اشارے یا مفصل احوال) :

(۳) طبقات : حدیث کے راویوں کے مختلف طبقے (اس سلسلے میں صحابہ کے طبقات پر عظیم الشان کتابیں لکھی گئیں) :

(۴) معجمات : اہمیت رکھنے والے افراد کے حالات کسی خاص ترتیب سے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسی کتابوں کے ساتھ معجم کا لفظ بھی آئے: کوئی عام نام بھی ہو سکتا ہے، مثلاً بغیۃ الوعاہ (نحویوں کے حالات):

(۵) لفظ اخبار اور تذکرہ کے نام سے بھی سوانحی مواد پیش کیا گیا ہے، مثلاً اخبار الحقاء والمفقلین، تذکرۃ الحفاظ:

(۶) یہ سوانحی اشارے تاریخ وفات کے حوالے سے بھی آئے ہیں، مثلاً ابن خلکان کی وفیات الاعیان: (۷) لفظ کتاب کے نام سے بھی مجموعی سوانح کا اہتمام کیا گیا ہے، مثلاً ابن قتیبہ کی کتاب الشعر والشعراء:

(۸) جغرافیائی حوالے سے بھی سوانحی مواد کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مثلاً امین احمد رازی کی فارسی کتاب ہفت اقلیم:

(۹) قصص یا حکایات کے نام سے بھی سوانح کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی، مثلاً حکایات الصالحین: اسی طرح عمروں کی نسبت سے کسی ایک دیار سے دوسری ولایت میں آنے والوں کے حوالے سے، وغیرہ وغیرہ۔

(الف) دینی سوانحی ادب

اس تمہید کے بعد سوانحی ادب کی چند اہم ترین اصناف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحث لاتے ہیں، جس پر ایک مستقل مقالہ اس دائرہ حصار میں آچکا ہے (رک بہ سیرۃ)۔ یہاں اس کا

خلاصہ ضروری اضافوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ علم کے تحت اس مقالے میں بھی اس فن جلیل کے متعلق ضروری اشارے مل جائیں، (سید عبداللہ)

سیرۃ : سَارِسِيرٌ سِيْرًا (- چلنا بھرنا) سے
 ہے۔ لغوی طور سے اس لفظ کے کئی معنی ہیں: روش، طریقہ، شکل و صورت، ہیئت - اس کا اطلاق اصطلاحی طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات زندگی (سوانح) پر ہوتا رہا اور اب بھی اس کا خصوصی مفہوم بھی ہے۔ سیرۃ کی اولین کتابیں مغازی (= غزوات کے حالات) بھی کہلاتیں، چنانچہ ابن اسحق کی کتاب ”مغازی“ بھی کہتے ہیں اور ”سیرۃ“ بھی، مگر ابن ہشام کی کتاب ”تو“ ”سیرۃ“ ہی کہا جاتا ہے۔ کتب حدیث و فقہ میں ”کتاب الجہاد والسير“ کے عنوان سے غزوات اور جہاد کے احکام مراد لیے جاتے ہیں۔ غیر مسلموں اور دوسری غیر مسلمہ اقوام و افراد سے امن و جنگ کے زمانے کے احکام بھی سیر کہلاتے ہیں۔ بعد میں سیرۃ میں غزوات کے حالات کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام حالات زندگی بھی شامل ہو گئے۔

سیرت اور حدیث میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر میں ربط و ترتیب کا اہتمام دیا جاتا ہے، لیکن حدیث میں آپؐ کے حالات موجود ہونے کے باوجود سیرۃ کی طرح کی ترتیب لازمی نہیں۔ بایں ہمہ سیرۃ کا مستند تر مواد حدیث ہی میں ہے، اگرچہ بعض اوقات سیرۃ (خصوصاً مغازی) والوں نے روایات کے بارے میں پوری احتیاط نہیں برتی۔ اسی وجہ سے حدیث کی روایت کا درجہ سیرۃ کی روایتوں سے بلند تر ہے۔ قرآن مجید کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری کا قطعی مأخذ حدیث ہی ہے۔ حدیث کا دائرہ وسیع تر اور اس کی غایت

ان اصولوں کی تفصیل اصول حدیث کی قدیم کتابوں میں آئی ہے، لیکن جدید زمانے کے علما نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کر کے ان کا اطلاق کیا ہے، چنانچہ مثال کے طور پر شبلی کی سیرۃ النبیؐ کے مقدمے کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ ان کے بعد محمد حسین ہیکل کی کتاب حیاۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدمے میں بھی یہ اصول ایک دوسرے نقطہ نظر سے اختیار کیے گئے ہیں۔

قدیم سیرۃ نگاروں کے سلسلے میں شبلی کی تنقید یہ ہے کہ محدثین نے تقدیر روایت کے جو اصول قائم کیے تھے ان میں سے بیشتر سیرۃ کی روایتوں میں نظر انداز کر دیے گئے: کتب احادیث سے بے اعتنائی برتی گئی؛ سیرۃ میں قدما نے جو کتابیں لکھیں ان سے ما بعد کے لوگوں نے جو روایتیں نقل کیں وہ انہیں کے نام سے کیں اور اس میں تدلیس کا عمل جاری ہو گیا؛ روایت کے مختلف مدارج کا خیال نہیں رکھا گیا؛ واقعات میں سلسلہ علت و معلول قائم نہیں کیا گیا؛ نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم نہیں رکھا گیا اور کبھی روایت میں قیاس کو بھی شامل کر لیا گیا؛ خارجی اسباب کے حوالے سے روایت کو نہیں پرکھا گیا؛ دلائل عقلی اور قرائن حالی کی پروا نہیں کی گئی۔

ان بحثوں کے بعد شبلی نے سیرۃ نگاری میں احتیاط کے لیے محدثین کے مسلم فن درایت کی بنیاد پر حسب ذیل گیارہ اصول مرتب کیے ہیں، جن کا لحاظ ہر سیرۃ نگار کو رکھنا چاہیے:

۱۔ سب سے پہلے واقعے کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیحہ میں، پھر عام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ ملے تو روایت سیرت کی طرف توجہ کی جائے؛

۲۔ کتب سیرت محتاج تنقیح ہیں اور ان کے روایات و اسناد کی تنقید لازم ہے؛

مختلف ہے۔ اسی سبب سے محدثین اور ارباب سیر کو دو الگ الگ گروہ خیال کیا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ سیرۃ کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور اس لفظ کے مفہوم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے اہم رجال و ابطال کے سوانحی (حقیقی یا افسانوی) حالات شامل ہو گئے۔ بعض بادشاہوں کی سوانح عمریوں یا بعض افسانوی ابطال کی معرکہ آرائیوں کے لیے بھی سیرۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلاً سیرۃ صلاح الدین، سیرۃ عنبر اور سیرۃ سیف بن ذی یزن۔ سیرت کے لیے قدیم زمانے میں لفظ تاریخ بھی استعمال ہوا ہے، مثلاً امام بخاریؒ کی تاریخ صغیر و کبیر۔ السخاوی نے الاعلان بالتواریخ میں سوانح عمریوں (انفرادی و اجتماعی) کو تاریخ کے تحت درج کیا ہے۔ جدید دور میں (خاص طور سے اردو میں) سیرۃ کا لفظ صحابہ کرام، علما اور دیگر اہم اشخاص کی سوانح عمری کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ مثلاً سیرۃ الصحابہ، سیرۃ عائشہؓ، سیرۃ ابن تیمیہ، وغیرہ۔

اس مقالے میں ہم اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری اور مقدس حالات کے لیے خصوصی طور سے استعمال کرتے رہے ہیں۔ باقی افراد کے لیے حیات یا سوانح عمری کا لفظ استعمال کریں گے۔

سیرۃ رسول اللہ کی تدوین کا فن: سیرۃ حدیث ہی کی طرح روایت و درایت کے اصولوں پر قائم ہے [رک بہ علم: اصول حدیث]۔ یہ درست ہے کہ سیرۃ نگاروں کے بارے میں محدثین کو یہ شکایت رہی ہے کہ وہ روایت کے ساتھ درایت کے اصولوں کی پوری پابندی نہیں کرتے، لیکن اس کمزوری کے باوجود سیرت کا معیاری فن انہیں اصولوں کی پابندی کا تقاضا کرتا ہے جو حدیث کے لیے وضع ہوئے۔

وہاں دوسرے لحاظ سے اس میں کچھ کمزوریاں بھی تھیں۔ نقادوں نے سب کی کمزوریوں کو جمع کر کے ایک فہرست تیار کر لی اور یہ تاثر عام کر دیا کہ سیرۃ کی سب یا اکثر کتابیں غیر معیاری ہیں۔ حالانکہ نقاد خود بھی ان کتابوں سے استفادہ کرتے رہے: چنانچہ سیرۃ ابن ہشام سب کے لیے مستند ہے اور واقدی کی مغازی کے عیوب تسلیم شدہ ہونے کے باوجود اس کی روایتیں جب ابن سعد نقل کرتے ہیں تو اکثر تسلیم کر لی جاتی ہیں۔

ہاں ہمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغربی سیرۃ نگاروں نے قدیم سیرۃ نگاروں کی ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور میور Sir William Muir جیسے معننین نے تو ان پر بنیاد رکھ کر افسانے تراش لیے۔ جس کے خلاف سر سید کو خطبات احمدیہ اور سببی نو سیرۃ النبی لکھنی پڑی۔ شبلی نے تو یہاں تک کہ دیا کہ یورپ کا کوئی عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرۃ پر قلم اٹھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا اور اس بیان میں مبالغے کے باوجود اتنی حقیقت ضرور ہے کہ مغربی سیرۃ نگاروں کی دو بنیادی کمزوریاں یا اصول واضح ہیں: اول تو (الحاد اور لادینی کے باوجود) ان کا مزاج عیسائی ہونا؛ دوم ان کا یہ دعویٰ کہ وہ سیرۃ میں معروضی نقطہ نظر سے (جو علمائے یورپ کا عام نقطہ نظر ہے) کام لینے پر مجبور ہیں۔

منٹگمری واٹ Montgommery Watt جیسے بظاہر غیر جانبدار سیرۃ نگار نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے۔ مغربی نقاد قدیم سیرۃ نگاری کو تذکرۃ المقدسین (Hagiography)، جس میں مقدس ہیرو کے مناقب بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں) کے زمرے میں شامل کر کے اسے ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں اور مدعی ہیں کہ وہ پیغمبر اسلامؐ کو ایک بشر اور

۳۔ سیرت کی روایتیں، باعتبار پایہ صحت، احادیث کی روایتوں سے فروتر ہیں، لہذا بصورت اختلاف احادیث کی روایات کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی؛

۴۔ روایات احادیث میں اختلاف ہونے کی صورت میں ارباب فقہ و ہوش کی روایات کو دوسروں پر ترجیح ہوگی؛

۵۔ سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت و معلول کی تلاش نہایت ضروری ہے؛

۶۔ نوعیت واقعہ کے لحاظ سے نہایت معیار قائم کرنا چاہیے؛

۷۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے اور فہم کا کس قدر جزو شامل ہے؟

۸۔ یہ بھی مدنظر رہے کہ اسباب خارجیہ کس قدر اثر ہے؟

۹۔ جو روایت عام وجوہ عقلی، مشاہدہ عام، اصول مسلمہ اور قرائن حال کے خلاف ہو گی، لائق حجت نہ ہوگی؛

۱۰۔ اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق و جمع سے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی سے ادائے مفہوم میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے؛

۱۱۔ روایات احاد کو موضوع کی اہمیت اور قرائن حال کی مطابقت کے لحاظ سے قبول کرنا چاہیے (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے سیرۃ النبی، مطبوعہ اعظم گڑھ، بارششم، ۱: ۸۴)؛

گزشتہ بیان سے یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے کہ قدما نے سیرۃ نگاری کا جو انداز اختیار کیا وہ سراسر خارج از اصول تھا۔ یہ خیال درست نہیں۔ سیرۃ کی پرانی کتابوں میں معیاری عنصر بھی موجود تھا، لیکن حالات و واقعات کے تحت سیرۃ کی ہر کتاب بعض جداگانہ خصائص کی حامل تھی۔ اس کی وجہ سے ہر کتاب جہاں ایک لحاظ سے عمدہ تھی،

جہان بین کی جا سکتی ہے۔

سیرۃ میں شبلی کا نقطۂ نظر جہاں دینی (جذباتی) ہے، وہاں ہیکل کا نقطۂ نظر عقلی اور تنقیدی ہے۔ اسی وجہ سے مذاق جدید کا زیادہ میلان اسی کی طرف ہے۔ بہر حال مستشرقین کے بیانات اور طریق کار پر شبلی اور ہیکل دونوں نے سخت تنقید کی ہے۔

دور جدید میں سیرۃ پر لکھنے والے (یورپ اور اور عالم اسلام میں) بہت سے مصنف نظر آتے ہیں؛ چنانچہ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی میں بالخصوص متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیرۃ پر توجہ کی ایک اور صورت بھی نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت کے سوانح حیات کے اہم حصوں کو فرداً فرداً موضوع تحقیق بنایا گیا ہے؛ چنانچہ ان کا ذکر آگے آتا ہے۔ (سید عبداللہ)

سیرت کا آغاز و ارتقا: نبی کریمؐ سے محبت اور شیفتگی اور اسلام کو زندہ جاوید بنانے کا جذبہ جہاں دیگر علوم و فنون کا سرچشمہ بنا رہا، وہاں اس نے سیرت نگاری کو بھی جنم دیا۔ اس محبت اور عقیدت کا فطری تقاضا تھا کہ نبی کریمؐ کی حیات مقلدہ، آپؐ ان کے اخلاق اور آپؐ کے اقوال و افعال کو تفصیل کے ساتھ منظر عام پر لایا جا سکے۔ حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز: حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں تمام ممالک میں حکم بھیج دیا کہ احادیث نبویہ قلمبند کی جائیں؛ چنانچہ سعد بن ابراہیمؓ سے، جو بہت بڑے محدث اور مدینۂ منورہ کے قاضی تھے، کثیر احادیث لکھوائیں اور یہ نوشتے تمام ممالک مقبوضہ میں بھیجے (ابن عبدالبر: جامع بیان العلم، مطبوعہ مصر، ص ۳۶)۔ اسی طرح ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری کو بھی جو اس

ایک عام لیڈر سمجھ کر ان کی بے لاگ سوانح عمری لکھیں گے۔ منٹگمری واٹ نے اسی دعوے کے ساتھ اپنی کتاب What is Islam میں آنحضرتؐ پر بطور قائد نظر ڈالی ہے، لیکن اس طریق کار میں کمی یہ ہے کہ فاضل مصنف مقام و منصب نبوت سے ہٹ کر سرور کائناتؐ کو ایک عام قائد کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے حالانکہ اس قیادت میں جو نبوت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس میں جو ایک عام ذہین و فطین قائد سے ظہور میں آتی ہے بڑا فرق ہے۔ اسی طرح بعض مصنفین نے انہیں بطور فاتح اور سیہ سالار پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں لفظ مغازی سے بے جا فائدہ اٹھایا ہے۔

بہر حال یہ نقطۂ نظر کا فرق ہے اور ان تعصبات کی تو کوئی حد ہی نہیں جو تنقیدی (critical) اور عملی (scientific) طریق کار کی آڑ میں ظاہر ہوئے ہیں اور جن میں مغرب کے اکثر سیرت نگار مبتلا نظر آتے ہیں۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب حیات محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں زیادہ تر مذکورہ بالا تعصبات کا (جو تنقیدی طریق کار کے پردے میں ظاہر ہوئے ہیں) عمدہ جائزہ لیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی کتاب سیرۃ نگاری کی دو طرفہ کمزوریوں یا کوتاہیوں کے ازالے کے لیے لکھی گئی ہے: وعدانی تفکیری آخر الامر الی دراسة حیات محمد صاحب الرسالة الاسلامیہ و هدف مطاعن المسيحية من ناحية و جمود الجامدين من المسلمين من الناحية الاخری، علی ان تكون دراسة علمية علی الطريقة الغربية الحديثة خالصة لوجه الحق و لوجه الحق وحده (کتاب مذکور، بار چہام، ص ۱۸)۔ ہیکل نے قرآن مجید کو سیرۃ کا مستند ترین مآخذ قرار دیتے ہوئے حدیث کی صحیح روایات کے علاوہ تاریخ اور معاشرتی ماحول کو بھی ایک ذریعہ بنایا ہے، جس سے روایتوں کی صحت کی

موسیٰ بن عقبہ الأسدی المدنیؒ (م ۱۴۱ھ) :
موسیٰ خاندان زبیر کے غلام تھے۔ انہوں نے
حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا تھا، اس لیے
وہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ امام مالکؒ، جو ان
کے شاگرد تھے، اکثر لوگوں کو ترغیب دیا کرتے
تھے کہ ان سے استفادہ کیا جائے۔ ان کی کتاب مندرجہ ذیل خصوصیات کی حامل تھی :
۱۔ مصنفین اب تک روایات میں صحت کا
التزام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی حد تک
اس کا التزام کیا :

۲۔ عام مصنفین سیرت زیادہ سے زیادہ واقعات
قلمبند کرنے کے مستحق تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ
ہوتا کہ ہر قسم کی رطب و یاس روایتیں آجاتیں۔
موسیٰ نے اپنی کتاب میں صرف صحیح روایات کو
جگہ دی۔ اسی لیے ان کی کتاب دیگر کتب سیرت
کے مقابلے میں مختصر ہے :

۳۔ اثر لوک بچپن ہی میں حدیثیں سن کر
روایت کرنے لگتے تھے، اس لیے روایتوں میں
تغیر اور اختلاط ہو جاتا تھا۔ بخلاف ازب موسیٰ
نے کبر سن میں اس فن کو سیکھا تھا، اس لیے ان کی
روایات صحت سے قریب تر ہیں۔ موسیٰ کی کتاب کے
حوالے سیرت کی تمام قدیم کتابوں میں آئے ہیں، مگر
یہ کتاب آج کہیں موجود نہیں (تہذیب التہذیب،
حیدرآباد دکن ۱۳۲۶ھ، ۱۰ : ۲۶۰ تا ۲۶۴)۔

محمد بن اسحقؒ : امام زہریؒ کے دوسرے
شاگرد محمد بن اسحق بن یسار المظلی (م ۱۵۱ھ)
ہیں۔ یہ ”امام فن مغازی“ کے لقب سے مشہور ہیں۔
ابن اسحق تابعی ہیں کیونکہ انہوں نے مشہور
صحابی حضرت انسؓ کو دیکھا تھا۔ امام زہریؒ
کے دروازے پر دربان مقرر تھا کہ کوئی شخص بغیر
اطلاع کے نہ آئے، لیکن محمد بن اسحق کو عام
اجازت تھی کہ جب چاہیں چلے آئیں۔ ان کے ثقہ

زمانے کے عظیم محدث اور امام زہریؒ کے استاد اور
مدینہ منورہ کے قاضی تھے، خاص طور پر احادیث
کے جمع کرنے کا حکم بھیجا گیا (طبقات ابن سعد،
۲/۲ : ۱۳۴)۔ اب تک مغازی و سیر کے
ساتھ اعتنا نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ بن
عبدالعزیز نے اس فن کی طرف خاص توجہ کی اور حکم دیا
کہ غزوات نبویؐ کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔
عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری (م ۱۲۱ھ) کو، جو
اس فن میں خاص کمال رکھتے تھے، حکم دیا گیا
کہ جامع دمشق میں بیٹھ کر لوگوں کو مغازی کا
درس دیں (ابن حجر : تہذیب التہذیب، حیدرآباد
دکن ۱۳۲۶ھ، ۵ : ۵۳)۔

امام زہریؒ : اسی زمانے میں امام زہری
[ربک ہاں] نے سیرت کی پہلی کتاب تصنیف کی۔ الزہریؒ
اس زمانے کے اعظم العلماء تھے اور حدیث و فقہ میں ان کا
جواب نہ تھا۔ وہ امام بخاریؒ کے شیخ الشیوخ ہیں۔
انہوں نے روایت حدیث میں حد درجے محنت المہانی۔
وہ نسبتاً قریبی تھے اور انہوں نے بہت سے صحابہ
کو دیکھا تھا۔ انہوں نے حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز
کی ہدایت کے مطابق کتاب المغازی لکھی اور ۱۴۴ھ
میں وفات پائی (تہذیب التہذیب، حیدرآباد دکن
۱۳۲۶ھ، ۹ : ۴۴۵)۔

امام زہریؒ کی وجہ سے سیرت و مغازی کا عام
ذوق پیدا ہو گیا۔ ان کے تلامذہ میں سے یعقوب
ابن ابراہیم، محمد بن صالح تمار اور عبدالرحمن
ابن عبدالعزیز بالخصوص قابل ذکر ہیں اور کتب
رجال مثلاً (تہذیب التہذیب وغیرہ) میں ان کا
امتازی وصف ”صاحب المغازی“ لکھا جاتا ہے۔
ان کے تلامذہ میں سے جن دو شخصوں نے اس
فن میں انتہائی شہرت حاصل کی اور انہیں ہر
اس فن کا سلسلہ ختم ہوا وہ موسیٰ بن عقبہ اور
محمد بن اسحق تھے۔

اور غیر ثقہ ہونے کی نسبت محدثین میں اختلاف ہے۔ امام مالکؒ ان کے سخت مخالف تھے، لیکن محدثین کا عام فیصلہ یہ ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں مستند ہیں۔ فن مغازی کو انہوں نے اس قدر ترقی دی کہ خلفائے عباسیہ میں بھی مغازی کا ذوق پیدا ہو گیا۔ ابن عدی نے لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی تصنیف ان کی کتاب کے رتبے کو نہیں پہنچی۔ محمد بن اسحق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شیخ سعدی کے زمانے میں ابوبکر سعد زنگی کے حکم سے فارسی میں ہوا۔ محمد بن اسحق کی کتاب نے بڑی شہرت حاصل کی۔ اسی کتاب کو ابن ہشام نے زیادہ منقح در کے اضافے کے ساتھ مرتب کیا، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ ابن اسحق کی کتاب آج کل نہیں ملتی، لہذا ان کی یاد در بھی موجودہ سیر۔ ابن ہشام ہے (تہذیب التہذیب، مطبوعہ حیدرآباد، ۹: ۳۸)۔

ابن ہشام: عبدالملیک بن ہشام الحِمْیری (م ۱۸۰ھ) نہایت ثقہ اور ناسور مؤرخ تھے۔ وہ جمیر کے قبیلے سے تھے؛ چنانچہ انہوں نے سلاطین جمیر کی تاریخ لکھی، جو آج بھی موجود ہے۔ ابن ہشام مؤرخ ہونے کے ساتھ ساتھ لغوی بھی تھے، لہذا انہوں نے سیر کے مشکل الفاظ کی لغوی تشریح بھی کر دی۔ سیرت ابن اسحق کی مقبولیت کی بنا پر مندرجہ ذیل علما نے اسے منظوم کیا: ابو نصر فتح بن سوسی خضر اوی (م ۶۶۳ھ)؛ عبدالعزیز احمد المعروف بہ سعد ویری (م حدود ۶۰۷ھ)؛ فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف بہ ابن الشہید (م ۷۹۳ھ)، جن کی کتاب فتح الغریب فی سیرت الحبيب دس ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔

الواقدی: ابو عبد اللہ محمد بن عمر الواقدی (م ۲۰۷ھ) سیرت و مغازی کے بڑے عالم تھے۔ خلیفہ المأمون نے انہیں اپنا مقرب بنایا اور بغداد میں

منصب قضا پر مأمور کیا۔ ابن الندیم نے ان کی پچیس تصانیف کتوائی ہیں۔ سیرت پر ان کی دو کتابیں قابل ذکر ہیں: السیرۃ اور التاریخ و المغازی و المبعث۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ واقدی کی تمام تصانیف جھوٹ کا انبار ہیں۔ کتب سیرت کی ضعیف روایتوں کا سرچشمہ انہیں کی تصانیف ہیں۔ یہ مستشرقین کی پسندیدہ کتاب ہے۔ ولہاؤزن Wellhausen نے جرمن زبان میں اس کا ترجمہ برلن سے ۱۸۸۲ء میں شائع کیا (کشف الظنون، تہران ۱۳۷۸ھ، ذکر سیرت، ۲: عمود ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۶)۔

ابن سعد: ابو عبد اللہ محمد بن سعد البغدادی (م ۲۴۰ھ) مشہور محدث اور الواقدی کے کاتب اور شاگرد تھے۔ محدثین نے عموماً لکھا ہے کہ ان کے استاد اگریحہ قابل اعتماد نہیں، لیکن وہ خود مستند ہیں۔ خطیب بغدادی نے ان کی مدح و ستائش کی ہے۔ یہ موالی بنی ہاشم سے تھے۔ بصرے میں پیدا ہوئے، لیکن بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ مشہور مؤرخ البلاذری ان کے شاگرد تھے۔ ابن سعد نے باسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی کتاب کا نام طبقات ہے، جو بارہ جلدوں میں ہے۔ دو جلدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں ہیں اور باقی جلدیں صحابہ و تابعین کے۔ پہلے پہل جرمنی کے مشہور مستشرق زخاؤ Sachau نے اسے مرتب کیا اور نہایت اہتمام اور صحت کے ساتھ لائیدن سے شائع کیا۔ اس کتاب کا بڑا حصہ الواقدی سے مأخوذ ہے، لیکن چونکہ تمام روایتیں بہ سند مذکور ہیں، اس لیے واقدی کی ضعیف روایتیں سہولت الگ کی جا سکتی ہیں۔

محمد بن عینی الترمذیؒ (م ۲۷۹ھ): مشہور محدث ہیں، جن کی کتاب صحاح ستہ میں تیسرا درجہ رکھتی ہے۔ سیرت نبوی پر انہوں نے ایک

کے حوالے آتے ہیں۔ یہ تقریباً ایک سو صفحات پر مشتمل ہے اور تا ہنوز غیر مطبوعہ ہے۔ کتاب خانہ بانکی پور میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے (شبلی: سیرت النبی، بار ششم، ۱: ۴۶)۔

سیرت دازرونی: شیخ ظہیر الدین علی بن محمد دازرونی (م ۶۹۴ھ) کی تصنیف ہے، جس کا مخطوطہ کتاب خانہ جامع مسجد، بمبئی میں موجود ہے۔

سیرت خلّاطی: علاء الدین علی بن محمد الخلّاطی الحنفی (م ۷۰۸ھ) کی تصنیف ہے۔

سیرت مغلطائی: علاء الدین مغلطائی کی مشہور کتاب ہے، جو مصر سے شائع ہو گئی ہے۔ علامہ بدر الدین یحییٰ (م ۸۵۵ھ) نے کشف اللثام کے نام سے اس کے ایک حصے کی شرح لکھی ہے۔

جوامع السیرة: اندلس کے جید فاضل حافظ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم (م ۴۸۴ھ) کی کتاب ہے، جسے مصر کے مشہور عالم احمد محمد شاہ نے مرتب کر کے حال ہی میں دارالمعارف مصر سے شائع کیا ہے۔ نبی کریمؐ کی سیرت پر یہ ذہانت مختصر، مگر جامع کتاب ہے۔ حضورؐ کی سیرت کے علاوہ اس میں صحابہ، خلفائے راشدین اور اموی و عباسی خلفاءؓ تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔

شرف المصطفیٰ: حافظ ابو سعید عبدالملک نیشاپوری (م ۴۰۶-۴۰۷ھ) کی تصنیف آٹھ جلدوں میں ہے۔ حافظ ابن حجر اصاہ میں اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں، مگر اس میں رطب و یابس بھی ہے۔

سیرت ابن عبدالبر: اندلس کے مشہور محدث ابن عبدالبر کی اس کتاب کے حوالے اکثر آتے ہیں۔

عیون الآثار: ابو الفتح بن سید الناس (م ۷۳۴ھ) کی جامع تصنیف ہے۔ اس میں معتبر کتب کو مآخذ قرار دے کر جہاں سے جو کچھ نقل کیا ہے وہاں

رسالہ الشمائل النبویہ والخصائل المصطفویہ (یا کتاب الشمائل) کے نام سے لکھا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و عادات اور اخلاق کریمہ کا ذکر ہے۔ اس رسالے پر متعدد علما نے شروح و حواشی لکھے ہیں۔

سیرت پر اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن کے نام کشف الظنون (۲): عمود ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۶) میں مذکور ہیں۔ چونکہ نام کے سوا ان کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں، نہ ان کا وجود ہے، اس لیے ہم انہیں قلم انداز کرتے ہیں۔

یہ قدامت کی تصنیفات تھیں۔ اب ہم متأخرین کی ان کتب کا ذکر کرتے ہیں جو متقدمین کی تصانیف کی شرح و توضیح کے طور پر لکھی گئیں۔ ان کتابوں میں اصل کتابوں کے مقابلے میں معلومات زیادہ ہیں اور اس لحاظ سے انہیں مستقل تصانیف کا درجہ دیا جاسکتا ہے:

الروض الأتف: یہ سیرت ابن اسحق کی شرح ہے۔ اس کے مصنف ابوالقاسم عبدالرحمن السہلی (م ۵۸۱ھ) اکابر محدثین میں سے تھے اور ان کے بعد آنے والے مصنفین سیرت ان کے خوشہ چین ہیں۔ مصنف نے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کے لیے ۱۲۰ کتابوں سے استفادہ کیا۔ محدث ذہبی (م ۷۴۸ھ) نے اس کا محضر تیار کیا۔ علاء الدین مغلطائی (م ۷۶۲ھ) نے الروض الاتف کو بنیاد قرار دیکر الزہر الباسم لکھی۔ اس میں جو منقطع احادیث تھیں ان کی حافظ ابن حجر العسقلانی نے تخریج کی ہے۔ (السخاوی: الاعلان بالتویخ، اردو ترجمہ، مطبوعہ مرکزی اردو بورڈ لاہور، ص ۱۸۸)۔

سیرت دمیاطی: حافظ عبدالؤمن الدمیاطی (م ۷۰۵ھ) کی تصنیف المختصر فی سیرة سید البشر

رطب و یابس کا مجموعہ ہے، جس میں صحت کا التزام نہیں کیا گیا (کشف الظنون، ۲: عمود ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۶)۔

منظوم سیرت: متعدد علماء نے منظوم سیرتیں لکھ کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ ان میں سے مندرجہ ذیل اہم ہیں:

۱۔ محمد بن ابراہیم المعروف بہ فتح الدین الشہید (م ۵۷۹۳) نے دس ہزار آیات پر مشتمل سیرت لکھی۔

۲۔ حافظ زین الدین عراقی (م ۵۸۰۶) نے، جو حافظ ابن حجر العسقلانی کے استاد تھے، نظم میں سیرت لکھی۔ اس کی کتاب کا نام الفیۃ (ہزار اشعار) ہے، جس میں وہ مغلطائی کی مختصر سیرت کے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ عراقی کی نظم کی شرح الشہاب بن رسلان (م ۵۸۴۴) نے کی۔ حافظ ابن حجر نے بھی الفیہ کے شروع کے چند آیات کی شرح کی تھی، جس کی تکمیل السخاوی نے کی۔

۳۔ الشمس الباعونی الدمشقی (م ۵۸۷۱) نے بھی مغلطائی کی سیرت کو ہزار بیت سے زیادہ میں نظم کیا ہے۔ اس کا نام منحة الیوب فی سیرۃ العجیب ہے۔ وہ استاد برہان الدین (م ۵۸۷۰) کے بھائی تھے (الاعلان بالتویخ، ص ۱۹۲)۔

سیرۃ النبی کے مختلف پہلو: رسول کریمؐ کے مولد کو بعض علماء نے مستقل کتابوں کا موضوع بنایا (مثلاً ابوالقاسم السبئی: الدر المنظم فی المولد المعظم)۔ بعض علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلاف اور اسما پر کتابیں لکھیں۔ ناموں کی مجموعی تعداد پانچ سو کے قریب ہے۔ دلائل النبوة کے موضوع پر متعدد علماء نے کتابیں لکھیں۔ ان میں محدث ابوہریرہؓ کی کتاب سب سے جامع ہے۔ بکثرت علماء نے اعلام النبوة (نبوت کی علامتوں) کو موضوع کتاب

سند بھی دی ہے، مگر ابن القولج (م ۵۷۳۸) کہتے ہیں کہ مصنف نے مجھے یہ کتاب دکھائی تو میں نے اس میں سو ایسی جگہوں پر نشان لگائے جن میں شک کی گنجائش ہے۔

نور النبیر اس فی سیرۃ ابن سید الناس: ابراہیم بن محمد البرہان العلوی (م ۵۸۴۱) نے اس نام سے عیون الاثر کی نہایت محققانہ شرح لکھی ہے، جو بڑی مفید معلومات کا گنجینہ ہے۔ یہ دو جلدوں میں ہے (الاعلان بالتویخ، ص ۱۹۰)۔

المواہب اللدنیہ: علامہ شہاب الدین احمد ابن محمد القسطلانی (م ۵۹۲۳)، شارح بخاری، کی مشہور کتاب اور متأخرین کا ماخذ ہے۔ یہ اگرچہ نہایت مفصل ہے، لیکن اس میں موضوع اور ضعیف حدیثیں بہت ہیں۔ یہ ۵۱۲۸۱ میں قاہرہ سے شائع ہوئی۔

شرح علی المواہب اللدنیہ: الزرقانی کی یہ کتاب السہیلی کی التروض الأنف کے بعد سب سے زیادہ جامع اور محققانہ تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ یہ آٹھ ضخیم جلدوں میں چھپ کر مصر سے شائع ہو چکی ہے۔

الشہاب احمد بن اسمعیل الألبشیتی الشافعی الواعظ (م ۵۸۳۵): ان کی ایک جامع کتاب ہے، جس کے انہوں نے تیس جز لکھے ہیں۔ یہ سیرت ابن اسحق (مع تعلیقات، جو السہیلی اور دوسروں نے اس پر لکھی ہیں) کے علاوہ ابن ثثیر کی البدایہ، واقدی کی مغازی اور دیگر کتب سیرت کی جامع ہے۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان کا صحیح صحیح اعراب بھی انہوں نے درج کر دیا ہے (الاعلان بالتویخ، اردو ترجمہ، ص ۱۹۱)۔

الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ: یہ عیاض ابن موسیٰ الیخصبی (م ۵۵۴۴) کی تصنیف ہے۔ یہ

کتابیں شائع ہوئیں۔ سیاسی اغراض کے پیش نظر عربی زبان کے مدارس قائم ہوئے۔ اٹھارھویں صدی عیسوی کے اواخر میں یورپ کی سیاسی قوت اسلامی ممالک میں پھیلنے شروع ہو گئی۔ اس کے زیر اثر مستشرقین کی ایک کثیر جماعت عالم وجود میں آئی، جنہوں نے مشرقی کتب خانوں کی بنیاد ڈالی اور مشرقی تصنیفات کی طبع و اشاعت کا اہتمام کیا۔ مسلمانوں کے ہاں عربی زبان میں سیرت و مغازی کی جو کتابیں محفوظ تھیں وہ ایک ایک کر کے اٹھارھویں صدی کے اواخر سے لے کر انیسویں صدی کے اختتام تک یورپ میں چھپ گئیں اور ان میں سے اکثر کا یورپی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو گیا۔ علمائے مغرب نے ان سے استفادہ کر کے سیرۃ رسول اللہؐ کو بھی موضوع توجہ بنایا۔

سیرت نگار مصنفین یورپ کو تین قسموں میں منقسم کیا جا سکتا ہے: (۱) جو عربی زبان اور اصل مآخذ سے برے آندہ تھے۔ ان کا سرمایہ معلومات دوسروں کی تصنیفات اور تراجم تھے۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ مشتبہ اور ناقص مواد کو قیاس اور میلان طبع کے قالب میں ڈھال کر دکھائیں۔ ان میں بعض مصنفین انصاف پسند بھی ہیں: مثلاً *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (تاریخ زوال سلطنت روما) کا مصنف کین Gibbon اور کارلائل Carlyle؛ (۲) دوسری قسم کے مصنفین عربی زبان و ادب اور تاریخ و فلسفہ اسلام کے ماہر، مگر فن سیرت سے نا آشنا تھے۔ ان لوگوں نے سیرت یا دین اسلام پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی، لیکن ضمنی موقعوں پر اسلام یا داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھا اور تعصب سے کام لیا۔ ان کی فہرست طویل ہے: (۳) تیسری قسم میں وہ مستشرقین آتے ہیں جنہوں نے اسلامی ادبیات کا خاصا مطالعہ کیا ہے، مثلاً پالمر Palmer یا مارگولیتھ

ٹھہرایا۔ الشمائل النبویہ پر بھی متعدد علما کی کتابیں ہیں۔ ان میں امام ابو عیسیٰ الترمذی (م ۲۷۹ھ) کی کتاب الشمائل معروف تر ہے۔ نعلین مبارک پر ابوالیمز عبدالصمد بن عبدالوہاب (۶۸۶/۶۸۷ھ) نے کتاب تحریر کی۔ اخلاق نبویہ پر محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ (م ۷۵۱ھ) کی زاد المعاد فی ہدیٰ خیرالعباد بہت عمدہ کتاب ہے۔ متعدد علما نے الطب النبوی اور آپؐ کے خصائص پر کتابیں لکھیں (تفصیل کے لیے دیکھیے الاعلان بالتویخ، ص ۱۹۶ تا ۱۹۷)۔ نبی اکرمؐ کے خطب (خطبوں) سے متعلق ابو احمد العسال اور ابوالشیخ بن جبران کی تصانیف ہیں۔ نسب النبیؐ پر الطبرانی اور ابو عبد اللہ بن مندہ (م ۳۹۵ھ) کی کتابیں ہیں۔ مکاتبات پر عمارۃ بن زید کی تصنیف ہے۔ کچھ اور لوگوں نے وفات نبویؐ اور آپؐ پر درود بھیجنے کو موضوع سخن بنایا۔ آپؐ کی ازواج مطہرات کے تذکرے کو دمیاطی نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ آپؐ کے موالی (آزاد کردہ غلاموں) اور کتاب (کاتبوں) کے حالات کو عبد اللہ بن علی بن احمد بن حدیدہ نے جمع کر کے کتاب د نام المصباح المفضی فی کتاب النبیؐ رہا۔ (دیگر تصانیف کے لیے دیکھیے الاعلان بالتویخ، ص ۱۹۸)۔

سیرت نگاری عصر حاضر میں: سیرت نگاری سے شغف ہر دور میں جاری رہا۔ اور مسلمانوں کی سب اہم زبانوں میں کتابیں لکھی گئیں۔ قدیم سیرت نگاروں کے بعد اب ہم عصر حاضر کے ممتاز سیرت نگاروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ موجودہ دور کے سیرت نگاروں کو ہم دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں: (۱) مغربی سیرت نویس؛ (۲) مسلم سیرت نویس۔

مغربی سیرت نویس: سترھویں صدی عیسوی کے وسط میں یورپ میں علمی نشاۃ ثانیہ کا ظہور ہوا۔ مستشرقین کی کوشش سے نادرالوجود عربی

یہ ہے کہ سیرۃ کی تکمیل قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے۔ آنحضرت کے یقینی سوانح حیات وہ ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہیں یا کتب حدیث میں براویات صحیحہ منقول ہیں اور مستشرقین کی اکثریت اس قیمتی سرمائے سے استفادہ نہیں کرتی۔ مزید برآں یورپ کے اصول تنقید اور ہمارے اصول نقد و جرح میں بڑا فرق و اختلاف ہے۔ یورپ اس بات کو بالکل نہیں دیکھتا کہ راوی صادق ہے یا کاذب۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ راوی کا بیان قرائن اور واقعات کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں [یعنی داخلی معیار (تقویٰ، دیانت، بے غرضی، لُبّیت) کوئی نہیں، وہ صرف عقلی و واقعاتی نقد و جرح سے کام لیتا ہے اور راویوں کی روایت پر شک کر کے ان کی روایت کو پرکھتا ہے]۔ بخلاف ازیں محدثین واقعے پر غور کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسماء الرجال کے فن میں اس شخص کا نام ثقہ [یعنی عادل، متقی، بے لوث اور خدا پرست] لوگوں کی فہرست میں درج ہے یا نہیں۔ [اگر نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس کا بیان بہر حال مشکوک سمجھا جائے گا۔ اس اختلاف اصول نے یورپین مستشرقین کی تصنیفات کو ناقابل اعتبار بنا دیا ہے]؛ چنانچہ اہل یورپ ظاہری ربط و تسلسل کے بیش نظر واقدی کے بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، مگر محدثین کے نزدیک وہ کذاب ہے۔

[مغرب کے پرانے سیرت نگاروں (سرولیم میور Sir William Muir، اشپرنگر Aloys Sprenger، نولدکے Noeldeke، مارگولیتھ Margoliouth، گولت سہر Goldziher، کائنانی Caetani اور شاخت Schacht وغیرہ) نے محدثین سے زیادہ سیرۃ نگاروں کے بیانات پر اعتماد کیا ہے اور واقدی کو بے اندازہ اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ منٹگمری واٹ Montgomery Watt نے بھی، جو یوں غیر جانب دارانہ اور منصفانہ

Margoliouth - مؤخر الذکر کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسند احمد بن حنبلؒ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب لکھی اس میں کذب و افترا سے دریغ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اشپرنگر Sprenger جرمنی کا مشہور عربی دان عالم تھا اور کئی سال مدرسہ عالیہ، کلکتہ کا پرنسپل رہا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی کی الاصابۃ فی احوال الصحابہ اسی نے بعد از تصحیح کلکتے میں چھپوائی، لیکن آنحضرتؐ کی سیرت پر جو ضخیم کتاب *Das Leben und die Lehre des Mohammed* تین جلدوں میں لکھی وہ نعصبات سے لبریز ہے۔ ان مصنفین نے سیرت رسول اللہؐ سے متعلق جو نکتہ چینیوں کی ہیں ان میں سے اکثر نامعقول ہی نہیں، مکروہ بھی ہیں، مثلاً (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکہ معظمہ تک پیغمبرانہ زندگی ہے، لیکن مدینہ منورہ جا کر جب سیاسی قوت حاصل ہوئی تو پیغمبری بادشاہی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے جو لوازم ہیں، یعنی لشکر کشی، قتل و انتقام، خونریزی وغیرہ، وہ خود بخود عالم وجود میں آ گئے؛ (۲) کثرت ازواج و میل الی النساء؛ (۳) اشاعت اسلام بالجبر؛ (۴) لونڈی غلام بنانے کی اجازت اور اس پر عمل؛ (۵) مادہ پرستانہ پالیسی اور بہانہ جوئی (تفصیلات کے لیے دیکھیے شبلی نعمانی: سیرۃ النبیؐ، بارشتم، ۱: ۸۸ بعد)۔

مستشرقین کی اس روش کی اصل وجہ تو ان کا مذہبی اور سیاسی تعصب ہے، لیکن اس میں ان کے طریق کار کو بھی دخل ہے۔ مغربی سیرت نگاروں کا سرمایہ استفادہ سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں، مثلاً مغازی، واقدی، سیرت ابن ہشام و تاریخ طبری وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ جو غیر مسلم شخص آنحضرتؐ کی سیرت مرتب کرنا چاہے گا تو وہ لازماً کتب سیرت کی طرف رجوع کرے گا، [لیکن واقعہ

الروحية: محمد حسين هيكل: حياة محمد: عباس محمود العقاد: عبقرية محمد: محمد فرج: العبقرية العسكرية في غزوات الرسول: محمد عطية الابراشي: عظمة الرسول: الخضري، نورالدين: مصطفى الغلاييني: لباب الخيار في سيرة المختار: محمد احمد جادالمولى: محمد المثل السكالي: عبدالرحمن الشرقاوي: محمد رسول الحرية: عبدالرزاق نوفل: محمد رسولانبياء: محمد عبدالفتاح ابراهيم: محمد القائد: محمد جمال الدين سرور: قيام الدولة العربية الاسلامية.

مسيحي اور مغربي سیرت نگاروں کے غیر منصفانہ انداز تحریر کے خلاف ہندوستان (و پاکستان) میں بھی رد عمل ہوا۔ جس اہل علم نے ان کے جواب میں مدافعتی با مثبت طور سے قلم اٹھایا ان میں مندرجہ ذیل بالخصوص ممتاز ہیں: سید احمد خان (مصنف خطبات احمدیہ، ۱۸۹۹ء)، شبلی نعمانی (مصنف سیرۃ النبی، جلد اول)، سید سلیمان ندوی (مصنف سیرۃ النبی، باقی جلدیں: رحمت عالم: خطبات مدراس)، قاضی سلیمان منصور پوری (م. ۱۹۳۰ء: مصنف رحمة اللعالمین)، عبدالرؤف دانا پوری (مصنف اصح السیر)، مناظر احسن گیلانی (مصنف النبی الخاتم) مولانا اشرف علی تھانوی (مصنف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبيب)، امام خان نوشہروی (مترجم حیات محمد، از محمد حسین ہیکل)، سید نواب علی (مصنف سیرۃ الرسول)، چودھری افضل حق (مصنف محبوب خدا)، راشد الغیری (مصنف آمنہ کا لال)، میجر جنرل اکبر خان (مصنف حدیث دفاع، جس میں غزوات نبوی پر جدید فنی و فوجی نقطہ نظر سے بحث کرنے کے علاوہ آنحضور کی فوجی حکمت عملی، مقامات جنگ، انداز جنگ اور اوقات جنگ کے انتخاب پر روشنی ڈالی گئی ہے، نیز میدان جنگ و صف بندی کے رخ اور فوجوں کی آمد کے راستے وغیرہ کے نقشے بھی دیے ہیں)۔

سیرت نگاری کا مدعی ہے، اسے بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے بیانات کو قیمتی مآخذ قرار دیا ہے (دیکھیے Muhammad at Mecca، بار دوم (۱۹۹۵ء)، مقدمہ، ص xii): اس کے علاوہ مذکورہ بالا مغربی فضلا کے طریق کار کی حمایت بھی کی ہے، جس کے وہ مستحق نہیں۔ یوں منٹگمری واٹ کا اپنا طریق کار بھی پوری طرح قابل قبول اس لیے نہیں کہ وہ واقعے (act) اور محرکات (motives) کی بحث میں حدیث پر اعتماد کرنے کے بجائے عقلی و منطقی استقرا پر نتائج کی بنیاد رکھتا ہے اور قرآن مجید کو سیرت کا اتنا اہم مآخذ نہیں سمجھتا جتنا کہ وہ ہے (کتاب مذکور، مقدمہ، ص xiv)۔ ہاں ہم اب مغرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مقام رفیع کو سمجھنے اور اسلام کو عملی نتائج کے حوالے سے سمجھنے کی سنجیدہ کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے، اگرچہ منٹگمری واٹ کے بقول مسلم قارئین کو یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ مغربی سیرت نگار کو ان معاملات میں اپنے ماحول اور تربیت کے مطابق معروضی اور سیکولر (secular) غیر دینی نقطہ نظر رکھنے کی مجبوری ہے: اس لیے ان کی تحریروں کو اگر ناقدانہ ہمدردی کے ساتھ پڑھیں تو مذہبی و علمی افہام و تفہیم کے حق میں اچھا ہوگا۔

عہد حاضر کے مسلم سیرۃ نگار: عصر حاضر کے متعدد عرب مصنفین نے سیرۃ النبی کے موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور قابل قدر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے چند قابل ذکر تصنیفات حسب ذیل ہیں:- امین دويدار: صور من حياة الرسول: محمد عزت دروہ: سیرۃ الرسول، ۲ جلدیں: احمد عزالدین عبداللہ خلف اللہ: السیرۃ المحمدية الخالدة: قرن طلبة ہندوی: جواهر السیرۃ النبویة: محمود شبلی: حیات رسول اللہ: عبدالجلیل راضی: حیات محمد

رکھ کر، اصناف رجال کے تذکرے لگائے گئے ہیں۔ طبقات ابن سعد اس سلسلے کی مشہور کتاب ہے۔ عبدالرحمن السلمي کی طبقات الصوفیہ بھی اسی انداز کی کتاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے رک بہ طبقات۔

ب۔ عام (غیر دینی) سوانحی ادب

معجمات: (ع ج م مادے سے عجم، عجمۃ، عجمی، اعجمی . . . اور معجم)؛ اعجم الکتاب = کتاب پر نقشے والے، محض حروف تہجی: معجم اس کتاب کو بھی کہتے ہیں جو باعتبار حروف تہجی مرتب ہوئی ہو، بمعنی لغت بھی ہے (دیگر معانی کے لیے دیکھیے لسان، بذیل مادۃ ع ج م؛ نھانوی: لشاف، بذیل مادۃ المعجم)۔ عربی اور فارسی میں معجم نام کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان میں سے بعض باعتبار حروف تہجی مرتب ہیں، مثلاً معجم الادباء، اور بعض میں یہ ترتیب ملحوظ نہیں، مثلاً فارسی کی کتاب المعجم فی معاییر اشعار المعجم، از سمس فیس۔ معجم کے نام سے کئی اور کتابیں بھی ہیں، مثلاً نجم الدین ابن فہد المکی: المعجم (اعلوارت: فہرست مخطوطات عربی، کتاب خانہ برلن، عدد ۱۰۱۳۱، ۱۰۱۳۲)؛ یاقوت: معجم اہل الادب (کتاب مذکور، عدد ۹۸۵۲)؛ المعجم فی بقیۃ الانبیا (کتاب مذکور، عدد ۷۰۵۲)؛ یاقوت، معجم البلدان (کتاب مذکور، عدد ۶۰۳۰، ۶۰۳۱، ۶۰۳۳)؛ المعجم الوجیز من کلام الرسول العزیز (کتاب مذکور، عدد ۱۳۷۳)؛ ابن الفوطی: مجمع الآداب و معجم الالقاب۔ یہ سب کتابیں سوانحی نہیں، تاہم سوانحی نوعیت کی بہت سی کتابیں معجم ہی کہلاتی ہیں۔

وقیات: بعض کتابوں میں اشخاص کے حالات کو تاریخ وفات کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے، مثلاً ابن خلکان: ولیات الایمان اور اسی کا

انگریزی میں حید امیر علی کی *Life of Muhammad* اور خالد لطیف دبا کی *The Prophet of Desert* قابل ذکر ہیں۔ ریکید بر گلزار احمد نے بھی غزوات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی سلسلے کی سب سے زیادہ قابل ذکر کتاب محمد حمید اللہ: *The Battle-fields of the Prophet Muhammad* ہے۔

مآخذ: (۱) القاموس المحیط، مطبوعۃ مصر؛ (۲) تہذیب، مطبوعۃ نولکسور؛ (۳) سبلی نعمان: سیرہ النبیؐ، دار نسیم، مطبوعۃ اعظم برلن، ج ۱؛ (۴) السخاوی: الامان بالتاریخ بین ذلہ الشریع، اردو ترجمہ از ڈاکٹر سید محمد یوسف، لاہور، ۱۹۶۶ء؛ (۵) وہی مصنف: فتح القلوب فی شرح الفیہ حدیث، مطبوعۃ لکھنؤ؛ (۶) ابن سعد: تاریخ الطبقات، مطبوعۃ دار الفکر، بیروت؛ (۷) ابن سعد: طبقات، جزو ثانی؛ (۸) ابن حجر العسقلانی: مہذب المہذب، مطبوعۃ دار الفکر، بیروت؛ (۹) حاجی حسنین: سبب التعلیل، مطبوعۃ سہرا، (۱۰) ابن العماد الحنفی: شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، مطبوعۃ مصر؛ (۱۱) نواب حسیق حسن خان: الشیخ المسلمین، مطبوعۃ بیروت؛ (۱۲) اسمعیل ہاشمی: بغدادی؛ (۱۳) العربین، بیروت ۱۹۶۶ء؛ (۱۴) السخاوی: القیود اللمع لآلہ القرن السابع، مطبوعۃ بیروت؛ (۱۵) اسحق النبی علوی: واقعات سیرت نبویؐ من توفیقی تضاد اور اس دحل، رما عنامۃ بیروت، دغی، مئی تا ستمبر ۱۹۶۶ء۔

(۱۶) حبریری [وسید عبداللہ]؛

رجال: جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا رہا ہے، فن رجال حدیث سے متعلق ہے۔ اس میں راویوں کے حالات (مارے اور خانے) ملتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے رک بہ اسماء الرجال۔

طبقات: طبقات بھی اس سے ملنا جلتا ہے۔ اس میں صحابہ، یا دوسرے درجے کو ملحوظ

تکملہ الصفدی : الواقی بالوقیات، وغیرہ۔

اخبار: (جمع خبر) عموماً حدیث یا تاریخ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن عام سوانحی اشارات یا تفصیلات والی کتابوں کے نام میں بھی یہ لفظ آیا ہے، مثلاً عبدالحق : اخبارالاکھیار اور قدیم تر ادبی کتاب اخبار الحقاء والمففلین؛ مگر جاحظ کی تصنیف کتاب الحقاء میں لفظ کتاب ہی کو کافی سمجھا گیا ہے: نیز رک بہ تاریخ۔

حکایات: (جمع حکایت [رک ہاں])؛ بہت سے معنوں کے علاوہ اس کا ایک مفہوم جمع حالات اشخاص بھی ہے، مثلاً حکایات الصالحین یا جوامع العکایات۔

تذکرہ: فرد کی سوانح عمری کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور گروہوں کے حالات کے لیے بھی، مثلاً عطار: تذکرۃ الاولیاء، (نیز رک بہ تذکرہ؛ سید عبداللہ: تذکرہ نگاری کا فن اور اردو تذکرے، جس میں دیگر مآخذ کی تفصیل آئی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے شاہ علی: تذکرہ نگاری کا فن، مطبوعہ کراچی)۔

تذکروں کے لیے عام نام بھی آئے ہیں، مثلاً جامی: نفحات الانس؛ دارا شکوہ: سفینۃ الاولیاء؛ غلام سرور: خزینۃ الاصفیاء، وغیرہ۔

سلفوظات: ملفوظات اگرچہ براہ راست سوانح میں شامل نہیں، تاہم ان میں سوانحی مواد بکثرت مل جاتا ہے۔ اس قسم کی تصانیف خاصی تعداد میں موجود ہیں جن کے عنوان (یا نام) میں لفظ ملفوظات شامل ہے۔

(د) افراد کی سوانح عمریاں۔ اس صنف کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: (۱) تاریخی: سلاطین اور اہل دربار کے سوانح، مثلاً گلبدن بیگم: ہمایوں نامہ؛ (۲) کسی عالم، صوفی یا کسی اور وجہ سے اہم شخص کی سوانح عمری؛

(۳) خود نوشت سوانح حیات۔ یہ عام بھی ہیں، مگر تیموری سلاطین کی تزددت خاص شہرت رکھتی ہیں۔

ناد رہے کہ نہ ساری بحث قدیمہ زمانے سے متعلق ہے۔ مغربی اثرات کی وسعت کے بعد سوانح نگاری کے فن نے ایک اور سمت میں بہت ترقی کی ہے اور مسلمانوں کے ادب میں اس صنف کا ذخیرہ وافر موجود ہے۔ اس جدید سوانح عمری و طریقی کار بھی مختلف ہے اور غامض بھی مختلف ہے۔ نہ چونکہ مغربی اصولوں کے تحت ہیں اس لیے اس کے لیے دیکھیے Ency. Britannica، بذیل مادۃ Biography؛ نیز شاہ علی: سوانح نگاری کا فن۔

اس موقع پر مسلمانوں کے سوانحی ادب اور مغرب کے جدید سوانحی ادب کی بنیادی روح کا تذکرہ یہ محل نہ ہوگا، اگرچہ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاسکتے۔

مسلمانوں کی حقیقی سوانحی ادب حدیث کی خدمت کے لیے ایجاد ہوا۔ اس کی روح راویوں کے حقیقی حالات اور ان کے کردار کی حقیقی خصوصیات تک پہنچنا تھا۔ لونا سچائی اور صداقت کی جستجو اس کی غایت اول نہی۔ تصویر کشی اور مرقع نگاری اس کا مقصد نہ تھا۔ شخصیتوں کی نسبتات تک پہنچنا اور ان کی داخلی شخصی خصائص و میلانات کا کھوج لگانا علمائے رجال کا انک بہت بڑا مقصد تھا، مگر محض عیب جوئی کی خاطر نہیں بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ آنحضرتؐ کے متعلق کونسی روایت بیان کرنے والے کا روحانی مرتبہ کیا ہے؟ اس حیثیت سے جدید ترین سوانحی تحریریں بالکل دوسری سمت جاتی نظر آتی ہیں۔ ان مصنفین کی ساری جستجو انسانوں کی کمزوریوں کی نقاب کشانی (اور ان کی پردہ دری) کے لیے وقف ہے۔

مسلمانوں کے عام سوانحی ادب میں فاروقین

اپنی کتابوں کے نام میں بدائع (یا عجائب) کا لفظ شامل کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تاریخ (واقعات کا علم بہ تسلسل زمانی یا بقول السخاوی ”مرور الانسان فی الزمان“) ان مصنفین کے مد نظر نہیں بلکہ دلچسپ تاریخی و معاشرتی مواد بطور واقعہ سمجھا کرنا اس کا مقصد ہے؛ لہذا اس سلسلے کی کتابیں خود تاریخ نہیں، اگرچہ تاریخ کا ایک ساخذ ضرور ہیں۔ انہیں آسانی سے قصص یا حکایات میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسے قصے ہیں جو محض تخیل کی تخلیق نہیں بلکہ جن کے لیے واقعاتی مواد موجود ہوتا ہے۔

اس قسم کی کتابوں کو عام ادبی کتابوں سے بوں جدا کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصد اسالیب بیان سے قارئین کو آگاہ کرنا ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ان میں وقائع بھی ہوں۔ بہر حال اسلامی ادبیات میں بہ عجیب و غریب سلسلہ تصنیف موجود ہے، جس کا مقصد قارئین کے لیے دلچسپ واقعاتی مواد سمجھا کرنا ہے۔ دلچسپی کا عنصر بے شمار تصانیف میں، جن میں تاریخ، معاضرات، حکایات و قصص، سوانحی ادب اور تزکات و ملفوظات تک شامل ہیں، موجود ہے؛ مگر ان میں معیاری بدائع وقائع صرف انہیں کتابوں کو کہا جائے گا: (۱) جن کا مقصد تاریخ نگاری نہ ہو، محض دلچسپی و تفریح ہو؛ (۲) جو باقاعدہ تاریخ کے طور پر مسلسل نہ لکھی گئی ہوں یا باقاعدہ قصص میں شامل نہ ہوں اور (۳) جو مضمون واحد کے بجائے متفرق مطالب پر مشتمل ہوں اور ان میں منطقی یا تاریخی ربط و تسلسل موجود نہ ہو۔

اس دلچسپ و فرحت افزا عنصر سے متاثر ہو کر بعض مؤرخوں نے بھی اپنی کتابوں کے ناموں میں بدائع یا عجائب کا لفظ شامل کیا ہے، مگر اپنی کتابیں تاریخ ہی ہیں بدائع وقائع نہیں، مثلاً ابن

کی عام دلچسپی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، مگر ”ہمد را بہ نیکی یاد کردن“ کا اصول بلا التزام کارفرما نظر آتا ہے۔ بد ادب بادکاری اور موعظتی مقصد کے لیے بھی پیدا ہوا۔ ان ادیبوں کا نظریہ یہ تھا کہ بشریت اور تقصیر (گناہ اور لغزش) لازم و ملزوم ہیں، اس لیے اس کی تفصیلات میں جانا تحصیل حاصل کا درجہ رکھتی ہے۔ اصل شے قابل ذکر یہ ہے کہ اسی تمزور اور پر تقصیر مخلوق نے مذکورہ دشواریوں کے اندر کیا کیا کمال حاصل کیے، اس نے انسانیت کے نیچے کیا کیا درناہے انجام دیے اور اس کی زندگی طلب کمال کی جد و جہد میں دوسرے انسانوں کے نیچے کیا کیا سبق دیتی ہے؟ کسی گناہ دار کو گناہ کار ثابت کرنے کے لیے دور کی کوڑی لانے کی سعی تحصیل حاصل کے مترادف ہے۔ مسلم سوانح نگاروں کا بالعموم عذف یہی رہا ہے کہ وہ انسان کے کمالات کو ذات خداوندی اور صانع حقیقی کے حوالے سے اجاگر کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ سمجھا کریں [سید عبداللہ نے لکھا]۔

(ج) تاریخی ادب

اس کا ذکر پہلے آچکا ہے: رک بہ تاریخ۔
تاریخی ادب میں بدائع وقائع اور تاریخی قصص و حکایات بالخصوص قابل ذکر ہیں۔

⑧ بدائع وقائع: جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس سے مراد ایسے واقعات کا بیان ہے جو عجیب اور دلچسپ ہوں۔ یہ واقعات سلاطین و امرا سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں اور عام معاشرتی زندگی سے بھی۔ اس سلسلہ تصنیف کو مجموعی طور پر تاریخ اور قصے کا امتزاج کہا جا سکتا ہے۔

مدونات پر لکھنے والوں نے اس کا بطور صنف مستقل کہیں ذکر نہیں کیا، البتہ چند مصنفین نے

میں ذکر کرتے ہیں :

بدائع الازمان فی وقائع کرمان :

چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کے ابتدائی وقائع نویس افضل الدین ابو حامد احمد بن حامد کرمان مقلب بہ افضل کرمانی کی تالیف ہے۔ قاورد شاہ سلجوقی کے عہد آخر اور کرمان پر غزویں تسلط کے زمانے میں ہوا۔ وہ پہلے غز حکمران مدائن دینار کا، جس نے ۵۰۸۳ھ / ۱۱۸۷ء میں کرمان مسخر کیا، ہم عصر تھا۔ بدائع الازمان اپنی نو کی اہم کتابوں میں سے ہے۔ واقعات و حکایات باوجود اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے محمد بن ابراہیم نے قاورد شاہ سلجوقی کے اختلاف کے حالات استخراج کیے اور بہ حسن بن شہاب یزدی نے جامع التواریخ کا بیشتر حصہ حوالہ دیے بغیر اسی کتاب سے اخذ کیا ہے (دیکھیں ذبیح اللہ صفا: تاریخ ادبیات در ایران، ۲: ۱۰۲۰)۔ اسی طرح حافظ ابرو نے بھی اپنی مجمع التواریخ میں کتاب مذکور سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ بدائع الازمان میں جغرافیہ کرمان، مختلف نواح کے مفصل حالات مع روایات اور کرمان کی اہم عمارات کی مختصر تاریخ بیان کی ہے۔ اس میں مؤلف نے قبل از اسلام کے بعض تاریخی واقعات کے علاوہ عربوں کی فتح اور اس کے بعد آل صفار، آل الیاس، غزنویوں، دیالہ، قاوردی سلاجقہ، انقلابات کرمان، ملک دینار کے تسلط، ملوک شہانکارہ، اتابکان فارس اور عمال خوارزمشاہان کے حالات بیان کیے ہیں۔ حکایات و روایات کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر مہدی بیانی کے مفصل مقدمے کے ساتھ تہران سے ۱۳۲۶ھ میں شائع ہوئی ہے۔

المضاف الی بدائع الازمان فی وقائع کرمان

مؤلف مذکور کی ایک اور کتاب ہے۔ اس کا نام بھی احوال کرمان ہے۔ سال تالیف ۱۳۱۳ھ / ۱۹۰۰ء

خبریں براہ راست بادشاہ کو پہنچاتا تھا؛ بدائع وقائع بمعنی دلچسپ و عجیب و تحیر خیز واقعات پر مشتمل کتاب۔

بدائع وقائع اور تاریخ کا فرق ظاہر کرنے کے لیے مختصراً یہ بتانا مناسب ہو گا کہ تاریخ کی اصطلاح دو صورتوں میں مستعمل ہے : اول، ان افعال و واقعات کا بیان جو نوع انسان یا کسی قوم یا ملک کے زمانہ ماضی کو مشخص کرتے ہیں؛ دوم، مذکورہ افعال و واقعات کا تجزیہ، نیز یہ کہ یہ افعال و واقعات کیوں اور کیسے وقوع پذیر ہوئے اور نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ میں سیاسی، معاشرتی اور فکری زندگی کا انعکاس بھی ہوتا ہے اور روزمرہ زندگی کے ماحول پر تنقید و تبصرہ بھی۔ اس میں وہ جغرافیائی حالات بھی آ جاتے ہیں جو عوام یا حکومت کے کاروبار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

بدائع وقائع میں، جیسا کہ مذکورہ بالا تعریف سے واضح ہوتا ہے، کچھ تاریخی واقعات ہوتے ہیں اور کچھ سواہ کی دلچسپی کے افسانوی واقعات بھی۔ واقعات کی توضیح کے لیے کچھ حکایات بھی شامل کی جاتی ہیں اور کچھ روایات بھی۔ حکومت کے کاروبار کا بیان بھی ہوتا ہے اور اشخاص کے متعلق بیانات میں رنگ آمیزی بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ گویا بدائع وقائع کی اصطلاح تاریخ کی مذکورہ بالا پہلی صورت سے قریب ہیں؛ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ بدائع وقائع تاریخ مرتب کرنے میں مدد ہوئے ہیں۔ انہیں ہم تاریخی مواد یا تاریخ کے اولین نقوش کہہ سکتے ہیں؛ لیکن تاریخ کے وجود میں آنے کے بعد ان کا انفرادی وجود ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ان کی صورتیں نہ صرف قائم رہتی ہیں بلکہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ واقعات میں اضافہ ہوتا ہے اور داستان طرازی بھی دلچسپی کا موجب بنتی ہے۔ فارسی زبان میں مرتب ہونے والے بدائع وقائع کا ہم ذیل

کی پہلی فصل رجب ۱۱۴۵ھ کے واقعات سے شروع ہوتی ہے اور خاتمے کی تاریخ ۱۱ جمادی الآخرہ ۱۱۶۱ھ ہے۔ مصنف نے دیباچے میں حمد کے بعد لکھا ہے کہ میں ایام بہار میں گوشہ تنہائی میں بیٹھا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ جن اساتذہ سلف نے تاریخ کی بنیاد رکھی، انہوں نے دوسرے لوگوں کے سوانح تو لکھے مگر اپنے احوال کو قلمبند نہ کیا۔ ”اُر فقیہ بعض حالات خود را بقلم آرم، خالی از لطفی نخواہد بود، بلکه بتفریح خاطر ارباب وجد و حال، تہ سرخوشان نشاء کمال اند، خواہد افزود“۔

اس کے بعض محتویات حسب ذیل ہیں :-
محمد شاہ کے زمانے میں نواب اعتماد الدولہ چین بہادر نصرت جنگ کے ہمرکاب رجب ۱۱۴۵ھ کے پہلے عشرے میں مصنف کا سیر و شکار کو جانا؛
وقائع حضور معلیٰ اور سوانح دربار؛ حکایت شوریہ حالی؛
۱۱۴۶ھ (- پندرہویں سنہ جلوس) کا ایک سانحہ عشق و محبت، جو شاہجہان آباد میں واقع ہوا؛ بعض اخبار دربار دہلی؛ سترہویں سال جلوس کا بیان؛
تعریف خیمہ دیوان خاص، جو جلوس اقدس کے لیے آراستہ ہوا؛ تعریف بزم ہولی؛ مشاہیر سے ملاقات؛
شرف الدین علی ہسام، سراج الدین خان آرزو، محمد جان دیوانہ و غیرہم کے ساتھ ہم مجلسی؛ ایک رقص کی مجلس کا دلچسپ حال؛ احوال سیزدہ روز سفر مکتیسر؛ تاریخ پنجاب کے واقعات از جمادی الآخرہ ۱۱۵۸ھ تا جمادی الآخرہ ۱۱۶۱ھ؛ ضبسطی احوال امراء متوفی؛ حکام کی تقرری؛ احوال دہلی سے لاہور کی جانب والد کے حکم کے بموجب مخلص کے اہتمام میں اسوال شاہجہان کی روانگی۔ یہ صرف چند موضوعات تحریر کیے گئے ہیں، جن سے ہدایع وقائع کی نوعیت اور اہمیت کا پتا چل جاتا ہے (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے مولوی محمد شفیع، در اورینٹل

۱۱۴۳ھ۔ اے اقبال آشتیانی نے ۱۱۳۳ھ ش میں شائع کرایا ہے۔ اس میں اس زمانے کے جستہ جستہ حالات و واقعات درج ہیں جب امراء غزہ شبانکارہ اور اتابکان فارس کا تعلق کرمان سے ختم ہو گیا تھا اور یہ سر زمین مکران کی مشرقی سرحد اور حدود ہرمز تک ملک زوزن مؤید الملک قوام الدین کے زیر تسلط آ گئی، جو حکام سلطان محمد خوارزمشاہ (۵۹۹/۱۱۹۹ء تا ۶۱۶/۱۲۲۰ء) میں سے تھا۔ اس میں واقعاتی رنگ کے ساتھ حکایتی رنگ کی بھی آمیزش ہے۔

ہدایع وقائع، از اندر ام مخلص : مخلص سودرہ (ضلع سیالکوٹ) کا رہنے والا تھا اور محمد شاہ (۱۱۳۱/۱۷۱۹ء تا ۱۱۶۱/۱۷۴۸ء) کے عہد میں وزیر اعتماد الدولہ کا وکیل تھا۔ وہ سیف الدولہ عبدالصمد خان، ناظم صوبہ لاہور و ملتان، کے وکیل کی حیثیت میں بھی کام کرتا رہا اور حسن کارکردگی کی بدولت رائے راجہاں کے خطاب سے نوازا گیا۔ وہ متعدد کتابوں (ہریخانہ، دیوان نظم، مرآۃ الاصطلاح، چمنستان، رقعات، ہنگامہ عشق، کارنامہ عشق) کا مصنف تھا (دیکھیے سید عبداللہ، در اورینٹل کالج میگزین، فروری ۱۹۲۹ء)۔ اس کا انتقال ۱۱۶۴ھ/ ۱۷۵۰ء میں ہوا۔

ہدایع وقائع کے بعض اجزا کا انگریزی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ مولوی محمد شفیع لاہوری لکھتے ہیں کہ کامل کتاب کسی مصنف کے پیش نظر نہ تھی، اس لیے کتاب کا پورا حال اب تک سامنے نہیں آیا تھا۔ مولوی صاحب نے کشمیری ہندوتوں کے ایک علمی گھرانے سے اس کتاب کا کامل نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے لیے خریدا اور کتاب کی مفصل کیفیت بیان کرنے کے علاوہ اس کے موضوعات کی طویل فہرست دی ہے (دیکھیے اورینٹل کالج میگزین، نومبر ۱۹۴۱ء، ص ۸۹ بعد)۔ کتاب

وہ بڑے مضبوط عزم و ارادہ کی خاتون تھی۔ اس نے اپنے کمزور ارادے کے شوہر پر دھاک بٹھائی رکھی اور طرح طرح کے مرضی کے کام کیے۔ اس کے طریق کار کے متعلق متعدد تعجب خیز واقعات یاد کیے گئے ہیں۔ اس نے دربار اودھ میں، جو سازشوں کا اڈا بنا ہوا تھا، نمایاں کردار ادا کیا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس نے اپنے فرضی بیٹے محمد مہدی فریدوں کو، جسے لوگ منا جان کہا کرتے تھے، تخت نشین کرانے کی انتہائی کوشش کی (۱۲۵۳ھ/۱۸۳۷ء)، لیکن کرنل لو (Lowe) کی مداخلت کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر کرنل مذکور نے بیگم اور اس کے فرضی بیٹے کو کانپور کی جیل میں ڈال دیا۔ اس عرصے کے بعض تعبیرات واقعات کو مصنف نے بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔

بیان واقع : مصنفہ خواجہ عبدالکریم کشمیری ۱۱۹۳ھ/۱۷۷۹ء میں لکھی گئی۔ مؤرخین نے اسے نادر شاہ کی تاریخ کا اہم مآخذ قرار دیا ہے اور اس سے استفادہ بھی کیا ہے۔ یہ کتاب کے۔ بی۔ نسیم کی تصحیح کے بعد شائع ہو گئی ہے (لاہور ۱۹۷۰ء)۔ مصنف کشمیر میں پیدا ہوا اور زندگی کا بیشتر حصہ شاہجہان آباد (دہلی) میں گزارا۔ نادر شاہ کے حملے اور دہلی میں اس کے چند روزہ قیام کے دوران میں جو بڑے بڑے واقعات برصغیر پاک و ہند میں رونما ہوئے وہ اس کے چشم دید ہیں۔ دہلی میں نادر شاہ کے وزیر اعظم علی اکبر کی وساطت سے اس نے نادر شاہ کی ملازمت اختیار کی اور ۱۱۵۱ھ/۱۷۳۸-۱۷۳۹ء میں اس کی برصغیر سے مراجعت اور بعد ازاں ترکیب کشمیر پر اس کے ساتھ رہا۔ قزوین پہنچا کہ وہ ۱۱۵۳ھ/۱۷۳۱ء) وہ بادشاہ کی اجازت سے ہندوستان سے ہو کر مکہ معظمہ روانہ ہوا اور حج کے بعد مدینہ منورہ

کالج میگزین، نومبر ۱۹۳۱ء، ص ۸۹ تا ۱۲۴ و نومبر ۱۹۳۹ء، ص ۱ تا ۳۲ و فروری ۱۹۵۰ء، ص ۳۳ تا ۸۰ و اگست ۱۹۵۰ء، ص ۵۰ تا ۵۳)۔ بعض ایسی کتابیں جو وقائع یا واقعات کے نام سے تالیف ہوئیں ان میں سے تذکرۃ الواقعات، سولفہ جوہر آتابچی اور وقائع دلپذیر کا ذکر کیا جائے گا۔

تذکرۃ الواقعات میں ہمایوں کے عہد حکومت کے واقعات درج ہیں۔ مؤلف ہمایوں کا آتابچی تھا اور یہ خدمت اسے زندگی بھر حاصل رہی۔ کتاب کے آخر میں (عدد ۱۶۷۱۱، ورق ۱۳۲) ہمیں وہ بتاتا ہے کہ ہمایوں نے اسے ۱۵۵۳ء میں ہیبت پور کا محصل مقرر کیا تھا اور ساتھ ہی تاتار خان کے دیہات کا بھی۔ وہ اپنے آپ کو پنجاب اور ملتان کا خزانچی بھی بتاتا ہے (ورق ۱۳۵ ب)۔ تمہید میں لکھا ہے کہ تذکرۃ الواقعات اس نے ۱۵۹۵ء/۱۵۸۶ء میں، یعنی ہمایوں کی وفات سے ۳۲ سال بعد، شروع کیا (دیکھیے ایلیٹ : *History of India*، ص ۱۳۶ تا ۱۴۹)۔ اس نسخے کا ترجمہ میجر چارلس سٹیوارٹ نے ۱۸۳۲ء میں کیا۔ موزہ بریطانیہ میں اس کا ایک انگریزی ترجمہ موجود ہے (عدد Add. 26608، از Wm. Erskine)۔

وقائع دلپذیر : یہ بادشاہ بیگم کے ذاتی حالات و واقعات پر مبنی ہے۔ بادشاہ بیگم غازی الدین حیدر کی بیگم تھی، جو بعد میں اودھ کا بادشاہ بنا۔ اس کا مصنف عبدالاحد بن مولوی محمد فائق ہے، جو بارہ سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں رہا۔ یہ کتاب اس نے لفٹنٹ شیکسپیئر John Doeswell Shakespear کی فرمائش پر ۱۸۳۴ء/۱۲۵۰ھ میں تصنیف کی تھی۔

بادشاہ بیگم دختر مبشر خان منجم کی شادی بنارس میں ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء میں ہوئی تھی۔

جنہیں وہ بڑی دلچسپی سے ضبط تحریر میں لایا ہے۔ قارئین کا ذائقہ دھن بدلنے کے لیے کچھ ظریفانہ واقعات بھی شامل کیے ہیں۔ نادر شاہ اپنی مہموں سے فارغ ہوتا ہے اور نشاط و انبساط کی بساط بچھتی ہے تو اس صورت حال کو "انفعاد محفل نشاط و معرئی نور بانی طوائف" کے عنوان سے یوں پیش کیا ہے: چنانچہ نور بانی کہ سرطائف ہر طائفہ و در حاضر جوانی و لطیفہ گوئی و غمزہ سنجی و عشوہ پیرائی و خوش صحبتی یگانہ جہان و شہرہ زمان بود، بعد ملازمت این اشعار در حضورش خواندہ، مورد مراحم و عواطف خسروانہ مخصوص گشت۔

دلربایانہ دگر بر سر ناز آمدہ ای
از دل ما چہ بجا ماندہ کہ باز آمدہ ای
مے بدہ، مے بستان، دست بزن، پای بکوب
بخرابات نہ از بہر نماز آمدہ ای

نادر شاہ از استماع این اشعار نہایت محفوظ و مشعوف شدہ حکم کرد کہ مبلغ سہ ہزار روپیہ انعام دادہ، وی را ہمراہ بیرند - بانی جیو بیچارہ را بمجرد اصغای کلمہ ہمراہ بردن، خوردن و خوابیدن د شوار شدہ و مردن گوارا گردیدہ، شکمش جاری شد و نزدیک بود کہ جان شیرین از بدن نازینش بدر رود و آخر کار بہ تلبیس تمارض از چنگ آن ہلنگ نجات یافت و وبال از برائے سرا زادہ ہائے صاحب مال باقی ماند۔ اس سے آگے ایک نقل ہے جو عریاں ہونے کے باوجود دلچسپی سے خالی نہیں (دیکھیے عبدالکریم: بیان واقع، بہ تصحیح و تحقیق ڈاکٹر کے۔ بی۔ نسیم، مطبوعہ ادارہ تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب، ص ۳۳)۔ اس کے علاوہ حکایات دزدی (کتاب مذکور، ص ۱۵۱) اور دلچسپی کے بعض اور واقعات بھی لکھے ہیں۔

مخلص مقامات کی زبانت کرتا ہوا سمندر کے راستے ۱۱۰۵ھ/۱۷۰۳ء میں دہلی واپس آیا۔ یہاں اس نے نادر شاہ کے سوانحی حالات، حملہ دہلی، خود اپنے سفر و سیاحت کی سرگزشت اور دربار ایران کے متعلق اپنے تاثرات اور تاریخ ہندوستان کے حالات بیان کرتے ہوئے قارئین کی دلچسپی کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ شروع میں نادر شاہ کے حسب نسب، برصغیر پاکستان و ہند پر حملے تک کی فوجی مہموں کے لیے چند اوراق وقف کیے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ اس کے ذاتی معلومات کا نتیجہ نہیں، تاہم خاص تاریخی اہمیت کا حامل ہے (Nadir Shah : Lokait، ص ۳۰۱)۔ مصنف نے نادر شاہ کی ناخوشی یا تہریب کے خیال سے بالاتر ہو کر نادر شاہ کے حسب نسب اور اس کی ابتدائی ہست حالی کی زندگی پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

خواجہ عبدالکریم نے نادر شاہ کے متعلق بعض دلچسپ لطائف اور ذاتی قرب سے حاصل کی ہوئی تفصیلات بھی دی ہیں، جو نادر شاہ کے مشہور سوانح نگار میرزا محمد مہدی کے ہاں نہیں ملتیں۔ یہ لطائف اور تفصیلات اسے بطور وقائع نویس ممتاز کرتی ہیں اور پھر اس نے نادر شاہ کی برصغیر سے واپسی اور بخارا اور خوارزم کی فتح سے متعلق جو مفصل حالات بتائے ہیں وہ بھی میرزا محمد مہدی کے ہاں نہیں۔ نادری عساکر کو ۱۷۳۹ء میں وادی کرم میں سے گزرتے ہوئے جن صعوبتوں سے دو چار ہونا پڑا اور پندرہ ماہ بعد عساکر کو جن مشکلات اور تکالیف کا گڑگاؤں سے گزرتے ہوئے سنبھلا ہوا، ایسی معلومات ہیں جو نادر شاہ کی مہمات کی سرکاری دستاویز میں بھی نہیں ملتیں۔ یہ اور دوسری معلومات خواجہ عبدالکریم نے ایک پتھر طبع نواب سید علوی خان سے شاہ کی جسمانی خصوصیات کے متعلق حاصل کر لی تھیں،

قطعے کا مطلع یہ ہے :

بھمدا اللہ کہ از عون الہی

بیان آمد این تاریخ شاہی

راقم مقالہ کو اس سے اتفاق نہیں۔ خیال

ہے کہ اس تاریخ کو شعری ضرورت کی وجہ سے بصورت صفت "تاریخ شاہی" لکھ دیا ہے کیونکہ دراصل یہ بادشاہوں ہی کی تاریخ ہے۔ دیباچہ نویس نے خود ہی یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ قطعہ کاتب ہی کا ہو سکتا ہے جو خود شاعر بھی تھا۔

توزک بابری: جسے واقعات بابری اور بابر نامہ بھی لکھا گیا ہے، میرزا ظہیر الدین بابر بادشاہ (تولد فرغانہ ۵۸۸۸/۱۴۸۳ء، م ۵۹۳۷/۱۵۳۰ء) کی تصنیف ہے، جو ترکی میں لکھی گئی تھی۔ یہ بابر کی تخت نشینی، یعنی رمضان ۵۸۹۹/جون ۱۵۲۶ء سے محرم ۵۹۳۶/ستمبر ۱۵۲۹ء تک کے حالات پر مشتمل ہے۔

یہاں بابر کے خاندانی حالات، اس کی ایشیائی سهموں، فتح ہندوستان، قیام ہند اور مغلیہ حکومت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دراصل ہمارے موجودہ مقالے کا موضوع وہ واقعات ہیں جو حقیقی ہونے کے ساتھ دلچسپ اور تعجب خیز بھی ہیں اور بابر نے انہیں بیان کرنے میں بڑی صاف گوئی اور حقیقت پسندی سے کام لیا ہے اور لطف یہ ہے کہ مگر دلچسپی اپنی جگہ پر قائم رہی ہے۔

توزک جہانگیری: یہ جہانگیر کی زندگی

کے تمام حالات و واقعات کا مرقع ہے۔ یہاں ہم اس کی شاہی سہمت، تاریخی واقعات، سیر و شکار کے شوق، شادیوں اور پیدائشوں کے جشنوں، سال بھر کے جلوس شاہی کے مناظر اور تعمیرات میں اس کی دلچسپی کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتے البتہ اس کے اس حصے کو بدائع وقائع میں شامل کر رہے ہیں جو تہذیبی تاریخ پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ

تاریخ سلاطین افغانہ : بعض کتابیں

یوں تو تاریخ ہی کے نام سے لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں بدائع وقائع کا عنصر بھی نظر آتا ہے۔ ان میں جابجا طویل خیالی، رومانی، تحیرزا حکایات اور عجائبات کے بیان سے تاریخ کو مزین کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ سلاطین افغانہ (طبع محمد ہدایت حسین، رائل ایشیائک سوسائٹی بنگال، ۱۹۳۹ء) بالخصوص قابل ذکر ہے۔ جیسا کہ عنوان کتاب سے ظاہر ہے، اس کا شمار تاریخوں ہی میں ہوتا ہے، لیکن حکایات کو تاریخ کا لازمی جزو قرار دے کر مصنف نے قارئین کی دلچسپی کا خاصا مواد فراہم کیا ہے۔ اس کے دیباچہ نویس محمد ہدایت حسین اس بات سے متفق ہیں کہ مصنف نے افغان حکمرانوں کے عہد حکومت کے ساتھ عجیب و غریب خیالی اور بعض بے تکی کہانیاں شامل کر دی ہیں۔ غرض غالباً یہ ہے کہ تاریخ کے خشک واقعات میں کچھ تازگی پیدا ہو (دیباچہ، ص ۸)۔

تاریخ سلاطین افغانہ کا مصنف احمد یادگار

ہے۔ جو سوری بادشاہوں کا قدیمی ملازم تھا (کتاب مذکور، ص ۲)۔ اس کا والد گجرات کی مہم (۱۹۲۲-۱۹۲۳ء/۱۵۳۶-۱۵۳۷ء) میں بابر کے تیسرے بیٹے میرزا عسکری کا وزیر تھا۔ یہ تاریخ اس نے ابوالمظفر داؤد شاہ (غالباً داؤد شاہ بن سلیمان، ۱۵۹۸/۱۵۷۲ء تا ۱۵۹۸/۱۵۷۶ء) کی فرمائش پر لکھی (دیکھئے Persian Literature: C. A. Storey، ص ۱۰۵)۔

یہ لودی اور سوری بادشاہوں کے عہد کی تاریخ ہے، جس میں ہمو بقال کی وفات تک کے حالات ہیں۔ ریو نے اس کا نام تاریخ سلاطین افغانہ ہی لکھا ہے (ص ۹۲۲) اور سٹوری نے بھی (ص ۱۰۵)، لیکن دیباچہ نویس نے اس کے آخری صفحے کے ایک قطعے کی رو سے، اس کا نام تاریخ شاہی لکھا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا نام تاریخ سلاطین افغانہ نہیں۔

و استعجاب کا پہلو بھی لیے ہوئے ہے۔

جوامع الحکایات و لطائف الروایات: اس کا

مؤلف نورالدین محمد عوفی (حبیب السیر، ۲/۴) :

(۱۶۴) اپنے زمانے کا مشہور مصنف اور تذکرہ نویس

تھا۔ اس کتاب سے پتا چلتا ہے کہ اس نے بخارا

میں تعلیم پائی اور اس کا دادا قاضی ابو طاهر یحییٰ

بن طاهر الصوفی ماوراءالنہر کا رہنے والا تھا۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیاح تھا اور ۵۶۰۰ /

۱۲۰۳ء میں نسا میں مقیم تھا۔ اس نے خوارزم اور

کھجہات کی سیاحت بھی کی۔ بالآخر وہ ناصر الدین

قباچہ (م ۵۶۲۴ / ۱۲۲۷ء) کے دربار سے وابستہ ہوا،

جس کے وزیر عین الملک حسن اشعری کے نام اس

نے اپنا معروف تذکرہ لباب الالباب معنون کیا۔

ناصرالدین قباچہ کی حکومت کے خاتمے پر اس نے

فاتح التمش (۵۶۰۷ / ۱۲۱۰ء تا ۵۶۳۳ تا ۱۲۳۵ء)

کی ملازمت اختیار کی اور اس کے وزیر نظام الملک

قوام الدین محمد کے نام جوامع الحکایات معنون کی،

جو ناصرالدین قباچہ کی فرمائش پر شروع کی گئی

تھی۔ اس کا زمانہ تصنیف ۵۶۳۰ / ۱۶۳۲ء ہے۔

اس میں غزنوی اور غوری سلاطین کے عہد سے

متعلق کچھ واقعات لکھے ہیں، جن سے اس زمانے

کی سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی حالت کا پتا چلتا

ہے۔ قباچہ اور التمش کے ساتھ اسے رہنے کا موقع

ملا تھا، چنانچہ ان کے متعلق جو واقعات بیان کیے

وہ اس کے چشم دید ہیں؛ اس لیے تاریخی اعتبار سے

ان کی خاصی اہمیت ہے۔ جوامع الحکایات چار

حصوں (اقسام) میں ہے اور ۲۵ ابواب پر مشتمل

ہے۔ اس میں حکایات، لطائف، کہانیاں اور ایسے

مختلف واقعات درج ہیں جو اس کے دیکھنے میں

آئے یا مستند ذرائع سے اس نے سنے۔ اس میں وہ

نسیجیں بھی ہیں جو علما و صوفیہ نے بادشاہوں

کے لیے کہیں۔ قضاۃ، علماء، دیروں اور ندیموں کے

لطائف بہت دلچسپ ہیں۔ اطبا اور حکما کا ذکر

بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ قابل تعریف اوصاف،

مثلاً شرافت و پاکبازی، عجز و انکسار، معافی اور

رحم اور قابل ملامت اوصاف، مثلاً حسد، بغض اور

حرص و آز کا ذکر مع لطائف زیب کتاب ہے۔ آخری

قسم میں بادشاہوں کی خدمت کے فوائد اور نقصانات،

تخلیق کائنات کے معجزات، تقدیر کے کرموں،

طلسمات اور بیسیوں دوسرے موضوعات پر خیال آرائی

کی ہے۔ عوفی نے اس مواد پر خاص طور سے توجہ

دی ہے، جو قارئین کی دلچسپی کا موجب بن سکتا

ہے۔ یہ کتاب لندن میں ۱۹۲۹ء میں طبع ہوئی۔

(مرزا مقبول بیگ بدخشانی، رکن ادارہ، نے لکھا)

(ادارہ)

تاریخی قصص و حکایات : رک بہ

تاریخ: حکایۃ؛ قصہ۔

(۲) جغرافیہ

(الف) علم جغرافیہ

(ب) علم عجائب

✳ علم جغرافیہ : رک بہ جغرافیہ.

✳ علم العجائب : یعنی زمانہ قدیم کی عجیب و

غریب اشیا کا علم - اس اصطلاح اور اس کے مشتقات کا اطلاق خدا کی آفریدہ عجیب و غریب سب چیزوں پر کیا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے - گویا عجائب میں وہ سب معلومات شامل ہیں جو غیر معمولی آثار فطرت، تعجب خیز عمارات و تعمیرات، موالید ثلاثہ یا موسمیاتی کوائف کے بارے میں حاصل ہوں - ان پر دو پہلوؤں سے نگاہ ڈالی جاتی ہے - ان میں سے ایک میں تو یونانی ذوق کا پرتو ہے اور دوسرا کتاب مقدس کے مشرقی تصورات سے ماخوذ ہے - [تعجب خیز افعال و تجربات انسانی اور عجیب و غریب مشاہدات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے: چنانچہ دم دیکھتے ہیں کہ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے کا نام عجائب الاسفار رکھا] .

مسلمانوں نے قدیم کلاسیکی روایات کو، جس شکل میں وہ مشرق میں مرتب ہوئیں، محفوظ رکھا - یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کو عجائبات فطرت اور عجائبات زندگی سے بہت دلچسپی رہی ہے؛ لیکن یہ دلچسپی معنوی لحاظ سے یونانی دلچسپی سے مختلف ہے - عرب مصنفین نے جن عمارتوں کو طرفہ اور عجائب بتایا ہے، ان میں اسکندریہ کا منار خاص طور پر قابل ذکر ہے - یہ قدیم عمارت، جس کا حال عرب مصنفوں نے یونانی اور لاطینی مصنفوں کی بہ نسبت زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی تک موجود تھی اور اس کی تعمیر کو غلط طور پر اسکندر اعظم سے منسوب کیا جاتا تھا

[عام طور سے مقدونیہ کا یہ بادشاہ ایک عالمی علامت بن گیا تھا، جس کی شخصیت میں یونانی فاتح ہونے کے ساتھ مشرق قدیم کی مذہبیت خلط ملط کر دی گئی تھی؛ چنانچہ بہت سے نامی گرامی آثار اسی کے نام سے منسوب ہو گئے] .

جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے عجائبات کا تعلق ہے، وہ محض تخیل کی پرہاک اختراعات نہیں، بلکہ اکثر مناظر قدرت کے بہت باریک اور نہایت صحیح مشاہدات پر مبنی ہیں [اور ان میں قطعی علوم کے آثار بھی ہیں]؛ چنانچہ الجاحظ کی کتاب الحيوان میں ہمیں ڈارون Darwin کے نظریہ ارتقا کے مبادیات نظر آتے ہیں - ابو حامد نے اودہلاؤ کے بنائے ہوئے پشتوں کا حال قلمبند کیا ہے، جنہیں کہ وہ معجزانہ بتاتا ہے - ابن الفقیہ نے بعض مقناطیسی اور برقی مظاہر کی کیفیت بیان کی ہے، جو شہر آمد کے قریب ایک پہاڑ پر مشاہدے میں آتے ہیں .

بایں ہمہ یہ بات ناگزیر تھی کہ عجائبات کے بارے میں یہ دو قسم کے تصورات، جو نظریاتی اعتبار سے ایک دوسرے سے نہایت مختلف تھے، باہم ملتبس ہو کر ایک خاص قسم کی ادبی صنف (خصوصاً عربی جغرافیہ کی کتابوں میں) پیدا کر دیں - ایسی کتابوں میں مشہور ناخدا بزرگ بن شہر ہار [رک بان] کی کتاب عجائب الهند اس بات کی مستحق ہے کہ اس کا ذکر سب سے پہلے کیا جائے، کیونکہ اسے تقدّم زمانی حاصل ہے اور اپنے دور کے بارے میں تحریری شہادت کے طور پر اس کا قابل قدر ہونا بالکل مسلم ہے - یہ کتاب اس قول سے شروع ہوتی ہے: "خدا نے اپنی مخلوقات کے عجائب دس حصوں پر منقسم کیے - ان میں سے نو حصے مشرق کو ملے اور ایک حصہ باقی جہات میں تقسیم کیا گیا - ان نو حصوں میں

(۴) E. Wiedmann در SBPMSErlg. ۱۹۱۰ء
ص ۱۳۰؛ ابن الفقیہ کے لیے دیکھیے (۵) BGA :
۱۳۴ و (۶) G. Jacob : Studien im Arabischen :
Geographien ج ۱، برلن ۱۸۹۱ء؛ المقدسی کے لیے
دیکھیے (۷) BGA : ۳ : ۲۴۰؛ دیگر مذکورہ مصنفین
کے لیے رکنہ بہ بزرگ بن شہریار؛ ابو حامد الفرناطی؛
القزونی؛ (۸) C. E. Dubler : El extremo Oriente
visto por los musulmanes anteriores a la invasión
'La de formación : ۱۳' de los Mongoles en el siglo
del saber geográfico etnológico en los cuentos
'Homenaja a Millás-Velliscosa 'orientales : ۱
۴۶۵ بعد.

(C. E. DUBLER [و ادارہ])

اسلامی ادب کے دور انحطاط میں عربی اور فارسی کے
اہل قلم کو بدرجہ غایت متاثر کیا۔ القزونی نے
اس کی کتابوں کو اپنے سب سے بڑے مآخذ کے طور
پر استعمال کیا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی۔
دوسری طرف بہ انہیں مقبول عام جہاں نگاروں ہی کی
بدولت ہے کہ مسلم فطانت و ذہانت کا بنیادی حصہ
عجائب کے قصوں کے ذریعے الف لیلة و لیلة کی
کہانیوں کی شکل میں عالمی ادب کے ذخیرے میں
شامل ہو گیا۔

[عربی فارسی کی مزید کتابوں کا بھی ذکر کیا
جا سکتا ہے۔ البرونی نے آثارالباقیہ اور کتاب الہند
دونوں میں بعض عجائبات کا ذکر کیا ہے۔ اس
سلسلے میں ابن بطوطہ کا عجائب الاسفار بھی قابل
مطالعہ ہے۔ داستانوں میں بھی عجائب کے عنصر
کی کثرت قابل توجہ ہے۔ اس کے علاوہ واقعاتی
صدائت زلہنے والے تاریخی اور نیم تاریخی عجائب
بھی قابل مطالعہ ہیں، مثلاً بدائع وقائع [رک باں]۔
مختلف تاریخی ادوار میں عجائب پسندی کی شکلوں
میں جو تبدیلی آتی رہی اس کے واقعاتی پس منظر کا
سراغ لگانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک
تاریخ کے مد و جزر کے ساتھ ساتھ تمدن کے تغیرات
اور میلانات طبعی کی تبدیلی کا سراغ پورے ادب،
خصوصاً داستانوں اور قصوں میں نہ لگایا جائے
(اردو کے داستانی ادب کے لیے ملاحظہ ہو گیان چند :
ہماری داستانیں؛ نیز رکنہ بہ بدائع وقائع)۔ بہر حال
معلومات سے تخیلات کی طرف مائل ہو جانے کا میلان
مسلم کلچر کے اہم مسائل میں سے ہے، جس کی
گہرائی میں جانا خالی از فائدہ نہ ہو گا]۔

مآخذ : (۱) و ت، ۱ : ۱۶۸؛ (۲) Pauly-

wissowa، بذیل مادہ Paradoxógraphoi؛ (۳)

El faro de Alejandri : M Asin، ۱۹۳۳ء، ص ۲۴۱

بعد؛ الجاحظ کے ڈارونی نظریہ ارتقا کے لیے دیکھیے

۳۔ علوم الادب واللسان

تمہید

لفظ ادب (رَلْکَ بَانَ) کی ارتقائی تاریخ طویل ہے۔ زمانہ جاہلیت سے لے کر اس وقت تک اس کے مفہوم میں عہد بہ عہد تغیر ہوتا رہا؛ عام مفہوم: عادت؛ بھر سنت، یا دستور زندگی، جو موروثی طور پر بزرگوں سے ملتا ہے؛ بھر سنت نبوی، یا معیار شائستگی و نفاست، آئین مہمانداری و ضیافت؛ بھر آہستہ آہستہ وہ علوم و فنون جو خوش خلقی، خوش کلامی کے علاوہ زبان پر پوری قدرت پیدا کرتے ہوں، مثلاً فن شعر، فن خطابت، عربوں کی پرانی تاریخی و معاشرتی روایات اور متعلقہ علوم، یعنی بلاغت نحو، اور عروض۔ الجاحظ کے دور میں ادب کا وسیع ترین مفہوم ہمیں ملتا ہے، جس میں عالمگیر انسانیاتی روح جلوہ گر ہوئی۔ ایک زمانے میں مختلف مناصب کے لیے ماہرانہ استعداد پیدا کرنے کے طریقے اور دستور بھی اس میں شامل ہو گئے، مثلاً ادب الکاتب اور ادب القاضی وغیرہ۔

انجام کار ادب کا اطلاق محض شعر و سخن، نثر مرصع، نثر پر تکلف، حکایت نگاری، نوادر نگاری وغیرہ پر ہونے لگا (لفظ ادب یا آداب کے لیے دیکھیے براکلمان، ج ۳، بحد اشاریہ، بذیل ادب و آداب؛ حاجی خلیفہ: کشف الظنون، بذیل مادہ ادب و آداب)۔ جدید دور میں (خصوصاً اردو و فارسی میں) یہ لفظ ادبیات ادب کی جملہ اصناف کے لیے یا کسی قوم کے کل سرمایہ تحریر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بنو امیہ کے آخری دور تک ادب کا لفظ اطوار پسندیدہ و شائستہ کے علاوہ عربی زبان سے لکھنے اور اس پر کامل قدرت کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔

ایک مدت تک علم الادب سے مراد علم

العربیہ ہی تھی۔ غالباً چھٹی صدی ہجری کے ادبا نے علم الادب کو علم العربیہ کی قید سے نجات دلائی اور فارسی (یا کسی اور زبان) کی تحصیل تدریس کو بھی ادب کا رتبہ نصیب ہوا؛ تاہم ادب میں تعلیم زبان و بیان کے علاوہ، سلیقہ اور حسن اخلاق کا مفہوم تب بھی زندہ رہا (اور آج تک زندہ ہے)۔

نتیجہ یہ ہے کہ علوم الادبیہ سے اولاً مراد عربی زبان سکھانے کے لیے وضع شدہ فنون مراد ہیں اور ثانیاً وسیع تر مفہوم میں کسی بھی (زبان فارسی، ترکی اردو وغیرہ) میں کامل استعداد پیدا کرنے والے فنون۔ انہیں فنون ادبیہ بھی کہا جاتا تھا (تفصیل کے لیے دیکھیے سید عبداللہ: ادب کا قدیم تصور، در مباحث، مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور، ۱۹۶۵ء، ص ۳۲۱ بعد)۔

عرب مصنفوں کے نزدیک علوم ادبیہ تیرہ اقسام پر مشتمل ہیں: (۱) علم لغت؛ (۲) علم خط؛ (۳) علم قرض الشعر؛ (۴) علم العروض؛ (۵) علم قافیہ؛ (۶) علم النحو؛ (۷) علم الصرف؛ (۸) علم الاشتقاق؛ (۹) علم المعانی؛ (۱۰) علم بیان؛ (۱۱) علم بدیع؛ (۱۲) علم محاضرات اور (۱۳) انشا (نثر)۔ یہ تقسیم ہمیشہ برقرار نہیں رہی؛ چنانچہ السخاوی نے، جو متأخرین میں سے تھے، ادب کو دس اقسام پر مشتمل کیا ہے۔ بھر کیف دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات علوم حکمیہ کو چھوڑ کر باقی ہر تحریر کو ادب میں شامل کر لیا جاتا ہے، چنانچہ ابن خلدون کو مقدمہ میں یہ کہنا پڑا کہ ”یہ علم اس قدر وسیع ہے کہ اس کے موضوع کا تعین مشکل ہے“ (ابن خلدون: مقدمہ، بیروت ۱۹۶۱ء، ص ۱۰۶۹)۔ عبدالقادر البغدادی (م ۱۹۰۳ھ) نے خزائن الادب کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں محض صرف و نحو اور فن اشتقاق کو اصولی اہمیت دی ہے۔ ابن ولاد مصری (م ۳۳۲ھ)، الاصمعی (م ۲۱۶ھ)

یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں عربی لفظ اصل میں کیا تھا، اس میں کیا تبدیلی ہوئی اور کس لیے ہوئی؟ کسی لفظ میں تبدیلی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے مطلوبہ مفہوم حاصل کیا جائے، مثلاً ایک شخص کو رجل، دو کو رجُلان اور دو سے زیادہ کو رجال کہیں گے۔ یہ اسم میں تبدیلی کی مثال ہے۔ معنوں میں حسب موقع و مقام تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ضرب مصدر سے فعل ماضی ضرب، فعل مضارع معلوم یضرب، امر اضرِب، نہی لا تضرب آتی ہے۔ ہر ماضی و مضارع میں تذکیر و تانیث نیز واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے لفظ کی شکل بدلتی جائے گی۔ ان دونوں فعلوں میں کل چودہ صیغے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا مفہوم جداگانہ ہوتا ہے۔ ان سب تغیرات کا پتا علم الصرف سے چلتا ہے (عبدالنبی احمد نگری: دستور العلماء، مطبوعہ حیدرآباد دکن، ۲: ۲۴۱؛ سید شریف الجرجانی: التعریفات، مطبوعہ قاہرہ، ص ۱۱۴: کشف الظنون، ۲: ۱۰۷۸)۔

عربی افعال کی دو قسمیں ہیں: (۱) افعال متصرفہ وہ افعال ہیں جن کے ماضی، مضارع اور امر و نہی کے سارے صیغے مستعمل ہوں۔ اکثر افعال اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؛ (۲) افعال غیر متصرفہ وہ افعال ہیں جن کے کچھ صیغے مستعمل ہوتے ہیں اور کچھ نہیں، مثلاً "نَیس" (= نہیں) کہ اس کے ماضی کے تو تمام صیغے مستعمل ہوتے ہیں، لیکن اس سے مضارع اور امر و نہی بالکل نہیں آتے۔

ابن ساعد الانصاری اپنی کتاب ارشاد القاصد

میں علم الصرف کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "کلمات کی ساخت کے اصول اور ان کے احوال جاننے کا نام علم الصرف ہے۔ اس علم میں مفردات الفاظ سے بحث کی جاتی ہے کہ ان کی اصل کیا ہے اور کیسے بنے اور بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی معنی

ابن الاعرابی (م ۵۲۳۱) ابن سلام (م ۵۲۲۳) جیسے لوگ، جو محض لغت کے خادم تھے، ادب میں شامل ہیں۔ المبرد (م ۲۸۵) نے الکامل فی الادب کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس کے مضامین محدود نہیں بلکہ صرف و نحو سے لے کر تاریخ تک اس میں شامل ہے۔ ابن الندیم (م ۴۳۸) نے کتاب الفہرست میں ادب کے فنون میں افسانہ اور علم نبر نجات وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے (اور یہ زبان و بیان کے مختلف اسالیب سکھانے کے مقصد سے کہا گیا ہو گا)۔

فارسی کے لغت نگاروں نے ادب کے ایک معنی یہ دیے ہیں: علوم عربیہ کہ بدان از خلل در کلام عرب محفوظ باشد، مثلاً صرف و نحو و بیان و معانی (فرہنگ آنند راج، بذیل مادہ)۔

ان شواہد سے نہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی ادوار میں علوم ادبیہ وہی تھے جو عربی زبان کی تعلیم و مہارت میں بطور فنون آلیہ سکھائے جاتے تھے (اسی لیے انہیں علوم العربیہ کہا جاتا تھا) اور عربی زبان سے مہارت کا مرکزی مقصد قرآن مجید کے اسالیب و خواص لسانی سے باخبر ہونا اور احادیث نبوی اور لغات عرب میں سے لغت قریش کو بالخصوص سمجھنا اور سمجھانا تھا۔

بہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی نصابات تعلیم میں ان فنون کو اہمیت دی جانی رہی کیونکہ یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کا ذریعہ تھے۔ (سید عبداللہ، رئیس ادارہ، نے لکھا)۔

[ادارہ]

✽ علم الصرف: لغوی و اصطلاحی مفہوم:

صرف کے لغوی معنی الٹ ہلٹ کرنے، کسی چیز کو گردش دینے اور پھرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً علم الصرف اس علم کا نام ہے جس میں ایسے اصول و قواعد کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی مدد سے ہم

کیا ہے، ثلاثی کیا ہے اور رباعی کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلہ اور زوائد میں کیا فرق ہے؟ حروف زوائد سے جو تغیرات واقع ہوتے ہیں ان کی معرفت بھی اس علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس علم کی بدولت مفرد الفاظ کی شکل و صورت کے باب میں بہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کونسے اوزان میں جو افعال سے مخصوص ہیں اور کونسے اسما سے مختص ہیں۔ جامد اور مشق کی معرفت بھی اس علم سے حاصل ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں لفظ اس لفظ سے کس طرح مشتق ہوا۔ اسی علم کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ ایک فعل کا صیغہ کس طرح امر و نہی کا قالب اختیار کرتا ہے اور تشبیہ، جمع، فصل، وقف اور ابتدا کی شناخت بھی اسی علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس علم سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس حرف کو کہاں اور کس میں مدغم کرنا چاہیے، کہاں اور کس سے بدلنا چاہیے، کہاں کس کا اخفا ضروری ہے اور کہاں اظہار ناگزیر ہے؟ (راغب الطباخ: الثقافة الاسلامیہ، اردو ترجمہ، ۲: ۲۳۶: بحوالہ ابن ساعد انصاری: ارشاد القاصد)۔

علم الصرف کا آغاز و ارتقا: جب اسلام بلاد عربیہ سے نکل کر دیار عجم میں پھیلا تو جہاں عجمیوں کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی فہم و ادراک میں دقت پیش آئی وہاں عربی زبان بھی عرب و عجم کے اختلاط سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ جلال الدین السيوطی (م ۹۱۱ھ) نے الاخبار المروية فی سبب وضع علم العربیہ (مطبوعہ آستانہ) میں ابوبکر الانصاری (م ۳۲۸ھ) کی الامالی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا: ”کون ہے جو مجھے قرآن پڑھائے؟“ ایک شخص نے اسے بحیثیۃ التوبہ پڑھائی اور اس کی تیسری آیت کے

اس جملے ”اِنَّ اللّٰهَ بَرّٰی مِنْ الْمُشْرِکِیْنَ وَ رَسُوْلُهُ“ (= اللہ مشرکین سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی) میں لفظ ”رَسُوْلُهُ“ کو لام پر پیش پڑھنے کے بجائے زیر دے کر ”رَسُوْلِه“ پڑھ ڈالا، جس کے معنی نعوذ باللہ بہ ہو گئے کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے۔ یہ سن کر اعرابی نے کہا: ”کیا اللہ اپنے رسول سے بیزار ہو گیا؟ اگر اللہ اپنے رسول سے بیزار ہے تو میں بھی اس سے بیزار ہوں۔“ جب حضرت عمرؓ کو اس واقعے کا پتا چلا تو آپ نے اعرابی کو بلا کر ماجرا بوجھا۔ اس نے واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے یہ عام حکم دے دیا کہ بجز عالم لغت کے کوئی اور قرآن مجید نہ پڑھایا کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے ابوالاسود الدؤلی (م ۶۹ھ) کو علم العربیہ کے کچھ قواعد و ضوابط بنانے کا حکم دیا (راغب الطباخ: الثقافة الاسلامیہ، اردو ترجمہ، ۲: ۲۳۳، بحوالہ ابن عساکر: تاریخ دمشق و عبدالرحمن بن محمد الانبازی: نزہۃ الالباء فی طبقات الادباء)۔

حضرت علیؓ اور زیاد بن ابیہ (م ۵۳ھ) کو بھی اسی قسم کے واقعات پیش آئے۔ ابوسعید حسن بن عبداللہ السیرانی (م ۳۶۸ھ) نے اخبار النعویین (ص ۱۹) میں اس قسم کے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ اخبار النعویین اور نزہۃ الالباء دونوں میں ابوعبیدہ معمر بن المثنیٰ کا یہ قول مذکور ہے: ”لوگ ابوالاسود کے پاس عربیت سیکھنے آیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے عربی قواعد وضع کیے وہ ابوالاسود الدؤلی ہیں۔ غرض اس طرح عربیت کے ابتدائی قواعد کی بنا پڑی۔ عربیت کے قواعد میں صرف و نحو دونوں علم شامل ہیں۔ علم صرف کا تعلق الفاظ کی ہیئت اور بناوٹ سے ہے اور نحو کا موضوع کلمات کی باہمی ترکیب اور ان کی اعرابی حالت ہے۔ یہ دونوں علم پہلو بہ پہلو چلتے رہے

اور ان میں کوئی حد فاصل نہ تھی، تاہم عربیت کے اکابر علماء، مثلاً خلیل بن احمد (م ۱۰۷۵ھ)، عمرو بن عثمان المعروف سیبویہ (م ۱۸۰ھ)، الزمخشری (م ۵۳۸ھ) اور ابن هشام، صاحب مغنی (م ۷۲۲ھ) نے علم نحو کو اپنی توجہ کا مرکز قرار دیا اور علم الصرف کی جانب مقابلہ کم توجہ دی گئی۔ علم صرف کے بعض ممتاز علما کا ذکر حسب ذیل ہے:

ابو عثمان المازنی: بکر بن محمد عثمان المازنی (م ۲۷۹ھ) ہی نے سب سے پہلے علم الصرف کو نحو سے جدا ذہن حیثیت دی اور تصرف المازنی کے نام سے اس پر مستقل کتاب لکھی۔ بعد ازاں ابو الفتح عثمان بن جنی (م ۳۹۳ھ) نے المصنف کے نام سے اس کی شرح تحریر کی۔ آگے چل کر شیخ یعیش بن علی النحوی (م ۶۴۳ھ) نے اس شرح پر ایک مفصل حاشیہ لکھا۔ اس اعتبار سے المازنی کو علم الصرف کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ المازنی کے حالات کے لیے دیکھیے کشف الظنون، ۱: ۴۱۲: ابن خلیکان: وفيات الأعيان، ۱: ۹۲: یاقوت: معجم الأدباء، ۲: ۳۸۰: انسابی: اخبار النحویین البصریین، ص ۷۷۔ تاریخ بغداد، ۷: ۹۳: ابن عماد: شذرات الذهب، ۳: ۱۱۳: ابن الجزری: طبقات القراء، ۱: ۱۷۹: السیوطی: بغیة الوعاة، ص ۲۰۳۔

ابو علی الفارسی: حسن بن احمد بن عبدالغفار ابو علی الفارسی (م ۳۷۷ھ، بمقام بغداد) علم الصرف کے عظیم عالم تھے۔ ان کے تلامذہ کا قول ہے کہ ”إِنَّهُ أَعْلَمُ مِنَ الْمَبْرَدِ“ (= وہ المبرد سے بھی بڑے عالم تھے)۔ وہ مذہباً معتزلی تھے اور مشہور عالم ابن جنی ان کے شاگرد تھے۔ عضدالدولة کے لیے انہوں نے نحو میں الايضاح اور علم الصرف میں التکملة تحریر کی۔ السیوطی لکھتے ہیں کہ ابو علی نے جب الايضاح لکھی تو عضدالدولة نے اسے کچھ

اہمیت نہ دی اور کہا: ”یہ کتاب صرف بچوں کے لیے مفید ہے“۔ ابو علی نے غیرت سے جل بہن کر جب التکملة صرف میں تحریر کی تو عضدالدولة بولا: ”غضب الشيخ وجاء بما لا نفهم نحن ولا هو“ (= شیخ نے غضب ڈھایا اور ایسی کتاب لکھ ماری جو نہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے اور نہ وہ خود سمجھتے ہیں)۔ علم الصرف میں ان کی دوسری کتاب المقصود والمحدود ہے (بغیة الوعاة، ۱: ۴۹۷)۔

ابن جنی: عثمان بن جنی الموصلی (م ۲۳۰ تا ۳۹۲ھ) بڑے ادیب، صوفی، نحوی اور لغوی تھے۔ وہ بغداد میں پلے بڑھے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ موصلی میں نحو پڑھتے تھے کہ وہاں ابو علی الفارسی کا گزر ہوا۔ انہوں نے صرف کا کوئی مسئلہ ہوجھا تو ابن جنی بتا نہ سکے۔ ابو علی فارسی کہنے لگے: ”زیت قبل ان تعصرم“ (= انگور بننے سے پہلے ہی تم منقہ بن گئے)۔ اسی روز سے ابن جنی ان کے شاگرد ہو گئے اور چالیس سال تک ان کے وابستہ دامن رہ کر علم صرف پڑھتے رہے۔ جب ابو علی الفارسی فوت ہوئے تو ابن جنی بغداد میں ان کے جانشین قرار پائے۔ مشہور شاعر المتنبی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے: ”هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس“ (= بہت سے لوگ اس شخص کی قدر نہیں جانتے)۔ الخصائص فی النحو، سرائع الصناعة، شرح تصرف المازنی، شرح الحماسة، التصريف الملوكی، شرح المقصور والممدود، المذکر والمؤنث، شرح دیوان المتنبی اور معائن العربیہ۔ ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔ علم الصرف میں ان کی کتاب التصريف الملوكی بہت مشہور ہے، جس کی متعدد علما نے شرحیں تحریر کی ہیں، مثلاً ابوالسمادات ہبة الله بن علی ابن الشعری البغدادی (م ۵۵۲ھ)، قاسم بن عیسیٰ الواسطی (م ۶۲۶ھ)، شیخ ابن معیش (م ۷۳۳ھ) (بغیة الوعاة، ۲: ۱۳۲: کشف الظنون، ۲: ۳۷۷)۔

ابو علی الفارسی: حسن بن احمد بن عبدالغفار ابو علی الفارسی (م ۳۷۷ھ، بمقام بغداد) علم الصرف کے عظیم عالم تھے۔ ان کے تلامذہ کا قول ہے کہ ”إِنَّهُ أَعْلَمُ مِنَ الْمَبْرَدِ“ (= وہ المبرد سے بھی بڑے عالم تھے)۔ وہ مذہباً معتزلی تھے اور مشہور عالم ابن جنی ان کے شاگرد تھے۔ عضدالدولة کے لیے انہوں نے نحو میں الايضاح اور علم الصرف میں التکملة تحریر کی۔ السیوطی لکھتے ہیں کہ ابو علی نے جب الايضاح لکھی تو عضدالدولة نے اسے کچھ

ابن القطّاع : علی بن جعفر بن محمد المعروف بابن القطّاع العقی (۳۳۳ تا ۴۱۴ھ)، جو بقول یاقوت الحموی علوم عربیہ میں یگانہ روزگار تھے، لیکن الصفدی کے بیان کے مطابق مصر کے نقاد انہیں روایت کرنے میں سہل انکار تصور کرتے تھے۔ علم الصرف میں ابن القطّاع نے کتاب الأفعال تحریر کی، جو حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔ ان کی دوسری کتاب ابنیۃ الاسماء ہے۔ انہوں نے ۱۰ صفر ۴۱۴ھ کو وفات پائی اور امام شافعیؒ کی قبر کے پاس مدفون ہوئے (معجم الادباء، ۱۲ : ۲۹۹؛ بغیۃ الوعاة، ۲ : ۱۵۳)۔

ابن مالک : محمد بن عبد اللہ النحوی (م ۴۷۲ھ) نے تصنیف ابن مالک تحریر کی۔ اس کی شرح حسین بن ایاس النحوی (م ۶۸۱ھ) نے لکھی۔

ابن الحاجب : ابو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوی المالکی (۷۵۰ تا ۶۴۶ھ) مصر کے شہر اسنا میں پیدا ہوئے، دمشق میں تعلیم حاصل کی اور اسکندریہ میں شوال ۶۴۶ھ میں وفات پائی۔ الذہبی کہتے ہیں کہ ان کے والد فوجی تھے۔ انہوں نے بچپن میں قاہرہ کے شہر میں قرآن حفظ کیا اور حد درجہ ذہین تھے (کان من اذکیاء العالم)۔ ابن خلکان کہتے ہیں : ”کان من احسن خلق الله ذہناً“۔ وہ جامع عالم تھے، مگر علم نحو ان کا پسندیدہ فن تھا۔ انہوں نے متعدد علوم میں کتابیں تحریر کیں۔ نحو میں ان کی کتاب الکافیہ اور صرف میں الشافیہ بہت مقبول اور متداول ہیں۔ الشافیہ کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی شرحیں متعدد علما نے تحریر کیں، مثلاً (۱) احمد بن حسن فخر الدین الجاربردی (م ۷۴۶ھ)، جن کی شرح پر عزالدین محمد بن احمد المعروف بابن ہیثم (م ۸۱۶ھ) نے حاشیہ لکھا؛ (۲) جمال الدین یوسف بن یوسف المعروف ابن هشام النحوی

(م ۷۶۲ھ)، جنہوں نے عمدۃ الطالب فی تحقیق تصنیف ابن العاجب کے نام سے دو جلدوں میں شرح لکھی؛ (۳) سید عبد اللہ بن محمد الحسینی المعروف نقرہ کار (م ۷۷۶ھ)؛ (۴) شیخ رضی الدین محمد بن حسن الاسترآبادی (م ۶۸۴ھ)، جنہوں نے الکافیہ اور الشافیہ دونوں کی الگ الگ شرح تحریر کی؛ (۵) علاء الدین علی بن محمد المعروف القوشجی (م ۸۷۹ھ)، جنہوں نے ناری زبان میں شرح تحریر کی؛ (۶) شیخ زکریا بن محمد الانصاری (م ۹۲۶ھ) : المناہج الکافیہ فی نرح الشافیہ؛ (۷) مولیٰ عصام الدین الاسفرائینی (م ۹۴۳ھ)؛ (۸) احمد بن محمد المعروف ابن الملا (م ۹۹۰ھ)؛ علاوہ ازیں کچھ علما نے التناقیہ کو نظم کے قالب میں بھی ڈھالا، مثلاً (۱) یوسف بن عبدالملک (نواح ۸۴۰ھ)، بعنوان الصانیہ؛ (۲) شیخ ابوالنجاہ ابن خلف المعری (ولادت ۸۴۹ھ) اور (۳) ابراہیم بن حسین الکریمانی المعروف الشرنفی (م ۱۰۱۶ھ)۔ مزید براں کئی اور علما نے بھی التناقیہ پر کام کیا۔ (وفیات الاعیان، ۱ : ۳۱۴؛ بغیۃ الوعاة، ۲ : ۱۳۵)۔ عمر رضا کحالیہ : معجم المؤلفین، ۵ : ۲۶۵)۔

الزنجانی : عزالدین ابو المعالی ابراہیم بن عبدالوہاب الزنجانی (م بعد از ۶۵۵ھ) نے تصنیف الزنجانی تحریر کی۔ علامہ تفتازانی (م ۷۹۱ھ) نے اس کی شرح لکھی، جس پر جلال الدین السيوطی (م ۹۱۱ھ) نے حاشیہ تحریر کیا۔ بعد ازاں اسی نرح پر شمس الدین محمد بن علی الحلبي المعروف بابن هلال النحوی (م ۹۳۳ھ) نے بھی التصریف علی شرح التصنیف کے نام سے حاشیہ لکھا۔ تصنیف الزنجانی کی دیگر شروح بھی ملتی ہیں۔

الحضرمی : شیخ امام ابو الذبیح اسمعیل بن محمد الحضرمی الشافعی (م ۶۷۶ھ) نے اساس التصنیف تحریر کی (کشف الظنون، ۲ : ۱۱۳۹)۔

تھے کہ پیام اجل آ گیا - بڑے جامع عالم اور یگانہ روزگار فاضل تھے (نوادیر الاصول، مطبع مجتہبی دہلی، ص ۲۸۰)۔

حافظ محمد لکھوی: لکھو کے (ضلع فیروز پور، مشرقی پنجاب) کے رہنے والے یکتائے روزگار عالم تھے۔ انھوں نے سید نذیر حسین دہلوی سے اکتساب فیض کیا اور ابواب الصرف تصنیف کی۔ یہ کتاب عربی مدارس میں مقبول ہے اور اسے زبانی یاد کیا جاتا ہے۔ مفتی عنایت اللہ: ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی بنا پر انھیں کالا پانی کی سزا دی گئی تھی۔ آپ نے علم الصرف میں ایک کتاب علم الصیغہ تصنیف کی۔

ان کے علاوہ کئی اور کتب صرف بھی عربی مدارس میں مقبول و متداول ہیں۔

مصادر و مآخذ: (۱) حاجی خلیفہ: کشف الظنون عن اساسی الکتب و الفنون، مطبوعہ استانبول: (۲) سید شریف جرجانی: التعریقات، مطبوعہ قاہرہ: (۳) عبدالنبی احمد نگری: دستور العلماء، مطبوعہ حیدرآباد دکن: (۴) راغب الطباخ: الثقافة الاسلامیة، اردو ترجمہ: (۵) ابن مسعود الانصاری: ارشاد القاصد، مطبوعہ مصر: (۶) ابن عساکر: تاریخ دمشق: (۷) عبدالرحمن بن محمد الانباری: نزہۃ الالباء، (۸) ابوسعید حسن بن عبداللہ البرائی: اخبار النعمانین: (۹) ابن خلکان: وفيات الاعیان: (۱۰) یاقوت حموی: معجم الادباء: (۱۱) خطیب البغدادی: تاریخ بغداد: (۱۲) ابن عماد العنلی: شذرات الذهب: (۱۳) ابن الجزری: طبقات القراء: (۱۴) السیوطی: بغیۃ الوعاة: (۱۵) عمر رضا کعالم: معجم المؤلفین: (۱۶) مفتی سعد اللہ رام پوری: نوادر الاصول فی شرح الفصول۔

(غلام احمد حورانی)

الفناری: مولی شمس الدین محمد بن حمزہ الفناری (م ۸۳۴ھ) نے اساس التصریف لکھی، جس کی ان کے بیٹے محمد شاہ (م ۸۳۹ھ) نے شرح رقم کی۔

مفتی ابن کمال پاشا (م ۹۴۰ھ): انھوں نے الفلاح بشرح المراح تصنیف کی۔

ناصریف یازجی: لبنان کے مشہور ادیب شیخ ناصر الیازجی (م ۱۲۸۸ھ) نے دو کتابیں فصل الخطاب فی الصرف و النحو اور الجمانة فی الصرف تحریر کیں۔

علم الصرف عصر حاضر میں: عصر حاضر میں ہر صغیر پاک و ہند کے علما نے علم الصرف پر جو کام کیا ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

محمد اکبر الہ آبادی: انھوں نے علم الصرف پر فارسی میں فصول اکبری اور عربی میں الاصول الکبریہ تصنیف کی۔ مصنف نے شرح الاصول الکبریہ کے نام سے مؤخر الذکر کتاب کی شرح بھی خود ہی لکھی۔ فصول اکبری عربی مدارس میں عام طور سے مند اول و مقبول ہے۔ یہ نہایت مختصر اور دقیق متن ہے، لیکن اسے علم الصرف کی نہایت جامع کتاب کہا جاسکتا ہے۔

مفتی محمد سعد اللہ رام پوری (۱۲۱۹ تا ۱۲۹۴ھ): انھوں نے نوادر الاصول فی شرح الفصول کے نام سے فارسی میں فصول اکبری کی شرح لکھی۔

مفتی صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں دہلی آکر طلب علم میں مشغول رہے، پھر لکھنؤ جا کر تکمیل کی۔ ۲۹ سال تک سرکاری مفتی رہنے کے بعد وہ سفر حج پر روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ میں وہاں کے رئیس العلماء شیخ جمال سے حدیث کی سند حاصل کی۔ بعد ازاں وہ نواب یوسف علی خان کے طلب کرنے پر رام پور آکر مستند افتاء پر فائز ہوئے۔ پھر ریاست بھوپال سے منصب افتاء کی پیشکش ہوئی، لیکن ابھی تیاری میں مصروف

• علم نحو: عربی میں اس کے لفظی معنی سمت، راستہ یا قصد کے ہیں۔ بعد میں رفتہ رفتہ اس کے اصطلاحی معنی ”قواعد زبان عربی“ مقرر ہو گئے۔

نحویوں، یعنی ماہران لسان عرب کے نزدیک قواعد لسان کے دو حصے ہیں: (۱) علم الصرف یا تصریف: اس میں افعال موضوع، فعل کے حروف اصلہ کی شناخت، فعل کی گردان، اسمائے ذات و صفات بنانے اور ان کی جمع اور تانیث وغیرہ کے قاعدوں سے بحث ہوتی ہے۔ گویا الفاظ مفردہ کی ہیئت و اشکال اس کا موضوع ہیں: (۲) علم النحو: زبان شناسان عرب نے نحو کے بنیادی تصورات ارسطو کی منطق سے لیے۔ یہ تصورات عربوں کو سریانی زبان کے عالموں کی وساطت سے پہنچے (عربی کے صوتیات کے لیے سنسکرت کے صوتیات پر عربوں کے انحصار کے بارے میں دیکھیے براکلمان، ۱: ۹۷)۔

عربی علوم کے آغاز کی تاریخ چونکہ عام طور پر تاریکی کے پردے میں ڈھکی ہوئی ہے اس لیے خود عرب بھی قطعی طور پر نہیں بتا سکتے کہ لفظ نحو کا اصطلاحی معنوں میں استعمال کب سے شروع ہوا۔ مشہور ہے کہ ابوالاسود الدؤلی کو، جو علم النحو کا بانی متصور ہوتا ہے، حضرت علیؓ نے بتایا کہ وہ اس موضوع کی تقسیم کیونکر کرے اور آخر میں اس سے فرمایا: ”أَنْحِ“ (= اسی طریقے پر آگے چل)؛ [پورا جملہ یہ ہے: أَنْحِ عَلَىٰ هَذَا النَّحْوِ؛ دیکھیے تاج العروس، ۱۰: ۳۹۰]؛ چنانچہ نئے علم نے اسی ارشاد کی بدولت نحو نام پایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابوالاسود نے عربی گرامر کے قواعد خود مرتب کیے اور لوگوں سے کہا: ”أَنْحَوْهُ“، [یا أَنْحُوا نَحْوَهُ“، دیکھیے تاج العروس، محل مذکور]۔ یعنی اسی طریقے سے چلے چلو۔ اسی سے اس علم کا نام نحو پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ مسائل لسان سے بحث کی تعریک حضرت علیؓ کی طرف سے ہوئی۔ انہوں نے

ابوالاسود کو نحو کے بنیادی قواعد سکھائے اور اسے سمجھایا کہ کلمات تین انواع میں منحصر ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ علم نحو کے قواعد کی تدوین کا خیال ابوالاسود کو کیونکر پیدا ہوا، اس کا قصہ ابک اور روایت میں حسب ذیل طریق سے بیان کیا گیا ہے۔ جو حقائق واقعہ سے زیادہ قرب نظر آنا ہے: ”زباد بن ابیہ [رك بآں] نے اس سے فرمائش کی وہ نحو کے باب میں جو اصول حضرت علیؓ سے سیکھ چکا ہے اسے قید کتابت میں لے آئے۔ ابوالاسود نے اس میں تامل کیا اور والی [زباد] سے کہا کہ اس کام سے مجھے معذور رکھا جائے؛ لیکن بعد میں اس نے اتفاق سے کسی کو تلاوت قرآن میں ایسی غلطی کرتے سنا جس سے مطلب ہی غلط ہونا تھا تو اس نے اس کام کو انجام دینے کی حاسی بھر لی۔ اس نے ایک کاتب کو قرآن مجید املا کرانے کے لیے بلوایا اور کہا: جب تم دیکھو کہ کسی حرف کو زبان سے ادا کرنے وقت میں اپنا منہ پوری طرح کھولتا ہوں (فتح) تو اپنی تحریر میں اس حرف کے اوپر نقطہ لگا دو: جب دیکھو کہ میں منہ پوری طرح بند کر لیتا ہوں (ضم) تو اس حرف کے آگے نقطہ لگا دو اور جب دیکھو کہ منہ کو آدھا کھلا، آدھا بند رہنے دیتا ہوں (کسره) تو اس حرف کے نیچے نقطہ لگا دو۔“

اس روایت کے مطابق حرکت کی ایجاد کی ابتدا ابوالاسود سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی مسئلے کی بابت ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کسی نو مسلم مولیٰ نے ابوالاسود کی موجودگی میں اعراب کی کوئی غلطی کی، جس پر اس کے گھر والوں میں سے کوئی ہنس پڑا۔ ابوالاسود نے کہا: ”یہ مولیٰ ہیں، جو اسلام سے شغف رکھتے ہیں اور اسے قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں۔ ان کی خاطر عربی زبان کے قواعد مرتب کر دیے جائیں تو کیسا

ان کے علاوہ دیگر بہت سے مشاہیر ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد جدید شہر کوفے میں بھی نعات بصرہ کا مد مقابل ایک نحوی دبستان پیدا ہو گیا اور وہاں کے علما بھی قواعد زبان کے مسائل میں دلچسپی لینے لگے۔ شروع شروع میں تو دونوں دبستانوں میں تبادلۂ خیالات ہوتا رہا اور کوفے کے طلبہ تحصیل علم کے لیے بصرے اور بصرے کے مشہور فضلا کوفے جاتے رہے، مگر پھر رفتہ رفتہ دونوں میں رقابت پیدا ہو گئی۔ چونکہ بصری اصول نحو پر بہ نسبت کوفیوں کے زیادہ زور دیتے تھے، اس لیے ان کا شمار زیادہ معتبر اور زیادہ صحیح راویوں میں ہوتا تھا۔ دونوں دبستانوں کے اختلافات کی تفصیل عبدالرحمن ابن محمد بن عیبد اللہ ابن ابی سعید بن الانباری نے اپنی ایک کتاب میں دی ہے۔ الکسائی اور المفضل الضبی دبستان کوفہ ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ تیسری صدی ہجری کے بعد عربی علوم کا مرکز دار الخلافۃ بغداد میں منتقل ہو گیا اور وہاں بھی ایک دبستان نحو پیدا ہو گیا، جو دبستان بغداد کہلایا۔ اس جدید نحوی دبستان کے باعث کوفہ و بصرہ کے مذاہب کا اختلاف آہستہ آہستہ سٹ گیا۔

مآخذ: (۱) ابوالبرکات بن الانباری: Die

grammatischen Streitfragera der Basarer und Küfer

طبع G. Weil، لائپز ۱۹۱۳ء؛ (۲) براکلان، ۱:

۹۶ بعد، ۱۱۴ بعد، ۱۲۰ بعد؛ (۳) ابن الندیم:

الفہرست، طبع فلوجل، ص ۳۹ بعد؛ (۴) Flügel:

Die grammatischen Schoelen der Araber، ص ۱۲

بعد؛ (۵) لسان العرب، ۲۰: ۱۸۱، بذیل مادۃ نحو؛

(۶) تاج العروس، ۱۰: ۲۶۰؛ (۷) G. Weil:

Method der muslimischen Gram-

matiker، در Sachau-Festschrift، برلن ۱۹۱۴ء

۱۹۱۴ء

رہے؟“ چنانچہ اس نے فاعل و مفعول سے متعلق ایک باب قلمبند کیا۔ ان روایات میں کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ ان کا وقوع اغلب معلوم ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ عجمیوں کے اسلام لانے سے اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ خالص عربی زبان غیر ملکی عناصر کے اختلاط سے کہیں بگڑ نہ جائے۔ ساتھ ہی ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کی فرائد بلند آواز سے ہو اور اس میں غلطی بھی نہ ہونے پائے اور معانی بھی ٹھیک سمجھ میں آئیں۔ ان وجوہ سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مقدس کتاب کی زبان کے متعلق باقاعدہ تحقیق ہو اور اس کے قواعد کو منضبط کر لیا جائے تاکہ جو لوگ اس زبان سے واقف نہیں وہ ان قواعد سے رہبری حاصل کر سکیں۔

نحو کے آغاز کے مسئلے سے متعلق دیگر روایات،

جو سب کی سب مذکور بالا روایات کی طرح اوائل ہی

کا درجہ رکھتی ہیں، ابوالاسود ہی کو علم کی اس

شاخ کا بانی قرار دیتی ہیں، لہذا انصاف کی رو سے

اسی کو عربی کا سب سے پہلا نحوی کہا جا سکتا

ہے۔ بابی ہمہ اس کی کوئی تالیف ہم تک نہیں

پہنچ سکی۔ ابوالاسود بصرے کے نحوی دبستان کا

بانی تصور ہونا ہے، اس لیے اس دبستان کے آغاز

کا زمانہ بہت قدیم ماننا پڑے گا، کیونکہ ابوالاسود

کی وفات پہلی صدی ہجری کے اختتام کے قریب

ہوئی ہے۔ بصری دبستان کے چند مشہور ترین

لوگوں کے نام لیں تو ان میں ذیل کے اکابر

شامل ہوں گے: (۱) ابو عمر و بن العلاء اور اس کے

شاگرد ابو عبیدہ اور الاصمعی (جاہلیت سے متعلق ہماری

معلومات بڑی حد تک انہیں کی رہین منت ہیں)؛ (۲)

سیبویہ (جس کی قواعد نحو پر عظیم الشان کتاب کا

نام ہی خصوصیت کے ساتھ الکتاب قرار پایا) اور (۳)

خلیل (جسے علم عروض کا موجد سمجھا جاتا ہے)۔

● علم الاشتقاق : لغوی و اصطلاحی

منہوم : اشتقاق باب افعال سے مصدر ہے، جس کے لفظی معنی بھانڑنے، پھونٹنے اور ایک لفظ کو دوسرے سے نکالنے کے ہیں۔

علم الاشتقاق وہ علم ہے جس میں ایک کلمے کے دوسرے کلمے سے نکلنے کی کیفیت سے بحث کی جاتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ مصدر اور مشتق کے درمیان ان کے جوہر و مادہ کے اعتبار سے اصل اور فرع ہونے کی نسبت پائی جاتی ہے (شریف الجرجانی: التعریفات، ص ۲۲؛ قاضی عبدالنبی احمد نگری: دستور العلماء، ۱: ۱۱۹)۔

علم الصرف، علم الاشتقاق اور علم لغت تینوں جداگانہ علوم ہیں اور ان کے فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کسی لفظ کے اصل مادے کا پتا علم لغت سے چلتا ہے اور ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی جانب اگر مادے کے اعتبار سے ہو تو یہ علم الاشتقاق کا مسئلہ ہے، مثلاً نَهَق اور نَقی کے مابین مادے کے اعتبار سے مناسبت پر بحث علم الاشتقاق کا کام ہو گا اور دونوں لفظوں کی ہیئت و صورت کے اعتبار سے مناسبت زیر بحث ہو تو یہ علم الصرف کا وظیفہ ہو گا، مثلاً عَلِمَ اور معلوم کے مابین صیغے کے اعتبار سے فرق کرنا علم الصرف کا کام ہے۔

مذکورہ صدر بیان سے تینوں علوم کا باہمی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اشتقاق علم الصرف اور علم لغت کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے علما کا کہنا یہ ہے کہ تعلیم میں اس کو علم صرف پر مقدم رکھنا اور علم لغت سے مؤخر کرنے کو مستحسن خیال کیا جاتا ہے۔

اس فرق کی مزید توضیح یہ ہے کہ مادے کے اعتبار سے اصل اور فرع ہونے کی قید نے

علم الاشتقاق کے دائرے سے علم الصرف کو خارج کر دیا کیونکہ علم الصرف میں بھی کلمات کے درمیان اصل اور فرع ہونے کی نسبت ہوتی ہے، مگر اس کا تعلق جوہریت میں ایک کے اصل اور دوسرے کے فرع ہونے سے نہیں بلکہ ہیئت و صورت سے ایک کو اصل اور دوسرے کو فرع قرار دیا جا سکتا ہے۔

علامہ جلال الدین السيوطی (م ۹۱۱ھ) نے المزہر میں ابن دجیہ کا یہ قول ان کی کتاب التتویر سے نقل کیا ہے: "اشتقاق کلام عرب کے عجائب و نوادر میں سے ہے۔ ثقہ راویوں سے یہ حدیث فلسفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں رحمن ہوں، رحم کو میں نے پیدا کیا اور اس کا اشتقاق میں نے اپنے نام سے کیا (المزہر، طبع عیسیٰ بائی الحلبي، مطبوعہ قاہرہ، ۱: ۳۷۶)۔

علامہ سیوطی شرح التسهيل کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں: "ایک ایسے صیغے سے دوسرے صیغے کو اخذ کرنے کا نام اشتقاق ہے جو معنی اور مادہ اصلید کے اعتبار سے ایک ہوں۔ دوسرے دہغے میں کچھ اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے حروف اور ہیئت و معنی میں کچھ فرق آ جاتا ہے، مثلاً ضرب سے ضارب اور حذر سے حذیر۔

عمل اشتقاق کا طریقہ یہ ہے کہ کلمے کی تصریفات کو متعدد شکلوں میں اس طرح تبدیل کر دیں کہ وہ ایک ایسا صیغہ بن جائے جو مادے کے اصل معنی اپنے اندر محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اضافے کا بھی فائدہ دے (خواہ یہ معنوی اضافہ کوئی حرف بڑھائیے بغیر ہو یا حروف میں زیادتی کر کے)، جیسے ضرب کا لفظ ہے، جو مطلق ضرب پر دلالت کرتا ہے، لیکن ضارب (= مارنے والا)، مضروب (= جس پر مار پڑی ہو)، یضرب (= وہ مارتا

اس کے قواعد کم ہیں یا اس لیے کہ صرف کے قواعد بڑی حد تک علم الاشتقاق کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور دونوں کے مبادی مشترک ہیں۔ یہ مبادی کا اشتراک ہی ان اسباب میں سے ایک ہے جس کی بنا پر ان دونوں علوم کو بعض لوگوں نے ایک علم سمجھ بیٹھنے کی غلطی کی ہے۔ حالانکہ کتب صرف میں اشتقاق کے قواعد درج کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں علم بنیادی طور پر ایک ہی ہیں۔ (کشف الظنون، ۱: ۱۱۰)۔

مندرجہ ذیل علما نے اپنی دیگر تصانیف کے علاوہ "اشتقاق" کے موضوع پر مستقل کتب تحریر کیں (ان کے تفصیلی سیر و سوانح اور تصانیف کی خصوصیات کے لیے مآخذ درج کر دیے گئے ہیں):

- ۱۔ القطرب: محمد بن المستنیر ابوعلی النحوی (م ۲۰۶ھ)، مشہور نحوی سیویہ کا وابستہ دامن رہا۔ وہ اکثر رات کو سیویہ کے گھر آتا اور جب وہ باہر نکلتے تو قطرب کو موجود پاتے۔ ایک دن دیکھ کر کہنے لگے، "انت قطرب لیل" (= "تم تو رات کے قطرب ہو")؛ قطرب ایک چھوٹا سا رنگنے والا جانور ہے، جو رنگتا رہتا ہے اور کبھی نہیں تھکتا۔ اس کے بعد وہ قطرب مشہور ہو گیا۔ نظام معزی کی شاگردی اختیار کر کے وہ معزی ہو گیا تھا (بغیۃ الوعاة، ۱: ۲۳۳؛ اخبار النحویین البصریین، ص ۲۹؛ لسان المیزان، ۵: ۳۷۸؛ الیافی: مرآة الجنان، ۲: ۳۰۰؛ معجم الادباء، ۱۹: ۵۳، ۵۴)۔

- ۲۔ الاصمعی: عبدالملک بن قریب الاصمعی البصری (م ۲۱۵-۲۱۶ھ، عمر ۸۸ سال) بڑے فصیح اللسان تھے۔ امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ الاصمعی جیسا عبارت خوان دوسرا کوئی نہیں۔ محدث ابو داؤدؒ اور ابن معینؒ ان کو ثقہ ثابت کرتے ہیں۔ کتاب الاشتقاق ان کی تصانیف میں سے ہے۔

ہے) اور اضرب (= تو مار)، یہ سب کے سب اپنے حروف کے لحاظ سے بھی ضرب سے زیادہ ہیں اور مصدری معنی سے کچھ زائد معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ ضرب (= اس نے مارا)، جو ماضی کا صیغہ ہے، حروف میں تو اپنی اصل (مادے) کے مساوی ہے، لیکن معنی پر دلالت کرنے کے لحاظ سے بہ نسبت اصل کے زیادہ ہے۔ یہ تمام مشتقات ض۔ ر۔ ب میں مشترک ہیں اور ان تغیرات کے باوجود مادے کی ہیئت ترکیبی (پہلے ض، پھر ر، پھر ب) میں بھی یکساں ہے" (السیوطی: المزهر، ۱: ۳۷۴)۔

اقسام اشتقاق: اشتقاق کی تین قسمیں ہیں: (۱) اشتقاق صغیر: اگر دو لفظوں کے درمیان ایسا تناسب پایا جاتا ہو کہ ان کے حروف اصلہ بھی ایک ہوں اور ان کی ترتیب میں بھی فرق نہ پایا جاتا ہو تو اس کو اشتقاق صغیر کہتے ہیں، جیسے ضرب سے ضرب: (۲) اشتقاق کبیر: اگر دو لفظوں کے درمیان حروف اصلہ اور معنی و مفہوم میں موافقت پائی جاتی ہو، مگر حروف کی ترتیب مختلف ہو تو اسے اشتقاق کبیر کہتے ہیں، جیسے جرب و جرب (= اس نے کھینچا)؛ (۳) اشتقاق اکبر: اگر دو کلمات کے حروف مخرج کے اعتبار سے متحد ہوں تو اس کو اشتقاق اکبر کہتے ہیں، جیسے نطق اور نطق (ہا) اور عین میں تناسب یہ ہے کہ دونوں حروف حلقیہ میں سے ہیں (دیکھیے العرجانی: التعریفات، ص ۲۲؛ دستور العلماء، ۱: ۱۱۹؛ المزهر، ۱: ۳۷۷)۔

اس سے ظاہر ہوا کہ علم الاشتقاق ایک مستقل اور جداگانہ علم ہے، مگر عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ متأخرین نے اشتقاق کے قواعد کتب صرف میں درج کر دیے ہیں اور ان کو الگ مدون نہیں کیا۔ ایسا یا تو اس لیے کیا گیا ہے کہ

(بغية الوعاة، ۲: ۱۱۳)۔

۳۔ الاخفش: ابو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش (م ۲۲۱ یا ۲۱۵ھ) سیبویہ کا شاگرد رشید اور عمر میں اپنے استاد سے بڑا تھا۔ سیبویہ کی کتاب کا راوی بھی الاخفش ہی ہے۔ سیبویہ نے کسی کو اپنی کتاب نہیں پڑھائی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد الاخفش نے کتاب ابو عثمان المازنی اور دوسروں کو پڑھائی۔ اس کتاب کا اصل نام کتاب الاشتقاق ہے۔

۴۔ المبرد: محمد بن یزید الازدی البصری ابو العباس المبرد (۲۱۰ تا ۲۸۵ھ)، حد درجہ فصیح و بلیغ اللسان ہونے کے علاوہ نہایت ذہین و فطین اور قوی الحافظہ تھا۔ ابن الندیم نے ادب، لغت، نحو اور عروض و بلاغت میں اس کی چوالیس تصانیف کا تذکرہ کیا ہے۔ جب مشہور نحوی المازنی نے کتاب الآلف واللام تحریر کی تو المبرد سے اس کے مشکلات کے بارے میں سوالات کیے اور المبرد نے اپنی حاضر جوابی سے المازنی کو بہت متاثر کیا۔ المازنی کہنے لگا: ”قَمَّ قَانَتَ الْمَبْرَدُ“ (= اٹھ جاؤ تم توحی کو ثابت کرنے والے ہو)۔ المبرد بکسرالراء ہے، لیکن اہل کوفہ طنزا اسے بفتح الراء پڑھنے لگے۔ ان کی کتاب الاشتقاق بڑی ضخیم کتاب ہے (ابن خلیکان: وفيات، ۱: ۴۹۵؛ ابن الندیم: الفہرست، ص ۵۹؛ طبقات النحویین البصریین، ص ۹۶؛ تاریخ بغداد، ۳: ۳۸۰؛ شذرات الذهب، ۲: ۱۹۰؛ ابن قاضی شہبہ: طبقات، ۱: ۱۴۶؛ بغية الوعاة، ۱: ۲۶۹)۔

۵۔ المفضل: ابو طالب المفضل بن سلمہ بن عاصم الکوفی اللغوی (م ۵۳۰ھ)، جس کی بیس تصانیف کا ابن الندیم نے ذکر کیا ہے۔ ان میں الاشتقاق بھی شامل ہے (بغية الوعاة، ۲: ۲۹۷؛ الفہرست، ص ۴۳؛ ابن خلیکان، ۱: ۴۶۰؛ المزهر،

۲: ۴۱۳؛ ابن قاضی شہبہ: طبقات، ۱: ۲۵۴)۔

۶۔ الزجاج: ابواسحق ابراہیم بن السری بن سہل (م جمادی الآخرہ ۵۳۱ھ) شیشے کا کاروبار کرنے کے باعث الزجاج کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ المبرد کے تلمیذ تھے۔ انہوں نے علاوہ دیگر کتب کے کتاب الاشتقاق تصنیف کی (ابن خلیکان: وفيات، ۱: ۱۱؛ الفہرست، ص ۶۰؛ معجم الادباء، ۱: ۴۷۰؛ بغية الوعاة، ۱: ۴۱۲؛ تاریخ بغداد، ۶: ۸۹؛ السیوطی: النجوم الزاهرة، ۳: ۲۰۸)۔

۷۔ ابن السراج: محمد بن السری البغدادی ابوبکر بن السراج (م ذوالحجہ ۵۳۱ھ)، جو بقول المرزبانی المبرد کا سب سے کم عمر شاگرد اور نہایت ذہین و فطین تھا۔ اس نے المبرد سے سیبویہ کی کتاب پڑھی۔ اس کے تلامذہ میں ابو القاسم الزجاجی، السیرافی اور الرمانی جیسے علماء شامل ہیں۔ اس نے علم الاشتقاق پر کتاب لکھنے کا آغاز کیا، مگر اس کی تکمیل سے قبل وفات پائی (ابن الندیم: الفہرست، ص ۹۹؛ بغية الوعاة، ۲: ۱۱۰)۔

۸۔ ابن درید: ابوبکر محمد بن حسن بن درید الازدی الشافعی بصری میں ۵۲۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۸ رمضان ۵۳۱ھ کو عمان میں وفات پائی۔ بقول علماء وہ ساٹھ سال تک بلا شرکت غیرے رئیس العلماء رہے۔ ان کے متعلق یہ فقرہ مشہور ہے: ”ابن درید اشعر العلماء واعلم الشعراء“ (= ابن درید علماء میں سے بڑے شاعر اور شعرا میں سب سے بڑے عالم ہیں)۔ درید آذر کی تصغیر ہے اور آذر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دانت نکل گئے ہوں (عبدالواحد بن علی ابوالطیب اللغوی: مراتب النحویین، ص ۸۴؛ بغية الوعاة، ۱: ۷۶ تا ۸۱؛ لسان المیزان، ۵: ۱۳۲؛ ابن خلیکان: وفيات، ۱: ۴۹۷؛ الفہرست، ص ۶۱؛ تاریخ بغداد، ۲: ۱۹۵؛ شذرات الذهب، ۲: ۲۸۹؛ الیافی: مرآة الجنان، ۲: ۲۸۲)۔

(۱۲) ابن عماد الحنبلی: شذرات الذهب؛ (۱۳) ابن قاضی شہبہ: طبقات؛ (۱۴) عبدالواحد بن علی ابوالطیب اللغوی: سراتب النحویین، مطبوعہ مصر؛ (۱۵) ابن کثیر: البداية والنهاية.

(غلام احمد حریری)

علم اللغة (عربی): عرب عصر جاہلیت ہی سے اپنی زبان کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، جس میں ظہور اسلام کے بعد اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عربی اللہ کی کتاب اور اس کے رسولؐ کی زبان قرار پائی۔ عرب اپنی زبان کے تمام کلمات کے معانی و مطالب سے آگاہ نہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ایسے الفاظ ارشاد فرما دیتے تھے جن کے معانی سے صحابہ آشنا نہ ہوتے حالانکہ ان میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے عظیم ماہر لسان بھی تھے؛ چنانچہ ایک روز حضرت علیؓ نے حضورؐ سے سوال کیا کہ ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، تاہم آپ کی زبان مبارک سے بعض ایسے کلمات صادر ہوتے ہیں جن کے معانی ہم نہیں سمجھتے۔

مشہور ماہر نحو و لغت خلیل بن احمد (م ۱۷۵۰ھ) کے عہد تک عرب لغت نگاری سے آگاہ نہ تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لغات سے بے نیاز تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جن کلمات کے مفہوم سے نا آشنا ہوتے تھے ان کے معنی و مفہوم وہ اہل علم سے دریافت کرتے تھے۔ گویا اس دور کے اہل علم وہی کام دیتے تھے جو آج ہم کتب لغت (dictionaries) سے لیتے ہیں۔ عہد نبوت و خلافت راشدہ میں تفسیر قرآن اور عربی الحدیث کی شرح و توضیح کے لیے کتب لغت کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں، مگر یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ یہ ضرورت اس وقت کے علما سے پوری کی جاتی تھی۔

۹۔ ابو جعفر النحاس: احمد بن محمد بن اسمعیل النحاس (م ۳۳۸ھ) مصر کا رہنے والا تھا، طلب علم کے لیے بغداد گیا، پھر مصر لوٹ آیا اور وہیں وفات پائی۔ اس نے المبرد، الاخفش اور الزجاج سے علم حاصل کیا۔ ابو جعفر النحاس کی شخصیت ابن النحاس النحوی (م ۶۹۸ھ) سے مختلف ہے۔ اس نے دیگر تصانیف کے علاوہ کتاب الاشتقاق تحریر کی۔ ایک بار وہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھا شعر گوئی میں مشغول تھا کہ ایک جاہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے سمجھا کہ وہ دریائے نیل پر جادو کر رہا ہے کہ وہ بڑے نہ جائے۔ جاہل نے دھک دے کر اسے دریا میں بھیٹ دیا اور وہ ڈوب کر مر گیا (معجم الادباء، ۲: ۷۲؛ ابن خلکان، ۱: ۲۹؛ مرآة الجنان، ۲: ۳۱۱؛ بغیة الوعاة، ۱: ۳۶۲؛ المزہر، ۲: ۴۲۰؛ ابن کثیر: البداية والنهاية، ۱: ۲۲۲)۔

۱۰۔ ابوالحسن الرمانی: علی بن عیسیٰ ابوالحسن الرمانی (۲۷۶ تا ۳۸۸ھ) مذہباً معتزلی تھا۔ اس نے الزجاج ابن السراج اور ابن درید سے علم حاصل کیا۔ بقول ابویحیٰ التوحیدی وہ یکتائے روزِ رحوی عالم تھا۔ دیگر تصانیف کے علاوہ اس نے اشتقاق کے موضوع پر ایک مستقل کتاب تحریر کی (بغیة الوعاة، ۲: ۱۸۱)۔

مآخذ: (۱) الجرجانی: الترغیبات، مطبوعہ مصر؛ (۲) قاضی عبدالنبی احمد نگری: دستور العلماء، مطبوعہ حیدرآباد دکن؛ (۳) السیوطی: المزہر، مطبوعہ قاہرہ؛ (۴) حاجی خلیفہ: كشف الظنون؛ (۵) السیوطی: بغیة الوعاة؛ (۶) اخبار النحویین البصریین؛ (۷) ابن حجر العسقلانی: لسان المیزان؛ (۸) الیافعی: مرآة الجنان؛ (۹) یاقوت الحموی: معجم الادباء؛ (۱۰) ابن خلکان: وفیات الاعیان؛ (۱۱) ابن الندیم: الفہرست؛ (۱۲) خطیب البغدادی: تاریخ بغداد؛

میں جا کر خالص اور فصیح عربی سیکھیں، جو ہنوز ہر قسم کے اختلاط سے پاک تھی۔ بنا بریں ہم دیکھتے ہیں کہ علمائے لغت کی ایک کھیمہ فصیح عربی سیکھنے کے لیے دیہات کا رخ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں متعدد ممتاز علمائے نام لیا جا سکتا ہے، مثلاً خلیل بن احمد (م ۱۷۰ یا ۱۷۵ء)، خلف الاحمر (م ۱۸۰ء)، یونس بن حبيب الضبی (م ۱۸۲ء)، الکسانی (م ۱۸۹ء)، النضر بن شميل (م ۲۰۰ء)، الاصمعی (م ۲۱۵ء)، ابو زید الانصاری (م ۲۱۵ء)، ابن درید (م ۳۲۱ء)، الازہری (م ۳۷۰ء)، الجوهری (م ۳۹۵ء)، وغیرہ۔

عرب کے فصیح بادیہ نشینوں کے ساتھ ان علمائے لغت کے ربط و اتصال نے پہلے ندوین لغت اور آگے چل کر لغت نویسی کی بنا ڈالی۔ اس طرح عربی زبان ہمیشہ کے لیے آمیزش و اختلاط سے محفوظ ہو گئی۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ غیر فصیح اور غلط الفاظ کی شمولیت سے زبان کی پاکیزگی برباد ہو رہی ہے، عربی کے کلمات صحیحہ کو ان کے اصلی مصادر و مآخذ سے اخذ کر کے جمع کر لیا۔ پھر بعد میں آنے والوں نے اس لغوی ورثے کو حرزِ جن بنا کر سنبھالا اور محفوظ کر لیا۔ حفاظتِ زبان کے سلسلے میں وہ اس قدر حساس تھے کہ وہ جس کلمے یا محاورے کو غلط اور غیر تصور کرتے تھے، خواہ وہ بجائے خود فصیح بھی کیوں نہ ہو، اس کے استعمال کو انہوں نے ناجائز قرار دیا۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ عربوں نے اس کلمے کو اس طرح استعمال نہیں کیا۔ مثال کے طور پر مشہور لغوی الاصمعی (م ۲۱۵ء) ”شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا“ (= دونوں کے درمیان فرق ہے) کو غلط قرار دیتے اور کہتے تھے کہ صحیح ”شَتَّانَ مَا هُمَا“ ہے (تہذیب الصحاح، ۱: ۱۱۲)۔

عربی زبان کے تحفظ کے سلسلے میں علمائے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”شعر عربوں کا دیوان ہے۔ جب قرآن کے کسی لفظ کا مفہوم ہمیں معلوم نہ ہوتا تو ہم اشعار کی طرف رجوع کرتے۔ جب قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو شعروں میں تلاش کیجیے، اس لیے کہ اشعار عربی ہیں“ (تفسیر ابن جریر، ۱۷: ۱۲۹؛ Goldziher: مذاهب التفسیر الاسلامی (عربی ترجمہ)، ص ۸۹ تا ۹۰)۔ جب نافع بن آرزق اور نجد بن عویمر نے حضرت ابن عباسؓ سے چند تفسیری مسائل دریافت کیے اور یہ شرط لگائی کہ ہر کلمے کا مفہوم عربی اشعار کی مدد سے واضح کیا جائے تو انہوں نے یہ شرط پوری کر دی (الجوهری: الصحاح، مقدمہ، ۱: ۲۸، بحوالہ السیوطی: الاتقان)۔

مذکورہ صدر واقعے میں حضرت ابن عباسؓ نے وہی کام دیا جو آج کل کتب لغت سے لیا جاتا ہے۔ بلاشبہ وہ ایک چلتی پھرتی کتاب لغت تھے۔ وہ عربی لغات، نوادر اور مفردات سے بخوبی آگاہ تھے اور مہارت لغت ہی کی بنا پر عربی کلمات کی لغوی تشریح کیا کرتے تھے۔ زبانِ دانی اور مختلف لہجوں میں مہارت کو اس دور میں بھی ایک عظیم اور قابلِ فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: ”میں افسح العرب ہوں۔ میں قریش میں پیدا ہوا اور میری تربیت بنی سعد میں ہوئی (صحاح ستہ)۔“

جب اسلامی فتوحات کا دائرہ اکنافِ ارضی تک پھیلا اور عجمی اقوام حلقہ بگوشِ اسلام ہوئیں تو عربی اور عجمی زبانوں کے امتزاج سے عربی زبان بگڑ گئی، حتیٰ کہ شہری حلقے بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہری زبان مستند و اعتماد کے قابل نہ رہی۔ اب عربی زبان کے تحفظ کے لیے مجبور ہوئے کہ دیہات

بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے متقدمین کی مساعی رائگان نہیں گئیں۔ علمائے لغت نے کم از کم راہِ راست کی نشان دہی کر دی ہے اور انہوں نے عربی زبان کے تحفظ کے سلسلے میں جس عرق ریزی اور جانکاهی کا ثبوت دیا ہے، دنیا کی کوئی زبان اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یہ محنت و کاوش مختلف گوشوں میں کی گئی ہے، مثلاً مفردات کی روایت، قواعد و اصول کی ترتیب و تہذیب، شواہد کا استیعاب، کلمات و موازن کا حفظ و ضبط، مترادف الفاظ میں دقیق لغوی فرق، معرب و دخیل الفاظ کی تحقیق وغیرہ۔ عربی کی جانب اہتمام و اعتنا کی بڑی وجہ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے معانی و مطالب کے فہم و ادراک کی ضرورت و اہمیت تھی۔ مزید برآں عربی محض علم دین کے حصول کا ذریعہ ہی نہ تھی بلکہ انسانی علوم، تہذیب و تمدن کے مظاہر اور انسانی تجربات اور افکار و آراء معلوم کرنے کا وسیلہ بھی تھی۔

لغت نویسی کا آغاز: کتاب لغت (Dictionary) کے لیے عربی میں ”المعجم“ مستعمل ہے۔ المعجم اصطلاحاً اس کتاب کو کہتے ہیں جو مفردات لغت کی کثیر تعداد اور ان کے معانی و مطالب پر مشتمل ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں مفردات کو یا تو حروف الہجاء کی ترتیب کے مطابق مرتب کیا گیا ہو یا ان کے موضوع کی بنا پر۔ المعجم الکامل (مکمل ڈکشنری) وہ سمجھی جاتی ہے جس میں کسی زبان کے ہر لفظ کا ذکر اس کی شرح و تفسیر، اس کے اشتقاق اور انداز تلفظ کے ساتھ آیا ہو۔ مزید برآں اس میں کسی لفظ کے مواقع استعمال کے شواہد بھی بیان کیے گئے ہوں۔ علما کا بیان ہے کہ لفظ معجم کا اطلاق سب سے پہلے محدثین نے تیسری ہجری ہجری میں کیا۔ صحیح بخاری میں ہے:

لغت کی مساعی جاری رہیں۔ وہ کلمات غیر فصیحہ پر نقد و جرح کرتے اور لوگوں کو ان کے استعمال سے باز رکھتے۔ ان میں سے بعض علما نے اس ضمن میں کتابیں اور مختصر رسالے بھی مرتب کیے، مثلاً (۱) الکسانی (م ۱۹۲ھ)، جس نے ایک رسالہ ما تلحن فیہ العامة تحریر کیا؛ (۲) ابو عبیدہ (م ۲۰۹ھ)؛ (۳) ابو عثمان بکر بن محمد المازنی (م ۲۳۸ھ)؛ (۴) ابو حاتم سیستانی (م ۲۵۵ھ)؛ (۵) ابو حنیفۃ الدینوری (م ۲۹۰ھ) اور (۶) ابوبکر محمد بن الحسن الزبیدی الانتبلی (م ۳۷۹ھ)۔ ان سب کی کتب کا موضوع لحن العامة ہے؛ (۷) ابو ہلال العسکری (م ۳۹۵ھ) کی کتاب کا نام لحن الخاصة ہے؛ (۸) یحییٰ بن زیاد الدیلی المعروف بالفراء (م ۴۰۷ھ) نے البہاء فیما تلحن فیہ العامة لکھی اور (۹) ابو الہیذام کلاب بن حمزہ العقیلی الحرانی (م ۴۰۷ھ) نے ما تلحن فیہ العامة۔ ان کے علاوہ کئی اور مصنفین کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ سب علما اسے ایک دینی اور ثواب کا کام تصور کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتے تھے کہ جب ایک صحابی نے آپ کی موجودگی میں کسی لفظ کو غلط ادا کیا تو آپ نے فرمایا: ”ارتدوا احاکم فقد ضل“ (= اپنے بھائی کی رہنمائی کیجیے، یہ بھٹک گیا ہے)۔

عربی زبان پر نقد و جرح اور تہذیب و تنقیح کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، مگر عجیب بات ہے کہ زبان کا تزکیہ و تصفیہ پوری طرح نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامی زبان پھیل چکی ہے اور تحریر و تقریر دونوں میں وہ ”فصح زبان“ کی پوری طرح سہیم و شریک ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ فصیح زبان سکڑ کر ایک تنگ دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی ہے اور انسانی ذوق پوری طرح بگڑ چکا ہے۔ باقی ہمہ یہ

تسمیة من سَمَّی من اهل بدر فی الجامع النبی وضعه، ابو عبدالله علی حروف المعجم“.

امام بغاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں راویوں کے ناموں کو حروف المعجم (= حروف الہجاء) کے مطابق مرتب کیا ہے۔ اولین کتاب، جسے المعجم کے نام سے موسوم کیا گیا، الجزیرہ کے محدث ابو یعلیٰ احمد بن علی ابن ہلال التیمی الموصلی (۲۱۰ تا ۲۴۰ھ) کی معجم الصحابة ہے۔ بعد ازاں ابو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز البغوی المعروف بابن بنت منیع (۲۱۴ تا ۲۳۱ھ) نے اسماء صحابہ کے موضوع پر المعجم الکبیر اور المعجم الصغیر کے نام سے دو کتابیں تالیف کیں۔ بعد ازاں محدثین نے بکثرت کتب ”المعجم“ کے نام سے تالیف کیں۔ آگے چل کر علمائے لغت نے یہ لفظ محدثین سے اخذ کیا۔ غالباً کسی زبان کی کتاب لغت پر معجم کا اطلاق اس لیے کیا جانے لگا کہ اعجام (= حروف پر نقطے لگانا) سے التباس دور ہو کر وہ حرف واضح ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کلمات حروف ہجاء ہی سے مرکب ہوتے ہیں۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ لغت نویسی میں پہل کس نے کی، عربوں نے یا عجمی اقوام نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربوں سے ایک ہزار سال پہلے آشوریوں کو جب اپنی زبان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ دامگیر ہوا تو انہوں نے اپنی زبان کے قواعد و مفردات کا اہتمام کیا اور لوگوں کو کتاب لغت سے روشناس کرایا، تاہم ان کی لغت نویسی کی ترتیب عربوں سے مختلف تھی۔ عصر حاضر میں جو جدید علمی انکشافات ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آشوری قدیم عرب ہی تھے، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ لغت نویسی کا آغاز کا سہرا قدیم عربوں ہی کے سر ہے (الجوہری: الصحاح، مقدمہ، ص ۴۰، بحوالہ

حضارة بابل و آشور، ص ۴۱ تا ۴۷)۔ چین میں بھی لغت نویسی کا آغاز عربوں سے پہلے ہوا۔ کوئی یوانگ Ku Yewang کی کتاب لغت یو پیان Yu Pien کے نام سے ۵۳۰ء میں چھپی، لیکن قبل ازیں ایک اور لغت شو وان Shwo Wan وجود میں آ چکی تھی۔ اسے ہوشن Hu Shin نے مرتب کیا اور یہ ۱۵۰ھ ق۔ م میں طبع ہوئی۔ یہ دونوں کتب چین و جاپان میں مرتب کی جانے والی لغات کے لیے اصل و اساس کا حکم رکھتی ہیں۔

اہل یونان بھی عربوں سے بہت پہلے لغات سے آشنا تھے۔ اینیوس (Athenaeus) نے پینتیس کتب لغت کا ذکر کیا ہے، مگر وہ سب ناپید ہو چکی ہیں۔ علمائے یورپ کو جو قدیم قلمی نسخے دستیاب ہوئے ہیں (اور انہوں نے ان میں سے اکثر کو طبع کر دیا ہے) ان سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان میں بعض لغات حروف ہجا کے مطابق ترتیب دی گئی ہیں۔ ان لغات کے مؤلفین زیادہ تر جامعہ اسکندریہ کے علما میں سے تھے۔ ان میں سے کچھ لغات ان مفردات تک محدود تھیں جو بعض خطبہ کے خطبوں میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض لغات میں صرف ان مفرد الفاظ کو شامل کیا گیا تھا جو افلاطون کی فلسفیانہ اور حکیم بقراط کی طبی کتب میں استعمال کیے گئے تھے۔

یونانیوں کی قدیم ترین لغت وہ ہے جس کو یولیوس بولکس Yulius Pollux نے مرتب کیا۔ یہ لغت ابن سیدہ الاندلسی کی المخصص کی طرح معانی و موضوعات کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ دوسری کتاب لغت چوتھی صدی عیسوی میں ہلادیوس (Helladius) نے مرتب کی۔ عصر حاضر کی ڈکشنریوں سے ملتی جلتی وہ لغات وہ ہیں جسے فالیریوس فلکوس Valerus Flaccus نے شہنشاہ آگسطس Augustus کے عہد میں مرتب کیا۔ اس کا نام ”فی معانی الالفاظ“

ہے اور اس کا اختصار ابھی تک باقی ہے۔ اسی زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہزیشیوس Hesyshius الاسکندری نے چوتھی صدی عیسوی میں ”اللہجات والمعلیات“ اور ”ما اتفق لفظ، و اختلف معناه“ دو کتابیں تالیف کیں۔ اریون الطیبی (Arion of Thebes) نے، جو مصر کے مقام طیبہ کا رہنے والا تھا اور ۳۹۰ء اور ۴۶۰ء کے درمیان بقید حیات تھا، الاشتقاق کے نام سے ایک لغت تصنیف کی، جو ۱۸۲۰ء میں طبع ہو چکی ہے (Encyclopaedia Britannica، بار نہم، ۷: ۱۷۹ تا ۱۹۳ و بار یازدہم، ۸: ۱۶۸ تا ۲۰۰)۔

عربی لغت نگاری: عربی لغت نگاری کا آغاز عہد ابتدائے اسلام ہی سے ہو گیا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک چلتی پھرتی ڈکشنری تھے۔ وہ عربی زبان کے مفردات، نوادر، الفاظ غریبہ اور اشعار و امثال اور خطبات سے بخوبی آگاہ و آشنا تھے۔ غریب القرآن کے موضوع پر ایک کتاب بھی ان کی جانب منسوب ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے برلن کے کتاب خانے میں موجود تھا (برا کلمان، ۱: ۷۳۱)۔

ابن ابی طلحہ اور ابن الکلبی کی روایت کے مطابق ابن عباسؓ سے جو التفسیر الکبر منسوب ہے، اس میں آیات کی تفسیر کے پہلو بہ پہلو مفردات کی شرح بھی کی گئی ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ مدینہ منورہ میں شیخ الاسلام عارف حکمة اللہ الحسینی کے کتاب خانے میں موجود ہے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں (غریب القرآن اور التفسیر الکبر) ابن عباسؓ کی اپنی تحریر کردہ نہیں، تاہم اس میں شک نہیں کہ لغت نگاری کے بانی و مؤسس وہی تھے۔ اس ضمن میں ابان بن تغلب بن رباح الجری

ابو سعید البکری (م ۱۴۱ھ) کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ شخص عظیم قاری، فقیہ، لغوی اور بڑا ثقہ اور بلند پایہ عالم تھا۔ اس نے غریب القرآن تصنیف کی اور اس میں جا بجا شواہد کے طور پر عربی اشعار رقم کیے: (معجم الادباء، ۱: ۱۰۸؛ بغیة الوعاة، ص ۱۷۶ تا ۱۷۷؛ کشف الظنون، ۲: ۱۰۷)۔

غرض یہ کہ حضرت ابن عباسؓ اور ان کے بعد ابان بن تغلب نے لغوی تصنیف و تالیف کی تخم کاری کی اور خلیل بن احمد الفراهیدی (م ۱۷۵ھ) نے کتاب العین کے نام سے ایک ایسی کتاب تصنیف کی جسے اصطلاحاً ڈکشنری کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے خلیل اولیں لغت نویس ہے، جس نے کسی کی تقلید کیے بغیر اس جدید فن کا آغاز کیا۔ جہاں تک چینوں، یونانیوں اور آشوریوں کی لغت نگاری کا تعلق ہے، انہیں ”لغت خاصہ“ تو کہہ سکتے ہیں، جس کا دائرہ محدود ہوتا ہے، مگر ان کو ایک جامع ڈکشنری کی حیثیت نہیں دی جا سکتی؛ اس لیے کسی طرح بھی وہ خلیل کی کتاب العین کی ہم پلہ نہیں ہیں۔ مزید برآں ان عجمی لغت نویسوں میں سے کسی نے بھی زبان کے تمام مفردات کا احاطہ کر کے ان کی شرح و توضیح کا قصد نہیں کیا کہ ان کی تحریر کردہ کتب کو اصطلاحی معنی میں ڈکشنری کہا جا سکے۔

لغت نگاری کے تدریجی مراحل: لغت نگاری میں عربوں کی اولیت مسلم ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ عربوں نے شروع ہی میں کامل لغت مرتب کر دی تھی۔ بخلاف ازیں پہلے انہوں نے مردودہ اور عورتوں کے ناموں پر مشتمل کتب الطبقات مرتب کیں۔ ہر گروہ کو ایک طبقہ قرار دیا اور ان کے سیر و سوانح رقم کیے، مثلاً طبقة النخاعة، طبقة اللہاء، طبقة المحدثین، طبقة الشعراء، طبقة الصوفیاء، طبقة الصحابة، طبقة التابعین، طبقة المجتہدین۔

كتاب الابل، كتاب اللين، كتاب النخيل، خلق الانسان، وغيره.

العشرات کے عنوان سے ابو خيرة الاعرابی نے کتاب تحریر کی اور ابو عمر و بن العلاء (م ۱۵۷ھ) نے اس سے اس کتاب کو روایت کیا۔ الخیل و خلق الانسان کے موضوع پر سب سے پہلے ابو مالک عمرو بن کرکرة الاعرابی نے کتاب رقم کی، جو خلیل بن احمد کے اساتذہ میں سے تھا۔ ابو عمرو الشیبانی (م ۲۰۶ھ) اور الاصمعی (م ۲۱۵ھ) دونوں نے النحل والعسل کے موضوع پر الگ الگ کتاب تحریر کی۔ اس طرح ابن الاعرابی (م ۲۳۱ھ) نے کتاب الذباب، ابو نصر احمد ابن حاتم (م ۲۳۱ھ) نے کتاب الجراد، نصر بن سمیل (م ۲۰۴ھ) نے کتاب خلق الفرس تالیف کی۔ الغرض اس ضمن میں متعدد کتب تصنیف کی گئیں۔ اس سلسلے میں ان کتابوں کا بھی ذکر کرنا مناسب ہو گا جو "النوادر" کے موضوع پر تحریر کی گئیں۔ اس موضوع پر اولین کتاب ابو عمرو بن العلاء (م ۱۵۷ھ) کی ہے۔ اس کے بعد القاسم بن محن الکوفی (م ۱۷۵ھ)، یونس بن حبیب النبی (م ۱۸۳ھ)، عمرو بن کرکرة، ابو شبل العقیلی اور بو زید الانصاری (م ۲۱۵ھ) نے کتابیں تصنیف کیں۔

جب علما نے ایسی کتب لغت تالیف کیں جو ایک خاص ترتیب کے مطابق بیشتر لغوی مفردات پر مشتمل تھیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معانی و مطالب بھی بیان کیے گئے تھے تو اس کے بعد عام لغت نویسی کا آغاز ہوا اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کا طرز و انداز بدلتا اور رو بہ ترقی رہا۔ بایں طور پہلی صدی ہجری لغت نویسی کا نقطہ آغاز تھی اور دوسری صدی ہجری میں عام طور سے اس کام کی بنا پڑی۔

خلیل بن احمد : خلیل بن احمد ابو عبد الرحمن البصری الفراهیدی (۱۰۰ تا ۱۷۰ یا

والعنبالة والمالکة، الغریب فی القرآن والحديث، المعرب، الدخیل۔ آگے چل کر عربی لغت نگاری کا دائرہ وسیع ہوا اور ہر فن کے بارے میں ایک لغت مرتب کی گئی بلکہ ایک ہی فن سے متعلق متعدد لکچنریاں لکھی گئیں۔

عصر جاہلی میں لغت نگاری کا آغاز نہ ہو سکا اور یہ عظیم شرف اسلام کے حصے میں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضور سے قرآن و حدیث میں وارد شدہ مشکل الفاظ کے معانی دریافت کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہؓ ان کو زبانی یاد رکھتے اور بعض لکھ لیتے اور آگے لوگوں کو بتاتے۔ تدوین لغت کا یہ پہلا مرحلہ تھا، جو قرآن و حدیث کے بعض مشکل الفاظ کی شرح و توضیح تک محدود تھا۔

اس کے بعد لغت نگاری کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلے مرحلہ کے زیر اثر تھا اور حضرت ابن عباسؓ اس کے بہترین نمائندے تھے۔ وہ صحابہؓ کو قرآن و حدیث کے غریب الفاظ کے معانی سے آدہ کرتے اور مفردات کی تشریح عربی اشعار کی روشنی میں کرتے تھے۔

تیسرے مرحلے میں لوگ لغوی مفردات کو، جیسے بھی ہوں، بلا ترتیب یکجا کرنے لگے۔ اس کے بعد لوگ مفردات کو معانی و موضوعات کے پیش نظر جمع کرنے لگے۔ وہ قصداً ایسے الفاظ کو یکجا کرتے، جو صورت ملنے جلتے اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے قریب ہونے، مثلاً قَدْ وَ قَطْ (= چیرا، پہاڑا) اور قَضَمَ وَ خَضَمَ (= چابا)۔ وہ کثیر المعانی الفاظ کو بھی جمع کرنے کے عادی تھے، مثلاً العین (= چشمہ، آنکھ، زانو، جاسوس)، وغیرہ (دیکھیے احمد امین: وضعی الاسلام)۔

اس طرز پر جو کتب مرتب ہوئیں ان کے نام حسب ذیل تھے : کتاب النبت، کتاب العشرات،

۱۷۵ء) - وہ ابو عمرو بن العلاء کا شاگرد تھا - مشہور نحوی سیبویہ نے اس سے کسب فیض کیا؛ چنانچہ وہ کتاب میں زیادہ تر خلیل ہی سے روایت کرتا ہے - مشہور لغوی نصر بن شعیل بھی خلیل کا شاگرد تھا - خلیل حد درجہ ذہین و فطین ہونے کے علاوہ بڑا قانع شخص تھا - وہ عابد شب زندہ دار تھا اور ایک سال حج کرتا اور ایک سال جہاد میں حصہ لیتا - عروض اور عربی موسیقی کا بانی بھی وہی ہے - وہ پہلا شخص ہے جس نے کتاب العین کے نام سے لغت کی باقاعدہ کتاب مرتب کی - امام فخر الدین المحصول میں لکھتے ہیں کہ خلیل کی کتاب العین عربی لغت کی اصل اساس ہے - خلیل نے اسے حروف تہجی کی ترتیب سے مرتب کیا، مگر اس میں مخارج حروف کی ترتیب کو ملحوظ رکھا، یعنی پہلے حلقی حروف اس کے بعد وہ حروف جو زبان سے نکلتے ہیں، پھر دانتوں سے نکلتے والے حروف، پھر لبوں سے نکلتے والے - کتاب کا آغاز حرف العین سے کیا اور اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے - کہتے ہیں کہ خلیل نے اس ترتیب میں اہل ہند کی پوری پیروی کی کیونکہ سنسکرت کی لغات کو مخارج حروف کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہند اور جزیرہ عرب کے مابین روابط پہلے سے چلے آ رہے تھے، جو اسلام کے بعد مزید پختہ ہو گئے - محققین اس خیال کو تسلیم نہیں کرتے - اس کا کہنا یہ تھا کہ خلیل مجتہد تھا، مقلد نہ تھا - مزید براں اس زمانے میں ہند میں کسی ڈکشنری کا وجود نہ تھا - عربوں کی عادت تھی کہ کتاب کو پہلے لفظ کے ساتھ موسوم کرتے تھے، مثلاً الہروی کی کتاب العجم، نیز کتاب العجم، از ابو عمرو الشیبانی - افسوس کہ کتاب العین دستبرد زمانہ سے محفوظ نہ رہی اور صفحہ کائنات سے ناپید ہو گئی - یہ کتاب چودھویں صدی عیسوی

تک موجود تھی - اب اس کے وہی حصے باقی ہیں جو دیگر مصنفین نے اپنی کتب میں نقل کر لیے ہیں، مثلاً السیوطی نے المزہر میں اور سیبویہ نے کتاب میں اس کے طویل اقتباسات دیے ہیں - علما اس ضمن میں مختلف الرائے ہیں کہ آیا کتاب العین کا انتساب خلیل کی جانب درست ہے یا نہیں - ابن الندیم الفہرست میں ابن درید سے نقل کرتے ہیں کہ کتاب العین بصرے میں ۵۲۴۸ میں پہنچی - یہ کتاب نہ تو خلیل سے باقاعدہ روایت کی گئی ہے اور نہ کہیں مذکور ہے کہ خلیل نے یہ کتاب رقم کی - کہتے ہیں لیث بن نصر بن سیار خراسانی خلیل کا تلمیذ رشید تھا - خلیل نے کتاب کا کچھ حصہ تصنیف کیا، باقی ماندہ کتاب کو لیث نے اس نہج پر ترتیب دیا - اس کی بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کتاب العین میں نحوی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی نحوہوں کا نقطہ نگاہ مذکور ہے حالانکہ خلیل بصرے کے مکتب فکر کا نمائندہ ہے (الفہرست، ص ۴۲) - الزبیدی بھی کہتے ہیں: ”اصل بات یہ ہے کہ خلیل نے پوری کتاب تصنیف نہیں کی - اس نے کتاب کا کچھ حصہ تحریر کیا مگر تکمیل سے قبل وفات پائی“ - الصولی کہتے ہیں: ”میں نے ابو العباس ثعلب کو یہ کہتے سنا کہ کتاب العین میں غلطیاں اس لیے واقع ہوئیں کہ پوری کتاب خلیل کی تحریر کردہ نہیں ہے - اگر وہ خود کتاب کو مکمل کرتے تو کسی غلطی کا امکان نہ تھا، اس لیے کہ خلیل عظیم النظیر عالم تھا“ - ثعلب یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے تصرف کی وجہ سے اس کتاب کے نسخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے؛ اس میں خلیل کے بعد آنے والے لوگوں کی کہانیاں مذکور ہیں (السیوطی: المزہر، ص ۸۲) اور اس میں ہمال اور متبذل اشعار سے استشاد کیا گیا ہے، مثلاً اس کتاب میں ایک جگہ

اس میں شامل کر دیا ہو۔ مصر کے ڈاکٹر عبداللہ درویش نے حال ہی میں کتاب العین کے بارے میں ایک تحقیقی مقالہ تحریر کر کے لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ کتاب العین خلیل ہی کی تصنیف ہے۔ کتاب العین کی اہمیت کے پیش نظر متعدد علما نے اس پر نقد و جرح کی، مثلاً الفضل بن سلمہ، عبداللہ بن محمد الکرمانی، ابن درید، وغیرہم۔ ان سب نے اس ضمن میں کتابیں تالیف کیں۔ ابوبکر الزبیدی (م ۲۷۹ھ) نے کتاب العین کا بہت عمدہ خلاصہ تحریر کیا، جو بہت مقبول ہوا۔ بلکہ اس کو اصل کتاب پر ترجیح دی گئی۔ الزبیدی کے اختصار کا ایک قلمی نسخہ برلن میں، دوسرا اسکوریال میں، تیسرا میڈرڈ میں اور چوتھا کتاب خانہ کوپرولو (استانبول) میں موجود ہے۔ ابن الندیم نے الفہرست (ص ۴۲) میں خلیل کی متعدد تصانیف کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب العین اور اس کے مؤلف خلیل کے تفصیلی تعارف کے لیے دیکھیے (۱) ابن حنّان: وفیات، ۱: ۱۷۲؛ (۲) ابن الندیم: الفہرست، ص ۴۲؛ (۳) ابن خلدون: تاریخ، ۱: ۱، ۳۸۲؛ (۴) جرجی زیدان: تاریخ آداب اللغة العربیہ، ۲: ۱۴۴؛ (۵) اخبار النحویین البصریین، ص ۳۸؛ (۶) السمعانی: الانساب، ۱: ۴۲۱؛ (۷) النووی: تہذیب الاسماء واللغات، ۱: ۱۷۷؛ (۸) تہذیب التہذیب، ۳: ۱۶۳؛ (۹) الازہری: تہذیب اللغة، ۱: ۴؛ (۱۰) شذرات الذهب، ۱: ۳۷۵؛ (۱۱) الیافعی: مرآة الجنان، ۱: ۳۶۲؛ (۱۲) ابن قتیبہ: المعارف، ص ۲۳۶؛ (۱۳) السيوطی: بغية الوعاة، ۱: ۵۵۸؛ (۱۴) السيوطی: المزهر، ۱: ۷۶ تا ۹۲۔

ابو عمرو الشیبانی: اسحق بن ہرار الشیبانی (۹۴ تا ۲۰۶ھ) کوفے کا رہنے والا تھا، لیکن بغداد میں نشو و نما پائی۔ وہ شعر و لغت کا بڑا عالم تھا

مذکور ہے کہ ابن الاعرابی (م ۲۳۱ھ) نے یوں کہا اور اصمعی (م ۲۱۶ھ) کا قول یہ ہے، حالانکہ خلیل نے ۱۷۰ یا ۱۷۵ھ میں وفات پائی تھی، چنانچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیل نے اپنی وفات کے بعد ان سے یہ اقوال سنے ہوں؟ بخلاف ازیں علما کی دوسری جماعت کتاب العین کو خلیل ہی کی تصنیف گردانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب العین میں اغلاط کے ذمے دار وہ افراد ہیں جنہوں نے خلیل کے بعد اس کتاب کو نقل کیا۔ ان کے نزدیک یہ بات درست نہیں کہ کتاب العین ۲۴۸ھ میں منصبہ شہود پر آئی، اس لیے کہ خلیل کے تلمیذ نصر بن شعیب (م ۲۰۳ھ) نے ایک کتاب المدخل الی کتاب العین تصنیف کی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب العین اس کی وفات سے بہت عرصہ پہلے عام طور سے شائع ہو چکی تھی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کتاب العین میں نحوی مسائل کوئی نحووں کے مسلک پر مشتمل ہیں حالانکہ خلیل کا تعلق بصری کے مکتب نحو سے تھا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوفی و بصری نحووں کے مابین معرکہ نزاع و جدال بپا تھا۔ عین ممکن ہے کہ کسی کوفی نحوی نے کتاب العین کے مندرجات کو اپنے نحوی مسلک کے قالب میں ڈھال دیا ہو تاکہ خلیل کے حوالے سے وہ بصری نحووں کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ صحاح للجوهری کے مقدمہ نویس عبدالغفور عطار نے آخری فیصلہ یہ دیا ہے کہ کتاب العین خلیل کی تصنیف ہے اور میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں البتہ اس امر کا امکان ہے کہ خلیل اس کی تکمیل نہ کر سکا ہو اور کسی اور نے اس کو مکمل کیا ہو۔ یہ امر بھی بعید از امکان نہیں کہ پوری کتاب خلیل کی تالیف کردہ ہو اور آگے چل کر علما نے متاخرین کی روایات کو بنا پر جہالت

ہے۔ مصنف نے اس مختصر کتاب میں سترہ ہزار عربی کلمات کو جمع کر دیا ہے اور اس کی تالیف میں الاصمعی، ابو زید، ابو عبیدہ، الکسانی اور دیگر علمائے لغت پر اعتماد کیا ہے۔ مشہور نابینا لغوی ابن سیدۃ الأندلسی نے اپنی دونوں کتابوں (المفہم اور المحکم) کی تالیف میں ابو عبیدہ کی پیروی کی ہے اور ایسے الغریب المصنف زبانی یاد تھی۔ اسی طرح سلیمان بن مطروح الحجاری بھی اس کتاب کا حافظ تھا (بغیۃ الوعاة، ص ۲۹۳، ۳۲۷)۔

ابن درید: ابوبکر محمد بن الحسن بن درید الازدی البصری (۲۲۳ تا ۳۲۱ھ) کا شمار لغت کے اکابر علمائے لغت میں ہوتا ہے۔ علمائے لغت و ادب میں خلیل کا قائم مقام تھا۔ ابن النديم نے اس کی انیس تصانیف کا ذکر کیا ہے، جن میں اہم ترین کتاب الجمہرۃ فی اللغة ہے۔ اسے بہ ترتیب حروف تہجی مرتب کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے خلیل کی کتاب العین کا تتبع کیا ہے، یعنی پہلے ثنائی الفاظ، پھر ثلاثی، پھر رباعی، پھر ملحق الرباعی اور اس کے بعد خماسی اور سداسی؛ الفاظ نادہ ایک باب میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ مشہور نحوی ابن جنی نے اپنی کتاب الخصائص میں جمہرہ پر نقد و جرح کی ہے کہ اس کی ترتیب درست نہیں، نیز یہ کہ اس میں صرفی غلطیاں ہیں کیونکہ ابن درید علم الصرف میں کم سواد تھا۔ بقول الیسوطی، ابن جنی کا مطلب یہ ہے کہ صرفی اوزان کے لحاظ سے جمہرہ میں غلطیاں پائی جاتی ہیں اور الفاظ کو غلط مقام پر درج کیا گیا ہے۔ ابن جنی کی یہ بات درست ہے کہ ابن درید صرف میں کم ماہر تھا جب کہ ابن جنی اس کے مقابلے میں بے نظیر صرفی عالم تھا۔ اسی طرح الازہری نے بھی ابراہیم بن محمد بن عرائہ المعروف بہ نفطوۃ کے حوالے سے جمہرہ پر تنقید کی ہے۔

اور علما میں صاحب دیوان اللغة والشعر کے لقب سے معروف تھا۔ الشیبانی ثقہ راوی تھا اور امام احمد ابن حنبل اور ابو عبیدہ القاسم بن سلام جیسے علما نے اس سے استفادہ کیا۔ دیگر تصانیف کے علاوہ اس نے لغت میں کتاب الجیم مرتب کی۔ ابو عمرو نے بڑی طویل عمر بائی۔ الشیبانی (ولادت ۵۹۴ھ) اور خلیل (ولادت ۵۱۰ھ) دونوں معاصر تھے اور دونوں ہی نے لغت کی کتابیں تحریر کیں۔ پورے وثوق کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا کہ اس ضمن میں اولیت کدشرف کسے حاصل ہوا، اگرچہ علما کی اکثریت خلیل ہی کو عربی موسیقی اور عروض کی طرح عربی لغت نویسی کا بھی اولین مؤسس قرار دیتی ہے۔ کتاب الجیم ضخیم کتاب نہیں بلکہ متوسط حجم کے ۲۸۷ اوراق پر مشتمل ہے۔ مصر کی المجمع اللغوی نے کتاب الجیم کو مشہور فرانسیسی مستشرق شارل کونس Charl Kuentz کے حواشی اور الاسناد ابراہیم مصطفیٰ کی تحقیق کے ساتھ کتاب خانہ اسکوریال کے نسخے پر اعتماد کرتے ہوئے شائع کر دیا ہے (انباء الرواة، ۱: ۲۲۴ تا ۲۳۷: بغیۃ الوعاة، ص ۱۹۲)۔

ابو عبیدہ القاسم بن سلام (۵۱۷ تا ۵۲۳ھ): ایک رومی غلام کا بیٹا اور بڑا عابد و زاہد تھا۔ وہ تہائی رات عبادت میں گزارتا، دوسری تہائی میں سوتا اور تیسری تہائی میں تصنیف کا کام کرتا۔ علما نے قرآن و حدیث اور لغت سے متعلق اس کی بیس سے زائد تصانیف کا تذکرہ کیا ہے۔ علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس امت میں ابو عبیدہ کو پیدا نہ کرتا تو لوگ قرآن مجید کے معانی میں بکثرت غلطیاں کرتے۔ اس نے لغت میں ایک کتاب الغریب المصنف تصنیف کی، جسے مشہور جرمن مستشرق شہلر (Spitaler) نے ایڈٹ کر کے شائع کر دیا ہے۔ اس میں لغت کی بیس کتابوں کو یکجا کر دیا گیا

السیوطی کے نزدیک نفقوتہ کی رائے قابل تسلیم نہیں، اس لیے کہ وہ ابن درید کا معاصر تھا اور وہ ایک دوسرے کی ہجو کیا کرتے تھے اور اصول حدیث میں طے ہو چکا ہے کہ معاصرین کی جرح قابل قبول نہیں۔ ابن درید نے الجمرہ کو فارس میں املا کرایا، پھر بصرے اور بغداد میں اپنے حافظے کی مدد سے اسے دوبارہ لکھوایا اور کسی کتاب سے مدد نہ لی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نسخوں میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے۔ السیوطی کا بیان ہے کہ مجھے الجمرہ کا ایک نسخہ ملا، جسے احمد بن عبدالرحمن بن قابوس الطرابلسی اللغوی نے لکھا تھا؛ اس نے یہ نسخہ ابن خاتویہ النحوی کو سنایا تھا اور ابن خاتویہ نے اسے ابن درید سے روایت کیا۔

الجمرہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ابن درید نے اسے جمہور کلام عرب سے منتخب کر کے جمع کیا تھا۔ یہ کتاب ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے اور اس کے قلمی نسخے لنڈن، پیرس، کتاب خانہ کوپریلی اور کتاب خانہ آیا صوفیہ میں موجود ہیں۔ اسمعیل بن عباد نے الجوہرہ کے نام سے الجمرہ کا خلاصہ تیار کیا۔ ابن درید اور الجمرہ کے تفصیلی تعارف کے لیے دیکھیے (۱) ابن خلیکان، ۱: ۴۹۷؛ (۲) طبقات الادباء، ص ۳۲۲؛ (۳) الفہرست، ص ۶۱؛ (۴) السمعانی: الانساب، ۱: ۲۲۶؛ (۵) تاریخ بغداد، ۲: ۱۹۵؛ (۶) شذرات الذهب، ۲: ۲۸۹؛ (۷) طبقات الشافعیہ، ۲: ۱۴۵؛ (۸) ابن قاضی شبہ: طبقات، ۲: ۳۳؛ (۹) لسان المیزان، ۵: ۱۳۲؛ (۱۰) الباقی: مرآة الجنان، ۲: ۲۸۲؛ (۱۱) المرزبانی: معجم الشعراء، ص ۴۶۱؛ (۱۲) میزان الاعتدال، ۲: ۳۶۲؛ (۱۳) انباء الرواة، ۳: ۹۲۔

الفارابی: ابو ابراہیم اسحق بن ابراہیم الفارابی (م ۵۲۰ھ) الصحاح کے مصنف الجوہری کا

ماسون تھا۔ وہ فاراب کا رہنے والا تھا، نقل مکانی کر کے یمن آیا اور زید میں سکونت گزین ہو گیا۔ اس نے اپنی کتاب دیوان الادب وہیں مرتب کی، جسے وہ میزان اللغة و معیار الکلام قرار دیتا ہے۔ اس نے کتاب کو چھ قسموں میں منقسم کیا ہے، پھر ہر قسم کو دو قسموں میں تقسیم کر کے پہلی قسم کو اسماء اور دوسری کو افعال کے لیے مخصوص کیا ہے اور ہر کلمے کے آخری حرف کو باب قرار دیا ہے، مثلاً باب الباء میں وہ ایسے کلمات درج کرتا ہے جن کے آخر میں حرف الباء ہے۔ فصول کو بھی حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے اور اس میں دوسرے تیسرے اور چوتھے حرف کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ الجوہری نے الصحاح میں بھی یہی ترتیب اختیار کی ہے اور غالباً اسی کو دیکھ کر عصر حاضر کے ایک محقق ڈاکٹر کونوف Krenkow کو یہ گمان ہوا ہے کہ الجوہری نے الصحاح میں الفارابی کی کتاب سے سرقہ کیا ہے، تاہم دلیل و برہان سے یہ خیال صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ الفارابی اور الجوہری دونوں کی کتابیں محفوظ ہیں اور ان میں کثیر فرق و اختلاف پایا جاتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ الجوہری کا کام اپنے ماسون (الفارابی) کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور مکمل ہے۔ دو کتابوں کے باہمی تشابہ و تماثل سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں سے ایک سارق ہے ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ الازہری نے خلیل کی کتاب العین سے سرقہ کیا تھا اور ہر لغوی مکتب فکر کی پیروی کرنے والے کو سارق قرار دیا جائے گا۔ ابو سعید محمد بن جعفر بن محمد الخوری نے، جس کا ائمہ لغت میں شمار ہوتا ہے، الفارابی کے دیوان الادب میں بہت سے اضافے کیے اور اسے دس جلدوں میں تقسیم کیا۔ حسن بن مظفر النیشاپوری نے دیوان الادب کی تہذیب و اصلاح کی

اور اسے تہذیب دیوان الادب کے نام سے موسوم کیا (السیوطی: بغیۃ الوعاة، ص ۲۸، ۲۹ و ۳۰)۔

الازہری: ابو منصور محمد بن احمد بن ازہر الہروی اللغوی (۲۸۲ تا ۳۷۰ھ)، امام لغت اور عالم تفسیر و حدیث و فقہ تھے۔ ان کی کتاب تہذیب اللغة بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے لکھی گئی ہے اور اس میں غیر صحیح کلمات نہایت کم ہیں۔ ایسے موقع پر الازہری نے خود اشارہ کر دیا ہے کہ فلاں لفظ میں نے غیر ثقہ راوی سے اخذ کیا ہے۔ اپنی کتاب کی ترتیب میں انہوں نے خلیل کی کتاب العین کا تتبع کیا ہے۔ کتاب کے شروع میں مقدمہ ہے، جس میں راویان لغت کے سیر و سوانح مندرج ہیں۔ الازہری نے ابوالعباس ثعلب، ابن درید اور نسطوبہ سے استفادہ کیا، الفاظ کی تلاش میں عرب کی بادید ہیمائی کی، غرضہ دراز تک بدووں کی قید میں رہے اور اس طرح خالص عربی نر حاوی ہو گئے۔ مقدمے میں تہذیب اللغة کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے الازہری نے لکھا ہے: ”کم سواد لوگوں نے اپنی تصنیف کردہ کتب میں غلط اور غیر فصیح الفاظ کی بھرمار کر دی تھی۔ میں نے اپنی کتاب کو ان الفاظ سے پاک کیا اور اگر میں اپنی کتاب میں وہ سب کچھ جمع کر دیتا جو میرے پاس محفوظ تھا تو میری کتاب کی ضخامت کئی گنا بڑھ جاتی۔ دریں صورت میں عربی زبان پر بڑی زیادتی کرنے والا ہوتا۔ میں نے اس کتاب میں وہی کلمہ درج کیا ہے جو میں نے بذات خود کسی ثقہ راوی سے سنا ہے۔“ الازہری نے اپنی کتاب میں بلاد و امکانہ اور ہانی کے چشموں کا ذکر بھی کیا ہے اور اگر اس حصے کو الگ کر دیا جائے تو اس سے جغرافیہ کی بہترین کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ کتاب میں الازہری نے یہ فقرہ بکثرت استعمال کیا ہے: ”سمعت العرب یقولون“ (= میں نے عربوں کو کہتے سنا

ہے)۔ تہذیب چھپ چکی ہے اور دنیا کی مختلف لائبریریوں میں اس کے اٹھارہ قلمی نسخے پائے جاتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے: (۱) ابن خلکان: وفیات الاعیان، ۱: ۵۰۱؛ (۲) السیوطی: بغیۃ الوعاة؛ (۳) معجم الادباء، ۱۷: ۱۶۴۔

الصاحب بن عباد الصاحب اسمعیل بن عباد ابن عباس ابو القاسم (۳۲۶ تا ۳۸۵ھ) مؤید الدولہ ابن بویہ دیلمی اور اس کے بھائی فخر الدولہ کا وزیر، جو بچپن ہی سے مؤید الدولہ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ”الصاحب“ کے لقب سے مشہور ہوا، بڑا کریم النفس اور علم اور علما سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کی ذاتی لائبریری چار صد ہار شتر کے برابر تھی۔ دیگر تصانیف کے علاوہ اس نے لغت کی ضخیم کتاب المحيط کے نام سے تحریر کی۔ خلیل کی کتاب العین، اور الازہری کی، التہذیب کی پیروی کرتے ہوئے اس نے اپنی کتاب کو مغایر حروف کی ترتیب سے مرتب کیا، مگر اس نے شواہد و مراجع کو پکسر نظر انداز کر دیا۔ جن لوگوں یا کتابوں سے اس نے غریب اور نادر الفاظ نقل کیے تھے ان کا تذکرہ اس نے بالکل نہیں کیا۔ المحيط وسعت و جامعیت کے اعتبار سے بے نظیر، مگر کیفیت کے لحاظ سے ناقص ہے۔ القفطی نے المحيط کے بارے میں لکھا ہے: کثر فیہ الالفاظ و قلل الشواہد (= اس میں الفاظ زیادہ، مگر شواہد کم ہیں)۔ دارالکتب المصریہ میں المحيط کی الجزء الثالث کا قلمی نسخہ موجود ہے، جو ۲۷۴ صفحات پر مشتمل ہے اور ساتویں صدی ہجری کا تحریر کردہ ہے (انبیاء الرواة، ۱: ۲۰۱)۔

ابن فارس: ابوالحسن احمد بن زکریا بن فارس الرازی (م ۳۹۰ھ)، شاعر، ادیب اور پکا نثر نویس عالم تھا اور الصاحب بن عباد اس کا شاگرد تھا۔ اس نے سب سے پہلے مقامات نویسی کی طرح ثانی۔ دیگر تصانیف کے علاوہ لغت پر دو کتابیں مقایس اللغات

حسین مذکور اور محمد بن معمر العجانی دونوں نے مل کر اسے مکمل کیا۔ القالی نے اپنی کتاب کو حروف ההجاء کی ترتیب سے مرتب کیا، اس میں سابقہ تمام کتب لغت کو یکجا کر دیا، ہر غریب لفظ کے بارے میں بتایا کہ وہ کس عالم سے منقول ہے اور اسناد میں اختصار سے کاہ لیا۔ یہ کتاب پانچ ہزار اوراق پر مشتمل ہے۔

ابو علی نے اگرچہ اپنی کتاب کو خلیل کی پیروی میں مخارج حروف کی ترتیب سے مرتب کیا ہے، مگر اس نے خلیل کی کامل تقلید نہیں کی۔ خلیل نے اپنی کتاب کا آغاز حرف العين سے کیا ہے۔ بخلاف ازیں ابو علی کی کتاب حمزہ سے شروع ہوتی ہے، پھر الہاء اور پھر العين ہے۔ ابو علی کو لغت نویسی میں مخترع و مجتہد تصور نہیں کیا جاتا بلکہ اسے خلیل اور مشرقی لغت نویسوں کا مقلد کہہ سکتے ہیں۔ بایں ہمد البارع لغت کی پہلی کتاب ہے جو اندلس میں تالیف کی گئی۔ آج تک اس کے کسی کامل نسخے کا نہیں بتا نہیں چل سکا۔ سعی بسیار کے بعد اس کے صرف دو اجزاء معلوم کیے جاسکے ہیں۔ ایک سو بریطانیہ (عدد ۹۸۱۱ Or) میں ہے اور دوسرا پیرس کے المكتبة الاهلیہ (عدد ۴۳۵) میں۔ موزہ بریطانیہ میں المكتبة الشریہ کے ناظم ڈاکٹر فلتون نے دونوں کا فونو لے کر ان کو یکجا کر دیا ہے۔

الجوہری: ابونصر اسمعیل بن حماد الجوہری ترکستان کے شہر فاراب کا باشندہ تھا۔ یاقوت نے لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود مجھے الجوہری کی تاریخ ولادت و وفات معلوم نہیں ہو سکی۔ ابن فضل اللہ نے المسالک میں بیان کیا ہے کہ الجوہری نے ۴۹۳ھ میں اور بقول بعض ۴۰۰ھ کے لگ بھگ وفات پائی (البلغة فی اصول اللغة، ص ۱۰۵)۔ الثعالبی کی قحہ اللغة کے مقدمے میں لکھا ہے کہ الجوہری

المجمل تالیف کی۔ المجمل میں اس نے محض کثیر الاستعمال کلمات پر اکتفا کیا ہے، اسی لیے اس کا نام المجمل رکھا۔ اس کے قلمی نسخے برلن، لندن، پیرس، اوکسفورڈ، اور کوپنہاگن کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ دارالکتب المصریہ میں موجود نسخہ دو جلدوں میں ہے اور تیرہ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ مقایس اللغة چھ جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کو علامہ عبدالسلام محمد ہارون نے ایڈٹ کر کے شائع کر دیا ہے۔ ابن فارس نے اس کتاب کی ترتیب میں نہایت جدت پیدا کی ہے اور اس کی ترتیب و تہذیب دیگر کتب لغت سے بالکل جداگانہ طرز پر کی ہے، مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے: (۱) ابن خلکان: وفيات، ۱: ۳۵؛ (۲) المزهر، ۱: ۱۰۰؛ (۳) معجم الادباء، ۲: ۶۔

ابو علی القالی: اسمعیل بن القاسم بن ہارون ابو علی القالی البغدادی (۲۸۸ تا ۳۵۹ھ) آرمینیا کے شہر مناز گرد (منازجرد، دریا قوت: معجم البلدان، ۸: ۱۶۴) میں پیدا ہوا۔ ۳۰۵ھ میں بغداد گیا اور طلب علم کے سلسلے میں ۳۲۸ھ تک وہاں مقیم رہا۔ پھر ۳۳۰ھ میں اندلس گیا۔ اس نے قرطبہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا۔ القالی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ بغداد آیا تو اس کے ساتھ مقام قابیلا کے چند رفقا تھے۔ اس نے جن علما سے کسب فیض کیا ان میں ابن درید، ابن القاسم الانباری، نسطوبہ، الزجاج، الاخفش اور ابن درتوبہ جیسے اکابر شامل ہیں۔ دیگر تصانیف کے علاوہ اس نے علم لغت میں البارع مرتب کی۔ اس کی تصنیف کا آغاز ۳۳۹ھ میں ہوا۔ قرطبہ کا ایک کتب فروش محمد بن حسین الفہدی اس کا مدد گار تھا۔ ابھی یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی تھی کہ ابو علی وفات پا گیا۔ اس کے بعد محمد بن

۳۳۲ء میں پیدا ہوا اور اس نے ۵۳۹۳ء میں وفات پائی (متقدمہ فقہ اللغة للثعالبی و فقہ اللغة للذکتور وافی، ص ۲۷۹)۔ الجوهری نے طلب علم میں مختلف دیار کی خاک چھانی: عراق میں ابو علی الفارسی (۲۸۸ تا ۳۵۶ء) اور ابو سعید السیرافی (۲۸۳ تا ۳۶۸ء) سے اسنادہ کبا، پھر خالص عربی کی تلاش میں دیہاتوں اور صحراؤں میں گھومتا پھرتا رہا، پھر بشارت میں آ کر تدریس و تصنیف کا شغل اختیار کیا اور وہیں اپنی مشہور کتاب تاج اللغة و صحاح العربیہ تحریر کی، جو الصحاح کے نام سے معروف ہوئی۔ وہ بہت اسی درجے کا خوش نویس تھا اور اسی بنا پر اسے الجوهری کہا جاتا ہے (بعض کہتے ہیں کہ وہ جوہر فروشی کی وجہ سے الجوهری کہلاتا)۔

لفظ الصحاح کے ضبط میں علما مختلف الزام ہیں۔ آد آد آیا نہ بکسر الصاد ہے یا بالفتح۔ اب زکریا خطیب تبریزی کہتے ہیں کہ ”الصحاح“ بالکسر مشہور ہے اور یہ صحیح کی جمع ہے، جسے ظریف کی جمع ظراف آتی ہے۔ ”الصحاح“ بفتح الصاد بنی درست ہے اور یہ صحیح لفظ ہے: امروس صورت بد مفرد ہے، جمع نہیں؛ فعیل کے وزن میں ایک لغت ”فعال“ بفتح الفاء بھی ہے، مثلاً صحیح و صحاح (= بغیل) (المزہر، ۱: ۹۷)۔ علما نے الصحاح کی بے حد تعسین و توصیف کی ہے۔ الثعالبی کی رائے میں یہ کتاب ابن درید کی الجملہ، الازہری کی تہذیب اللغة اور ابن فارس کی المعجم سے بہتر ہے (یتیمہ الدھر، ۳: ۲۸۹)۔ القفطی کا بیان ہے: ”الصحاح سے استفادہ ابن فارس کی المعجم کی بہ نسبت آسان تر ہے“۔ یہ شہرہ آفاق کتاب ہے۔ جب یہ کتاب مصر پہنچی تو علما نے اسے بے حد پسند کیا (انباء الرواة، ۱: ۱۹۵)۔ جلال الدین السيوطی نے مختلف کتب لغت کا تذکرہ کرنے کے

بعد لکھا ہے: ”اکثر کتب لغت کے جامعین نے رطب و یابس کو یکجا کر دیا ہے اور صحت کا التزام نہیں رکھا۔ اولیں لغت نویس جس نے صحت کا التزام کیا الجوهری ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی کتاب کا نام الصحاح رکھا۔ الصحاح کو کتب لغت میں وہی درجہ حاصل ہے جو صحیح بخاری کو کتب حدیث میں“ (المزہر، ۱: ۹۷)۔

الصحاح کی اہمیت: الجوهری نے اپنی کتاب کو جدید طریقے سے مرتب کیا تھا، جو قبل ازیں لغویوں میں رائج نہ تھا۔ الصحاح میں کسی کلمے کے پہلے حرف کو باب اور اس کے بعد والے حرف کو فصل قرار دیا گیا ہے، مثلاً الجوهری کے ہاں ”ضرب“ کا لفظ باب الضاد اور فصل الراء میں ملے گا جبکہ خلیل کی کتاب العین میں اس لفظ کو باب الباء اور فصل الضاد میں تلاش کیا جائے گا۔ الجوهری کی ترتیب کو متاخرین اہل لغت نے بہت پسند کیا اور اپنی کتب لغت اسی کے مطابق مرتب کیں۔ الصحاح کے قبول عام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علما نے اس کے ساتھ جس حد تک اعتنا کیا ہے وہ کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آیا۔ اگر اہل لغت خلیل اور اس کے ہمنواؤں، مثلاً ابن درید، الازہری اور ابن سیدہ اندلسی کی راہ پر گامزن رہتے تو عربی لغات سے استفادہ بڑا دشوار ہوتا۔ الصحاح نے لغت نویسی کے لیے ایک نئی راہ ہموار کر دی اور آج تک تمام لغات اسی ترتیب کے مطابق مرتب کی جا رہی ہیں۔

الصحاح کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ جب کوئی عالم کسی شہر میں آتا تو اہل شہر شہر سے پہلے اس سے یہ سوال کرتے کہ آیا آپ نے الصحاح دیکھی ہے؟ چنانچہ کتاب الاصلیٰ مصنف ابن القطاع الصقلی (۳۳۲ تا ۴۱۵ء) نے کہا: ”آپ تو مصریوں نے یہی بات اس سے کہی ہوگی“۔

ضخیم کتاب ہے اور اس میں الصّاح کے بہت کم مواد کو حذف کیا گیا ہے۔ اس کا ایک خوبصورت نسخہ، جو فارسی خط میں ۵۹۰ء کا تحریر کردہ اور بڑے سائز کے ۵۵۹ اوراق پر مشتمل ہے، کتاب خانہ احمد ثالث، استانبول، میں محفوظ ہے (فہرس المخطوطات المصوّرة، ۱: ۳۷۱)۔

نور الصّباح فی اغلاط الصّحاح : بہ القرشی کی چوتھی تصنیف ہے، جس میں الصّحاح پر نقد و جرح کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک مختصر سا تکملہ ہے، جس کی ترتیب وہی ہے جو الصّحاح کی ہے۔

نورالصباح فی اغلاط الصراح : القرشی نے اپنی مختلف کتابوں میں الصّحاح پر جو تنقید کی ہے اس کے جواب میں مفتی محمد سعد اللہ رام پوری نے نورالصباح فی اغلاط الصراح لکھ کر الصّحاح کا دفاع کیا۔ یہ فارسی زبان میں ہے اور ۱۲۹۳ھ میں ہندوستان سے شائع ہو چکی ہے (صدیق حسن خان : البلغة فی اصول اللغة، ص ۷۷)۔

منتخب اللغات : از ملا عبدالرشید الحسینی المدنی۔ مصنف نے الصّحاح اور اس کے فارسی ترجمے الصراح، نیز القاموس سے مواد لیے اور اس کو فارسی کے قالب میں ڈھال دیا۔ یہ لغت ہند میں طبع ہو چکی ہے ابوالحسین زین الدین یحییٰ بن معطی بن عبدالنور الزاواوی المغربی النحوی (۵۵۴-۶۲۸ھ) نے الصّحاح کو منظوم صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی تکمیل نہ کر پائے۔ الفیہ ابن معطی بھی ان کی تالیف ہے، جو منظوم ہے۔

فلق الاصباح فی تخریج احادیث الصّحاح : اس میں امام جلال الدین السيوطی (م ۹۱۱ھ) نے الصّحاح کی احادیث کی تخریج کی۔

الصّحاح پر متعدد علما نے تعلیقات و حواشی تحریر کیں؛ بعض نے اس کا خلاصہ تیار کیا؛ کچھ علما ایسے بھی تھے جنہوں نے دیگر زبانوں میں

(انباء الرواة، ۱: ۱۹۵)۔ بعض علما نے الصّحاح کو حفظ کیا، مثلاً تاج الدین محمود بن ابوالعالی الخوارزمی (۵۵۸ھ) اور ابن محطی الزاواوی (معجم الأدباء، ۱: ۴۱۵؛ بغیة الوعاة، ص ۴۱۶)۔

مختار الصّحاح : محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر الرازی (م ۵۶۶ھ) نے مختار الصّحاح کے نام سے الصّحاح کا خلاصہ تیار کیا۔ اس میں مؤلف نے کثیر الاستعمال الفاظ کو سمونے کے علاوہ الازہری کی التہذیب سے بھی استفادہ کیا ہے۔ یہ مختصر لغت بہت مقبول ہے اور الرازی کی بہترین تالیف اور اس کی شہرت کا موجب ہے۔ یہ متعدد مرتبہ چھپ چکی ہے (بار اول، بلاق ۱۲۸۲ھ؛ مطبوعہ وزارت تعلیم مصر (بہ حک و اضافہ)، ۱۳۲۵ھ)۔

الصراح من الصّحاح : یہ الصّحاح کا فارسی ترجمہ ہے، جو ابوالفضل محمد بن عمر بن خالد القرشی المعروف بجمال القرشی نے ۶۸۱ھ میں مکمل کیا۔ مکتبہ شیخ الاسلام، مدینہ منورہ، میں اس کا نسخہ موجود ہے، جو ۱۰۹۰ھ میں لکھا گیا۔ مترجم نے قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اشعار و امثال کو برہنہ اختصار حذف کر دیا ہے۔ مزید برآں مصنف نے الصّحاح کو خوب خوب حذف تنقید بنایا ہے۔ یہ کتاب متعدد مرتبہ لکھنؤ کے مطبع نولکشور سے شائع ہو چکی ہے اور برصغیر ہند و پاک میں عام طور سے مقبول و متداول ہے۔

الصراح : القرشی نے الصّحاح کا تکملہ القراح بتکمل الصّحاح تحریر کیا۔ اس کی ترتیب الصّحاح کے مطابق ہے۔ الصّحاح میں جو کلمات موجود نہ تھے وہ اس میں شامل کر دیے گئے ہیں اور بعض جگہ مؤلف نے الصّحاح پر نقد و جرح بھی کی ہے۔

مختصر الصّحاح : القرشی نے اس نام سے الصّحاح کا خلاصہ بھی تیار کیا، تاہم یہ بھی خاصی

گزین رہا۔ اس نے المحکم والمحیط الاعظم تصنیف کی۔ المحکم کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ وہ نحو اور لغت کے علاوہ علم قراءت میں بھی پوری دستگاہ رکھتا تھا۔ المحکم تمام اقسام لغت کی جامع ضخیم کتاب ہے، جو مصر سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کی ترتیب کتاب العین کے مطابق ہے۔ صاحب القاموس اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ ڈاکٹر طہ حسین کی رائے میں یہ لغت کی بنیادی اور قابل اعتماد کتابوں میں سے ہے۔

المختص : لغت میں ابن سیدہ کی دوسری کتاب المختص ہے، جسے الثعالبی کی فہم اللغة کے انداز پر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے مخطوطات اوکسفورڈ اور اسکوریا میں محفوظ ہیں اور یہ ۱۳۱۶ء میں سترہ جلدوں میں سے شائع ہو چکی ہے۔ اس میں الفاظ مشابہ کو، جو باہم قریب المعنی ہوں، ایک باب میں جمع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے: (۱) ابن خلکان، ۳: ۳۴۲؛ (۲) الضبی: بغیة الملتص، ص ۴۰۰؛ (۳) الذبیاج المذهب، ص ۲۰۴؛ (۴) معجم الادباء، ۱۲: ۲۳۱؛ (۵) لسان المیزان، ۴: ۲۰۰؛ (۶) الیافعی: مرآة الجنان، ۳: ۸۳؛ (۷) انباء الرواة، ۲: ۲۲۵؛ (۸) تاریخ بغداد، ۲: ۱۸۹؛ (۹) البداية والنهاية، ۱۲: ۹۵؛ (۱۰) شذرات الذهب، ۳: ۳۰۵۔

العباب : از رضی الدین الحسن بن محمد بن الحسن الصنعانی (۷۷۵ تا ۹۵۰)۔ یہ نامکمل کتاب بیس جلدوں میں ہے۔ مصنف "یکم" کی فصل تک پہنچا تھا کہ پیام اجل آگیا (السیوطی: المزهر، ۱: ۱۰۰؛ القاموس، دیاچہ، ۱: ۳۱)۔ التکملة : اسی مؤلف کی دوسری کتاب ہے، جسے اس نے متعدد علوم کی ایک ہزار کتاب کی مدد سے مرتب کیا اور الجوهری سے جو الفاظ چھوٹے گئے تھے ان کو اس میں جمع کیا۔

اس کا ترجمہ کیا؛ علما کی ایک جماعت نے الصحاح اور دیگر کتب لغت کو یکجا کیا اور بعض نے اس کی مفصل شرحیں تحریر کیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے (۱) معجم الادباء، ۲: ۲۶۶؛ (۲) الثعالبی: یسمة الدهر، ۴: ۲۸۹؛ (۳) دمية القصر، ص ۳۰۰؛ (۴) ابن قاضی شہبہ: طبقات، ۱: ۲۶۲؛ (۵) نزہة الالباء، ص ۴۱۸؛ (۶) المزهر، ۱: ۹۷؛ (۷) البغیة، ص ۱۹۵؛ (۸) شذرات الذهب، ۳: ۱۴۲؛ (۹) النجوم الزاهرة، ۴: ۲۰۷۔

الجامع : از ابو عبد اللہ محمد بن جعفر التیمی القزاز القیروانی (۸۱۲ء)۔ وہ عزیز الفاطمی، سلطان مصر، کے دربار سے منسلک تھا اور اس کی متعدد تصنیفات تھیں۔ اس نے لغت میں الجامع لکھی، لیکن یہ کتاب ضائع ہو چکی ہے (ابن خلکان، ۱: ۵۱۴؛ معجم الادباء، ۱۷: ۱۰۵؛ الوافی بالوفیات، ۲: ۳۰۴؛ بغیة الوعاة، ص ۲۹؛ انباء الرواة، ۳: ۸۴)۔

الموعب : اس کا مصنف ابو غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوی (م ۴۳۶) تھا، جسے انجیر فروشی کی وجہ سے الثیانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے الموعب میں خلیل کی کتاب العین اور ابن درید کی الجمرہ کو یکجا کر دیا۔ یہ کتاب بھی ضائع ہو چکی ہے (ابن خلکان، ۱: ۹۷؛ الضبی: بغیة الملتص، ص ۲۳۶؛ روضات الجنات، ص ۱۴۰؛ معجم الادباء، ۷: ۱۳۵؛ ابن قاضی شہبہ: طبقات، ۱: ۲۸۵؛ انباء الرواة، ۱: ۳۵۹)۔

المحکم : از حافظ ابو الحسن علی بن اسمعیل المعروف بابن سیدہ الاندلسی (۳۹۸ تا ۴۵۸ء)۔ مصنف اور اس کے والد دونوں فانیان، لیکن جید عالم تھے۔ ابن سیدہ نے اپنے والد کے علاوہ ابو العلاء اور ماعد بن الحسن البغدادی اللغوی سے استفادہ کیا۔ اندلس کے شہر مرسیہ میں اقامت

علمہ ترین کتاب ہے جو الصحاح سے متعلق تحریر کی گئی۔ التکملة کا ایک قلمی نسخہ مدینہ منورہ میں کتاب خانہ شیخ الاسلام میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ مؤلف اس کی تصنیف سے ۵۳۶۵ میں فارغ ہوا۔

لسان العرب: از ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الانریقی المعمری الانصارى الخزرجی (معموم ۵۶۳ تا شعبان ۵۷۱ھ)۔ اس میں الجوهري کی الصحاح، الازهری کی التہذیب، ابن سیدہ کی المحکم اور ابن الاثیر کی النہایۃ کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ۵۱۳۰ میں مصر سے بیس جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ ابن منظور [رک باں] ایک لکھنؤ روزگار عالم تھا، جس سے السبکی اور الذہبی دونوں نے روایت کی ہے۔ لسان العرب کو، جو اسی ہزار لغات پر مشتمل ہے، لغت کا دائرۃ المعارف تصور کیا جاتا ہے۔ الشیخ العرصنی نے اس پر بہترین حواشی تحریر کیے اور اس پر نقد و جرح کی ہے، جو لسان العرب کی اپنی ضخامت کے برابر ہے۔ اسی طرح منہور مستشرق کرنکو renkow نے بھی اس پر مفید حواشی تحریر کیے ہیں، جو لسان العرب کے نصف حجم کے برابر ہیں۔ اگر لسان العرب کو ان مفید تعلیقات کے ساتھ شائع کر دیا جائے تو یہ عربی زبان کی عظیم خدمت ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے (۱) قوافل الولیات، ۲: ۲۶۵؛ (۲) بغیۃ الوعاة، ۱: ۲۴۸؛ (۳) شذرات الذهب، ۶: ۲۶؛ (۴) نکت الہمیان، ص ۲۷۵؛ (۵) ابن حجر، ۴: ۲۶۲۔

القاموس: از مجد الدین ابو طاهر محمد بن یعقوب بن محمد الشیرازی الفیروز آبادی (۵۷۹ھ تا ۵۸۱۶ھ)۔ مصنف کے حالات کی تفصیل کے لیے رک بہ فیروز آبادی۔ القاموس عربی لغات میں بے حد شہرت و شہرت کی حامل ہے۔ اس میں مصنف نے ابن سیدہ کی المحکم اور الصنعانی کی العباب کا خلاصہ جمع

کر دیا ہے۔ القاموس میں الجوهري پر حد درجہ نکتہ چینی کی گئی ہے اور بعض جگہ تو تنقید جادۂ اعتدال سے تجاوز کر گئی ہے۔ بعض علما نے الجوهري کی حمایت اور الفیروز آبادی کے خلاف مستقل کتابیں تحریر کی ہیں۔ القاموس ان عظیم لغات میں سے ہے جس نے لغت نویسی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی۔ علما نے اس کے مختلف پہلوؤں پر جداگاندہ کتابیں تحریر کیں۔ بعض علما نے شرحیں لکھیں، بعض نے اس کو جرح و نقد کا نشانہ بنایا۔ کچھ ایسے علما بھی تھے جنہوں نے اس کو دفاع کیا۔ بعض نے اس کے خلاصے تیار کیے۔ اس کی مقبولیت کی یاد حد ہے کہ "قاموس" کے لفظ کو "المعجم" (دکشنری) کا ہم معنی تصور کیا جانے لگا، مثلاً کہا جاتا ہے قاموس الصحاح قاموس لسان العرب۔ عصر حاضر میں بعض لغات کے نام القاموس، المعجم اور قاموس الحیب وغیرہ تجویز کیے گئے۔ القاموس پر اس قدر کتابیں تحریر کی گئی ہیں کہ ان کے تفصیلی معارف کی کتابت نہیں، تاہم جدید اعم نسب کا تذکرہ کیا جاتا ہے:-

تاج العروس: ابوالفیض محمد بن محمد الشہر بمرنضی الحسینی الزییدی (۱۱۵۴ تا ۱۲۰۵ھ) نے تاج العروس من جواهر القاموس کے نام سے القاموس کی شرح تصنیف کی۔ یہ عربی کی سب سے بڑی لغت ہے۔ اس میں ایک لاکھ بیس ہزار کلمات (مادے) ہیں۔ کتاب کی تکمیل پر مصنف نے ۱۱۸۱ھ میں شاندار دعوت ولیمہ کی۔ جب محمد بک ابو لہب نے جامع ازہر کے قریب لائبریری بنائی تو اس کے لیے ایک لاکھ درہم خرچ کر کے تاج العروس خریدی۔ الزییدی بہت سی زبانیں جانتے تھے اور لوگ ان کے علم و فضل کی وجہ سے انہیں بے حد احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تاج العروس کی تصنیف میں مصنف نے زیادہ تر لسان العرب پر اعتماد

۲: ۲۸۰)۔

(۵) القول المانوس فی صفات القاموس، از

مفتی محمد سعد اللہ رام پوری (م ۱۲۸۷ھ)۔

(۶) ترویج النفوس علی حواشی القاموس،

از شیخ عبدالباری الایاری المصری (م ۱۳۰۶ھ)۔

القاموس، از علی بن سلطان محمد القاری

الہروی الفقیہ الحنفی (م ۱۰۱۴ھ)۔ اس میں وہ

تمام الفاظ درج ہیں جو القاموس میں شامل ہونے

سے رہ گئے تھے۔

(۸) مد القاموس، از ایڈورڈ لین E. Lane

(۱۸۰۱ تا ۱۸۷۹ء)، مستشرقین کی تصنیف کردہ

مشہور لغت ہے۔ یہ تاج العروس کا ترجمہ ہے،

جس میں مکررات کو حذف کر دیا ہے۔

عصر حاضر میں بھی لغت نگاری پر کسی حد

تک جو کام ہوا ہے اس میں لبنان کے مسیحی

ادباء بیسی پیش ہیں، مثلاً المنجد، الرائد، المورد،

القاموس العصری، الفرائد الدریہ وغیرہ متعدد چھوٹی

بڑی ڈکشنریاں عربی سے عربی یا عربی سے انگریزی

اور انگریزی سے عربی میں رقم کی گئیں، مگر ان

میں سے کوئی لغت بھی صحیح معنی میں لغت

کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ ان سب میں متقدمین کی

خوشہ چینی کی گئی ہے۔

عربی لغت نگاری کے مکاتب اربعہ: اہل

اسلام کے ابتدائی علمائے لغت عربی لغت نگاری کے

قافلہ سالار تھے۔ انہوں نے عربی لغت نگاری کے

قواعد کی داغ بیل ڈالی اور مواد کو ترتیب دینے کے

سلسلے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اگرچہ بعض

متأخرین لغت نگاروں نے اپنی لغات میں قارئین کے لیے

قدرے سہولت پیدا کی، مگر ابے جنت طرازی اور انکار

کا نام نہیں دیا جا سکتا، مثلاً شیخ محمد العطار

المصری (م ۱۳۳۲ھ) نے ایک لغت ترتیب دی

ہے، جس میں لسان العرب اور القاموس کو ملحوظ

کیا ہے۔ تاج العروس کا کچھ حصہ مصر سے

۱۲۸۶-۱۲۸۷ھ میں پانچ جلدوں میں شائع ہوا۔

کابل کتاب ۱۳۰۶-۱۳۰۷ھ میں شائع ہوئی۔

الصباح للجوهری کا مقدمہ نویس لکھتا ہے کہ

تاج العروس ابھی تک شایان شان طریقے پر شائع

نہیں ہوئی اور اس کی نفیس ترین اشاعت امت عربیہ

پر ایک قرض ہے۔

الاقویانوس: احمد عاصم نے الاوقیانوس

البسیط فی ترجمۃ القاموس المحيط کے نام سے القاموس

کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا، جو ۸۶۵ھ میں مصر

سے شائع ہوا۔

التبویس: یہ القاموس کا فارسی ترجمہ ہے، جو

حبیب اللہ نے کیا۔ اس کا قلمی نسخہ موزہ بریطانیہ

میں موجود ہے۔

معدد علما نے القاموس پر نقد و جرح کی اور

اس ضمن میں مستقل کتابیں تحریر کیں، مثلاً:-

(۱) استیاج النوس بذکر مافات القاموس: مؤلف کا

نام معلوم نہیں۔ اس کا نسخہ دارالکتب المصریہ

میں موجود ہے۔

(۲) الدر اللقیط فی اشلاط القاموس المحيط،

از محمد بن سحطانی المعروف داؤد زاده (م ۱۱۰۷ھ)۔

اس کا قلمی نسخہ کتاب خانہ آبا صوفیا میں

موجود ہے۔

(۳) العجاسوس علی القاموس، از شیخ احمد فارس

الشذیاق (م ۱۸۸۶ء)۔ یہ ۱۲۹۹ھ میں آستانہ

سے شائع ہو چکی ہے۔

(۴) اضاعة الادبوس و ریاضة الشموس من

اصطلاح صاحب القاموس، از عبدالعزیز العلی۔ اس کا

ایک مخطوطہ الجزائر کی لائبریری میں موجود ہے

(جرجی زیدان: تاریخ آداب اللغة العربیہ، ۳:

۱۵۸، ۳۱۱: النعمانی: الروض العاطر، ۲: ۲۴۹؛

بنیة الوعاة، ۱: ۲۷۳؛ الشوکانی: البدر الطالع،

کے ان کے مواد کو اوائل حروف کی ترتیب سے اسی طرح مرتب کیا گیا ہے جیسے کہ آج کل عام لغات مرتب کی جا رہی ہیں۔

ہمارے قدیم لغت نگاروں نے عربی لغت نویسی کے جو قواعد وضع کیے تھے وہ ہنوز برقرار ہیں اور عصر حاضر تک اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے لغت نگار اپنے پیش رووں میں سے کسی نہ کسی کی ہموار کردہ راہ پر گامزن رہے ہیں۔ قدیم لغت نگاروں میں بعض خصوصیات مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں، تاہم ان میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ جداگانہ خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ ہم ان متقدمین لغت نگاروں کی لغات کو خلیل بن احمد سے لے کر الجوهری کے عہد تک حسب ذیل چار مکاتب فکر میں محصور و محدود کر سکتے ہیں، جن کا عصر و عہد دوسری صدی کے اواخر سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے اختتام تک پھیلا ہوا ہے: بالفاظ دیگر یہ دبستان فکر خلیل کی وفات یعنی (۱۷۰ یا ۱۷۵) سے شروع ہو کر الجوهری کی وفات (۳۹۳ھ) پر اختتام پذیر ہوئے:-

۱۔ مدرسة المعانی: اس مکتب فکر سے وابستہ اہل لغت نے اپنی لغات الفاظ سے قطع نظر معانی و موضوعات کے اعتبار سے مرتب کیں، مثلاً ابو عیید: الغریب المصنف؛ ابن سیدہ الاندلسی: المخصص، نیز دیگر کتب لغت، جن میں معانی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ وہی طرز ہے جس پر فقہ اللغة پر مشتمل کتابیں تحریر کی گئی ہیں، مثلاً الصالحی: فقہ اللغة۔

۲۔ مدرسة الالفاظ: اس مکتب فکر سے وابستہ علماء نے اپنی کتابوں کو ان حروف کی ترتیب سے مرتب کیا جن سے کلمات کا آغاز ہوتا ہے؛ پھر حروف کی ترتیب میں بھی ان کے یہاں فرق و

اختلاف پایا جاتا ہے، مثلاً خلیل، ابو عمرو، الجوهری اور القالی کی ترتیب حروف یکساں انداز کی نہیں۔ ترتیب حروف کے اعتبار سے ان میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ خلیل نے اپنی کتاب کو مخارج حروف کی ترتیب سے مرتب کیا۔ اور سب سے پہلے حلقی حروف کو لایا ہے، پھر حلقی حروف میں بھی حرف العین سے آغاز کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں کلمات کے پہلے حرف کو بیس نظر رکھا ہے۔ ابو علی القالی نے نہوڑے سے فرق کے ساتھ خلیل کی پیروی کی۔ اس نے بھی اپنی کتاب کا آغاز خلیل کی طرح حلقی حروف سے کیا، مگر حروف حلقی کی ترتیب اس کے نزدیک وہ نہیں جو خلیل کے یہاں ہے۔ ابو عمرو الشیبانی نے اپنی کتاب کو حروف ہجاء کی معروف ترتیب سے مرتب کیا اور یہی طریق البرمکی نے بھی اختیار کیا، مگر الشیبانی اور البرمکی کی ترتیب میں بڑا فرق ہے (تفصیل آگے آ رہی ہے)۔ الجوهری کی ترتیب ان سب سے مختلف ہے، اس نے کسی کلمے کے آخری حرف کو ملحوظ رکھ کر حروف ہجاء کے مطابق اپنی کتاب کو مرتب کیا۔

بایں طور اہل لغت کے صرف دو دبستان فکر قرار پاتے ہیں: (۱) مدرسة المعانی اور (۲) مدرسة الالفاظ، مگر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ دو مکاتب فکر بڑھ کر چار بن جاتے ہیں، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کسی لغت نگار کا تعلق لغت نویسی کے کس مکتب فکر سے ہے۔ مکاتب اربعہ کی تشریح ملاحظہ فرمائیے: ۱۔ مدرسة الخلیل؛ (۲) مدرسة ابی عیید؛ (۳) مدرسة الجوهری؛ (۴) مدرسة البرمکی (جو ابوالمعانی محمد بن تمیم البرمکی اللغوی سے منسوب ہے۔ اس نے اگرچہ کوئی مستقل لغت تصنیف نہیں کی، تاہم لغت نویسی کا ایک نیا طریقہ اختراع کیا، جو عصر

حاضر تک مقبول چلا آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لغت کی کتاب کو کلمات کے پہلے حروف کے پیش نظر حروف ہجاء کی معروف ترتیب کے مطابق مرتب کیا جائے، چنانچہ اس نے الجوهری کی الصحاح کو اسی ترتیب کے مطابق مرتب کیا اور اس میں قدرے اضافہ بھی کیا تھا۔ البرمکی کو اس ترتیب کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ جابر اللہ الزمخشری (م ۵۳۸ھ) نے اپنی کتاب اساس البلاغة کو اسی ترتیب پر مرتب کیا تھا۔ غلطی سے اس کو اس ترتیب کا بانی سمجھ لیا گیا۔

اب ان مکتب اربعہ کی مختصر تشریح کی جاتی ہے :-

(۱) مدرسة الخليل : یہ عربی لغت نگاری کا اولین مکتب فکر ہے اور اس کا امام خلیل ہے، جو تمام لغت نگاروں کا نائفہ سالار ہے۔ خلیل نے اپنی کتاب کی ترتیب حروف پر بلعاط مخارج رکھی ہے۔ لغت کو چند کتب میں تقسیم کیا اور ہر کتاب کو ابواب پر متفرع کیا ہے۔ کلمات کو ابواب میں جمع کیا گیا ہے۔ خلیل کے بعد آنے والے لغت نویسوں نے اس کا نتج کیا ہے؛ مثلاً دیکھیے الازہری : التہذیب؛ ابن عباد : المحیط اور ابو علی القالی (خلیل کے یہ متبعین اس کے اندھے مقلد نہ تھے۔ انہوں نے ہر بات میں اس کی پیروی نہیں کی بلکہ اس کے طریق کار میں کئی ایک جدتیں بھی پیدا کیں)۔

خلیل چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے عروض کو چند بحور میں محدود کر دیا تھا اسی طرح عربی زبان کے کلمات کو گن کر ایک خاص دائرے میں محدود کر دے۔ خلیل کا دعویٰ ہے کہ عربی زبان (مستعمل ہو یا سہل) کے صرف چار اوزان ہیں، یعنی ثنائی، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ان سے کل بارہ ملین کلمات بنتے ہیں۔ الازہری کا مقصد

عربی زبان کو اغلاط سے پاک کرنا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی کتاب کا نام تہذیب اللغة تجویز کیا۔ ابن درید کی کتاب کا نام جمہرة اللغة ہے۔ کتاب کے نام سے مصنف کا مقصد ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جمہور اہل عرب کی زبان کو یکجا کرنا چاہتا تھا۔ ابن عباد نے اپنی کتاب کا نام المحیط رکھا تھا، جس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اس کا مقصد ان کلمات کو یکجا کرنا تھا جو اوروں نے ترک کر دیے تھے۔ ابو علی القالی کا مقصد بھی الازہری کی طرح عربی زبان کا تزکیہ و تصفیہ تھا۔ بہر کیف خلیل کے متبعین صرف اسی کے افکار و آرا کو دہراتے نہ تھے بلکہ بعض باتیں ان میں مشترک تھیں اور بعض میں وہ اس سے مختلف الرائے تھے۔ مزید یہ کہ جو فرق خلیل اور اس کے اتباع میں موجود ہے اسی قسم کا فرق و اختلاف خود ان اتباع کے مابین بھی پایا جاتا ہے۔

خلیل کے مکتب فکر میں جو سب سے بڑا عیب پایا جاتا ہے وہ (ابن فارس کی المجمل اور مقایس اللغة کو مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے) یہ ہے کہ اس کا طریقہ بڑا دشوار اور پیچیدہ ہے اور اس سے استفادہ بڑا مشکل ہے، حتیٰ کہ ایک تجربہ کار عالم بھی اس میں دقت محسوس کرتا ہے۔

(۲) مدرسة ابي عبيد : یہ دبستان فکر ابو عبید القاسم بن سلام کی جانب منسوب ہے۔ اس میں لغت کو معانی و موضوعات پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ ابو عبید کا طریق کار وہ ابتدائی مرحلہ ہے جس سے لغت نگاری کا آغاز ہوا۔ ابو عبید نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھنا شروع کیں، جن میں سے ہر کتاب ایک جداگانہ موضوع پر مشتمل تھی، مثلاً کتاب النخل، کتاب اللین، کتاب العسل، کتاب العشر، کتاب النخل وغیرہ۔ ابو عبید نے اس قسم کی تیس کتابوں کو، جو مشرق وسطیٰ میں

تھیں، ایک ضخیم کتاب میں یکجا کر دیا، جس میں کل سترہ ہزار کلمات تھے۔ عربوں نے لغت نویسی کے اس طریق کار کو جدت طرازی تصور کیا حالانکہ اہل عجم کئی صدیاں پہلے اس طرز و انداز سے آشنا تھے، مثلاً ایک یونانی یولیوس بولکس (Yulius Pollux) نے، جو چوتھی صدی عیسوی میں بقید حیات تھا، معانی کے پیش نظر لغت مرتب کی تھی۔

اس میں شک نہیں کہ ابو عبید اس طریق کار کا موجد ہے، کسی کا مقلد نہیں۔ اس نے ان تمام چھوٹی کتابوں کو یکجا کر دیا جو معانی و موضوعات کے پیش نظر تصنیف کی گئی تھیں اور ان کو اپنی کتاب الغریب المصنف میں جمع کر دیا؛ اس کو چند ابواب میں تقسیم کیا اور ہر باب کا نام کتاب رکھا؛ ہر کتاب میں ایک موضوع سے متعلق تمام کلمات کو جمع کر دیا، مثلاً کتاب النساء میں وہ تمام الفاظ جمع کر دیے جو کسی نہ کسی طور عورتوں سے متعلق تھے۔ ابو عبید نے دیکھا کہ عربیت کے ماہر علما نے کسی ایک موضوع کے دائرے میں محدود رکھ کر کتابیں تصنیف کی ہیں اور ایسی کتابیں بہت سی ہیں۔ ابو عبید نے سب کو یکجا کر کے اس کو الغریب المصنف سے موسوم کر دیا۔ اس کتاب کی تالیف کے بعد لغت نگاری کا ایک نیا دروازہ کھل گیا اور بکثرت لغت نویس اسی راہ پر گامزن ہو گئے۔ ان میں متقدمین بھی تھے، متأخرین بھی اور معاصرین بھی۔ قدما میں سے ابو الحسن الہنائی الازدی نے اپنی کتاب المنجد فیما اتفق لفظ واختلاف معناه میں ابو عبید کی پیروی کی۔ ابن سیدہ الاندلسی نے بھی المخصص میں ابو عبید ہی کے انداز کو اپنایا۔ معاصرین میں سے عبدالفتاح الصمدی اور حسین یوسف موسی دونوں کتاب الانصاح میں یہی طریقہ اختیار کیا۔

اس مکتب فکر میں سب سے بڑا عیب یہ پایا جاتا ہے کہ عربی کے متعدد الفاظ کثیر المعانی ہوتے ہیں اور تلاش کرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ مصنف نے کس باب میں اس کے مطلوب معنی بیان کیے ہیں۔ بکثرت صفات ایسی ہوتی ہیں جو تمام موجودات میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں اور ان میں انسان، حیوان بلکہ نباتات تک شریک ہوتے ہیں، بلکہ ایسی بعض صفات تو جمادات تک میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح طالب کے لیے مطلوب معنی تک رسائی بڑی دشوار ہوتی ہے۔

(۲) مدرسة الجوهري: یہ مکتب فکر معروف امام لغت الجوهری کی جانب منسوب ہے، جس نے لغت نکاری کی نئی راہ اختراع کر کے کسی لفظ کی تلاش کے کام کو آسان بنا دیا۔ یہ طریق کار کتاب العین اور الغریب المصنف دونوں سے بہتر اور آسان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لغت نگاری کا یہ انداز بڑا مقبول ہوا۔ آنے والے مؤلفین لغت اسی ڈگر پر گامزن ہو گئے اور سبکدوش لغات اس طرز پر تحریر کی گئیں۔

اس مکتب فکر نے لغت نکاری کے لیے جو نئی راہ ہموار کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے حرف کے بجائے کسی کلمے کے آخر میں جو حرف واقع ہو اس کے پیش نظر مواد کو حروف تہجی کی ترتیب سے مرتب کیا جائے۔ آخری حرف باب کہلائے گا۔ فصول کا انعقاد کسی کلمے کے پہلے حرف کے پیش نظر کیا جائے گا اور اس میں بھی حروف النہجاء کی ترتیب پیش نظر رہے گی، مثلاً "بسط" کا لفظ باب الطاء میں مندرج ہوگا کیونکہ الطاء اس کا آخری حرف ہے اور یہ لفظ باب الطاء کی فصل الباء میں ملے گا کیونکہ کلمے کا آغاز حرف الباء سے ہو رہا ہے۔

قرار دیا، اس لیے کہ آخری حرف (لام کلمہ) بدلنا نہیں بلکہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور کلمے کے ابتدائی حرف کو فصل ٹھہرایا؛ لہذا اگر کرم، اکرم، تکرم اور مکرم کو الصحاح میں تلاش کرنا چاہیں تو باب المیم کھول کر اس کی فصل الکاف میں تلاش کیا جائے گا اور اگر تلاش کرنے والا مجرد و مزید کے فرق سے آشنا نہیں تو وہ کرم کو باب المیم فصل الکاف تکرم کو باب المیم فصل التاء میں تلاش کرے گا، بے شک یہ امر اس لیے باعث تکلیف تو ضرور ہے مگر اس میں اتنی صعوبت نہیں جتنی کسی کلمے کو کتاب العین یا کتاب العجم میں تلاش کرنے میں ہوتی ہے۔ الجوہری کے مکتب فکر سے جو علما وابستہ ہوئے ان میں مندرجہ ذیل اکابر علما بہت نمایاں ہیں : (۱) امام الصفانی [رك به حسن الصفانی] نے اپنی مشہور لغات التكملة والذیل والصلة، مجمع البحرين اور العباب میں الجوہری کے انداز کو اپنایا؛ (۲) ابن منظور الافریقی نے لسان العرب میں وہی ترتیب اختیار کی جس کے مطابق الجوہری نے الصحاح کو مرتب کیا تھا؛ (۳) امام فیروز آبادی نے القاموس المحيط میں الجوہری کی پیروی کی اگرچہ القاموس کی تالیف سے اس کا مقصد الجوہری کا مقابلہ کرنا اور اس کی کم مائیگی اور عجز و قصور کا کشف و اظہار تھا، مگر بایں ہمہ وہ لغت نگاری کا کوئی جدید انداز اختراع نہ کر سکا اور الجوہری کی پیروی کرنے پر مجبور ہوا۔ (۴) مدرسة البرمکی: اس مکتب فکر میں لغت نویسی کی بنیاد حروف المعجاء کی معروف ترتیب پر رکھی گئی۔ لغت کو الهمزة سے شروع کر کے الیاء پر ختم کیا گیا۔ کسی کلمے کے پہلے حرف کے ساتھ ساتھ دوسرے، تیسرے اور چوتھے حرف کو بھی ترتیب میں ملحوظ رکھا گیا۔ اس مکتب فکر کا آغاز امام ابو عمرو الشیبانی سے ہوا۔

اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمات حذب، حرب، حزب اور حسب کو تلاش کرنا چاہے تو وہ ان کو ان کے آخری حرف الباء میں پائے گا، جو باب الباء ہے (اس باب میں ہر وہ کلمہ جمع کر دیا ہے جو حرف الباء پر ختم ہوتا ہے)۔ باب الباء پر پہنچ کر دیکھیے گا کہ ان کلمات کے شروع میں کیا حرف ہے اور وہ الحاء ہے؛ چنانچہ اسے فصل الحاء سے رجوع کرنا ہوگا (فصل الحاء سے قبل فصل الجیم ہے اور اس سے پہلے الهمزة، الباء، الناء اور التاء کی فصول گزر چکی ہیں)۔ پھر اسی پر بس نہیں فصل الحاء پر پہنچ کر یہ دیکھنا ہو گا کہ کلمہ ثلاثی (تین حرف والا ہے) تو الحاء کے بعد کون سا حرف ہے۔ مذکورہ بالا کلمات میں سے پہلے کلمے میں الحاء کے بعد دال، دوسرے میں الراء، تیسرے میں الزاء اور چوتھے میں السین ہے۔ اسی ترتیب سے یہ کلمات ملیں گے۔ اسی طرح رباعی کلمے میں تیسرے حرف کو اور خماسی میں چوتھے حرف کو دیکھا جائے گا۔

الجوہری نے خلیل کے طرز لغت نگاری کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ طریق بڑا تکلیف دہ اور دقت طلب ہے۔ اوائل کلمات کو لغت کی اساس قرار دینا اور دوسرے تیسرے حرف سے صرف نظر کرنا درست نہیں۔ اس لیے کہ فاء کلمہ اکثر بدلنا رہتا ہے۔ اگر اس کے پہلے کوئی حرف لگا دیا جائے تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے، مثلاً کرم ثلاثی مجرد کو جب اکرم، تکرم یا مکرم (ثلاثی مزید) بنا دیا جائے تو ایک شخص جو ماہر صرف نہ ہو حیران ہو گا کہ وہ ان کلمات کو کہاں تلاش کرے؟ آیا اکرم کو باب الهمزة میں تلاش کرے، تکرم کو باب التاء میں اور مکرم کو باب المیم میں یا باب الکاف میں؟ بنا بریں الجوہری نے ایک نئی راہ نکالی اور کسی کلمے کے آخری حرف کو لغت کی اصل و اساس

کو اس کا مؤسس قرار دینا فاش غلطی ہے، جو ظاہر ہے البرمکی کے کافی عرصہ بعد پیدا ہوا۔ البرمکی ۱۹۹۷ء میں بقید حیات تھا اور اسی سال اس نے الصحاح کو جدید قالب میں ڈھالا، اس لیے اس ترتیب کا بانی البرمکی ہے الزمخشری نہیں۔ اس کے بعد عصر حاضر تک سب لغت نویس البرمکی کی ہموار کردہ راہ پر گامزن رہے اور لغت نگاری میں کوئی جدت پیدا نہ کرسکے۔ خلاصہ یہ کہ عربی لغت نگاری اپنے نقطہ آغاز سے لے کر عصر حاضر تک ان چار مکاتب فکر میں محدود و محصور ہے (کشف الظنون؛ الجوهری؛ الصحاح، مقدمہ؛ تاج العروس، مقدمہ؛ ابن سیدہ؛ المحکم، مقدمہ؛ لسان العرب، مقدمہ)۔

مآخذ: متن میں دے دیے گئے ہیں۔

(غلام احمد حربی)

انشاء: رَک بَانَ.

بلاغت: رَک بَانَ.

معانی و بیان: رَک بہ بیان؛ معانی.

فنون شعر: رَک بہ فن: شعر و شاعری؛ شاعر.

محاسن ادب و نقد ادب: رَک بہ بلاغت،

بیان، ادب.

جدید نظم:

(الف) عربی: رَک بہ العریبہ.

(ب) فارسی: رَک بہ ایران.

(ج) اردو: رَک بَانَ؛ نیز رَک بہ پاکستان.

(د) ترکی: ترکوں کے ہر طبقے میں شاعری

ہمیشہ سے ایک مقبول مشغلہ رہی ہے۔ ترکی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فن شاعری سے ان کی یہ دل بستگی زمانہٴ عروج و زوال اور دور انقلاب و احیاء میں یکساں طریقے پر قائم رہی۔

اس نے کسی کلمے کے صرف پہلے حرف کو پیش نظر رکھا ہے اور پچھلے حروف سے صرف نظر کیا ہے۔ وہ باب الهمزة میں ہر اس کلمے کو ذکر کرتا ہے جو الهمزة سے شروع ہو، مگر مواد کی ترتیب میں ما بعد والے حروف کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں جو ترتیب ملحوظ رکھی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے: (۱) الأوق، (۲) الألب، (۳) الماقول، (۴) الألق، (۵) الأزدح، (۶) الماسوم۔ ان کلمات میں الهمزة کے بعد جو حرف ہیں ان میں کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی۔ پہلے کلمے میں همزة کے بعد واو، دوسرے میں همزة کے بعد لام، تیسرے میں همزة کے بعد فاء، علیٰ ہذا القیاس۔ چونکہ الشیبانی کی مذکورہ صدر ترتیب درست نہ تھی، اس لیے یہ دبستان لغت اس کی جانب منسوب نہیں۔ اس کی بڑی وجہ اس کی یہی خامی ہے کہ وہ کسی کلمے کے صرف پہلے حرف کو ملحوظ رکھتا ہے اس کے مابعد کے حروف کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بخلاف ازیں البرمکی کسی کلمے کے پہلے حرف کو پیش نظر رکھنے کے پہلو یہ پہلو ثلاثی کلمے کے دوسرے حرف، رباعی کے تیسرے اور خماسی کے چوتھے حرف کو بھی مواد کی ترتیب میں ملحوظ رکھتا ہے۔ یہ امر البرمکی کے لیے سہولت کا باعث ہوا کہ الجوهری نے بھی دوسرے تیسرے اور چوتھے حرف کو پیش نظر رکھا ہے، تاہم الصحاح کو ازسرنو مرتب کرنے میں البرمکی کو بڑی محنت و کاوش سے کام لینا پڑا۔

البرمکی نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ الصحاح للجوهری کو آخری حرف کے بجائے اوائل کلمات پر مرتب کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ شروع کلمہ کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے حرف کو بھی ترتیب میں ملحوظ رکھا۔ علمائے لغت کے نزدیک یہ ترتیب بھی نیکھی اور نرالی تھی۔ الزمخشری (م ۵۳۸ھ)

ہی ملے گا۔ بایں ہمہ ابھی زمانہ حال تک ترکی شاعری فارسی شاعری سے بہت حد تک متاثر رہی ہے اور ترکی شعرا ایران کے اساتذہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔

اس شاعری کا آغاز، جسے ہم جدید شاعری کہہ سکتے ہیں، انیسویں صدی کے اواخر میں ہوا اور اس کا اور تنظیمات (عہد سلطان عبدالمجید اول، ۱۸۳۳ تا ۱۸۶۱ء) سے قریبی تعلق ہے۔ اس دور میں جہاں نظم و نسق مملکت میں اصلاحات کرنے اور نظام حکومت کو مغربی طرز پر ڈھالنے کا سوال زیر بحث آیا وہاں ترکی ادب کو بھی ایک نیا رنگ دینے اور اسے عوام سے قریب تر لانے کا رجحان بھی پیدا ہوا۔ اس ادبی تحریک کے اولین رہنما صدر اعظم رشید پاشا تھے، لیکن چونکہ انہیں اپنی سیاسی مصروفیات سے بہت کم فرصت ملتی تھی، اس لیے وہ خود کوئی نمایاں کام نہ کر سکے، تاہم انہوں نے اپنے زمانے کے ان نوجوان ادیبوں کی ہر طرح اعانت اور سرپرستی کی جو اس میں سرگرم عمل تھے۔ ان میں سر فہرست ابراہیم شناسی افندی تھا۔

شناسی افندی ۱۸۲۶ء میں قسطنطنیہ کے محلہ اسلحہ خانے (Arsenal) میں پیدا ہوا اور ایک ہی سال کا تھا کہ اپنے والد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گیا۔ اس کی پرورش اس کے بعض رشتہ داروں نے اور ابتدائی تعلیم و تربیت ایک عالم ابراہیم افندی کے ہاتھوں ہوئی۔ انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اس نے عربی و فارسی علوم میں بڑی مہارت پیدا کر لی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے مشہور عربی لغات القاموس کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کر لیا تھا۔ بڑے ہو کر اس نے اسلحہ خانے ہی میں ملازمت اختیار کر لی اور رشید پاشا نے اس کی فطری ذہانت اور علمی استعداد کو دیکھ کر

کئی ترک سلاطین، مثلاً سلطان محمد فاتح (م ۱۴۸۱ء) اس کا بیٹا شہزادہ جم، سلطان سلیم اول ("سلیمی"؛ م ۱۵۲۰ء)، سلطان سلیمان قانونی ("محبی"؛ م ۱۵۶۶ء) اور سلطان مراد رابع ("مرادی"؛ م ۱۶۴۰ء) اچھے شاعر تھے اور ان کا کلام اب تک محفوظ ہے۔ اس طرح بعض مشائخ اور علماء جیسے شیخ الاسلام یحییٰ افندی اور قاضی برہان الدین وغیرہ اور متعدد خواتین، مثلاً مہری خاتون (م ۱۵۱۴ء)، فطنت خانم (م ۱۸۰۰ء) اور لیلیٰ خانم (م ۱۸۵۸ء) نے بھی اس فن میں نام پیدا کیا۔ ترکی کے بعض شاعر ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا نام فارسی کے بہترین شعرا کے مقابلے میں لیا جا سکتا ہے۔ ان میں ندیم، مسیحی، فضولی، غالب، نابی، باقی، سنبل زادہ و ہبی، وغیرہ کئی شعرا شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکی شعرا نے قصیدے، غزل، مثنوی، رباعی، مخمس، سدس غرض یہ کہ ہر صنف سخن میں قابل ستائش جولانی طبع کا اظہار کیا ہے، بلکہ بعض ایسی اصناف کو بھی اپنایا ہے جو فارسی شاعری میں کمتر پائی جاتی ہیں (مثلاً شرقی، جو ندیم کے تلامذہ میں سے تھا)۔ علاوہ ازیں انہوں نے بہت سے عوامی گیت (جن میں سے بعض یکتاشی گیتوں کی طرز پر ہیں) لکھے ہیں۔ ان میں مقبول عوام گیت ترکی اور جنگ (جن کا تعلق چنگانوں (gypcs) سے ہے) بھی شامل ہیں؛ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ترکی شاعری محض فارسی شاعری کا ایک بھڑا سا چربہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض باتوں، مثلاً غنائیت اور موسیقیت میں ترکی شاعری کو فارسی شاعری پر فوقیت حاصل ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ترکی زبان کا مخصوص کردار بھی ہے۔ مثال کے طور پر مسیحی کی بعض نظموں میں ایسی خوش آئند روانی اور ترنم ہے جو کسی فارسی شاعر کے کلام میں بمشکل

بھی ہیں، جو خاصی دلچسپ ہیں۔ شناسی نے ترکی صرف و نحو پر بھی ایک تصنیف کی تھی اور ایک ضخیم ترکی لغات کئی جلدوں میں مرتب کرنا شروع کی تھی، جو اس کی بے وقت موت کی وجہ سے نامکمل رہ گئی۔

شناسی افندی کے بعد جدید ترکی ادب و شاعری کی باگ ڈور اس کے شاگرد اور رفیق کار انک نوجوان شاعر نامق کمال بے کے ہاتھ میں آ گئی، جو شناسی کی پیرس میں غیر حاضری کے دوران میں کچھ عرصے تک تصویر افکار کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیتا رہا تھا (۱۸۶۴ - ۱۸۶۵ء)۔ نامق کمال تکنورطاعی کا باشندہ تھا اور فارص میں بھی عرصے تک مقیم رہا تھا، لیکن پھر استانبول میں سکونت پذیر ہو گیا۔ اس کا شمار جدید ترکی شعرا کی صف اول میں ہوتا ہے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ جدید شاعری کا حقیقی بانی تھا۔ حب الوطنی اور جوش ملی کا جو جذبہ اس کی نظموں میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور ترکی شاعر کے کلام میں نظر نہیں آتا۔ اس نے نر نوں دو ان کی گزشتہ عظمت و شان، ان کی بے مثال شجاعت و شوق شہادت اور ان کی اولوالعزمی کی یاد دلانی اور ان میں اپنی موجودہ زبوں حالی اور وطن کی خراب و خشنہ حالت کو درست کرنے کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی حب الوطنی اور فخر قومی سے بھر پور نظموں نے ترکی عوام میں یداری کی ایک نئی لہر دوڑا دی، یہاں تک کہ حکومت وقت کو، جو جبر و استبداد کے اصولوں پر کاربند تھی، اندیشہ پیدا ہو گیا۔ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے گیلی ہولی کا گورنر بنا کر بھیج دیا گیا، لیکن وہ صرف چند ماہ وہاں رہ کر واپس استانبول آ گیا اور برابر اسی نوع کی نظمیں لکھتا رہا۔ علاوہ ازیں اس نے نثر میں بھی دیباچہ تاریخ ترکی و عہد فتوحات کے نام

اسے ترکی کی نو قائم شدہ انجمن دانش، نیز مجلس مالیات کا رکن مقرر کر دیا۔ بعد ازاں پاشا نے اسے پیرس بھیج دیا، جہاں اسے فرانسیسی زبان میں مہارت حاصل کرنے اور بعض مشہور فرانسیسی مفکرین، مثلاً رینان، لا مارتین اور دسائی سے ملنے اور ان سے تبادلۂ خیالات کا موقع ملا۔ پیرس سے واپسی پر ۱۸۵۸ء میں اس نے اپنے ایک دوست آغا افندی کے ساتھ مل کر پہلا غیر سرکاری اخبار ترجمان احوال کے نام سے جاری کیا؛ پھر ۱۸۶۱ء میں اپنا ذاتی اخبار تصویر افکار شائع کرنا شروع کیا، جس میں فرانسیسی افسانوں وغیرہ کے ترجمے اور محب وطن شاعروں کی نظمیں چھپتی رہیں اور اس نے ترکی کے ادبی حلقوں میں بڑا نام پیدا کیا۔ سلطان عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب رشید پاشا کے حریف علی پاشا کو صدر اعظم کا منصب مل گیا اور اس نے شناسی کو اس کے تمام عہدوں سے برطرف کر دیا تو وہ دوبارہ پیرس چلا گیا۔ وہاں کچھ عرصے قیام کے بعد وہ واپس استانبول آیا اور ایک دماغی عارضے میں مبتلا ہو کر ۱۸۷۱ء میں فوت ہو گیا۔

شناسی نے اپنے نسبتاً مختصر عرصہ حیات میں جو کچھ لکھا وہ زیادہ تر نثر میں ہے اور وہ بھی مضامین کی شکل میں؛ لیکن اس کا دیوان موجود ہے، جس میں قدیم اور نئی دونوں روشوں کی نظمیں ہیں۔ اس کی جدید طرز کی نظموں میں حقیقت پسندی نظر آتی ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کہنے سے بھی اجتناب نہیں کرتا جنہیں ذوق سلیم کے سنانی کہا جاسکتا ہے (دیکھیے History of : W. Gibb Ottoman Poetry)۔ آزاد خیالی اور حقیقت پسندی کے باوجود اس میں ایک جذبہ اسلامی پایا جاتا تھا، جس کے ثبوت میں اس کی مشہور مناجات پیش کی جاسکتی ہے۔ دیوان میں بعض منظوم کہانیاں

لیکن عوامی طرز کے گیتوں (ترکبلر) میں یہ بابندی نہیں ہے۔ ضیاء پاشا کی ایک اور قابل ذکر تصنیف خرابات کے نام سے تین جلدوں میں ترکی شعرا کے کلام کا ایک انتخاب ہے، جس میں اس نے قدیم ترین شعرا سے لے کر اپنے زمانے تک کے شاعروں کے کلام کے نمونے جمع کر دیے ہیں۔ اس میں اس کے اپنے بھی متعدد اشعار شامل ہیں۔ خرابات کی پہلی جلد ۱۸۷۴ء میں شائع ہوئی تھی اور باقی دو ایک سال بعد۔ اس کے اس انتخاب پر نامق کمال نے بہت سخت تنقید کی ہے، جس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اگرچہ نامق کمال سے ضیاء پاشا کی بہت دوستی تھی، تاہم اس نے اس انتخاب میں اس کے صرف چند اشعار رکھے ہیں اور وہ بھی زیادہ اچھے نہیں۔ نامق کمال کا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس نے اس میں مدحیہ قصائد کو، مع ان قصائد کے جو اس نے خود سلطان عبدالعزیز کی شان میں لکھے تھے، جگہ دی ہے، جو اس زمانے کے مزاج شاعری اور حریت پسندی کے منافی ہے۔

نامق کمال اور ضیاء پاشا کے دو ان سے کم عمر ہم عصر رجائی زادہ محمود اکرم اور عبدالحق حامد تھے۔ محمود اکرم کے کلام میں وہ جوش و ولولہ نہیں ہے جو نامق کمال کے کلام میں پایا جاتا ہے، لیکن سلامت بیان اور صحت زبان کے لحاظ سے وہ بے شک قابل قدر ہے۔ وہ فرانسیسی زبان سے بہت متاثر تھا، تاہم اس کا کلام زیادہ تر عشقیہ ہے، اگرچہ وہ کہیں کہیں عوام کے آلام و مصائب کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اسے نئے موضوعات کی تلاشی تھی، لیکن وہ صنائع و بدائع کے استعمال کی قدیم روش کو یکسر ترک نہ کر سکا۔ باہمی ہمہ اس کے کلام کا اسلوب شستہ اور پاکیزہ ہے اور اس میں ایک غیر معمولی نزاکت پائی جاتی ہے۔

عبدالحق حامد جدید ترکی شاعری کا بانی ہے۔

اسے ایک کتاب لکھی اور متعدد ڈرامے اور افسانے بھی تصنیف کیے۔ عبرت کے نام سے اس نے ایک اخبار نکالنا شروع کیا تھا، جس کی اشاعت پر ایک بے باک مرتبہ حکومت کی طرف سے بابندی عائد کی گئی۔ بہر حال اس کی تقلید میں اور کئی اخبار نکلتے لگے اور اس طرح آزادی و حریت کی رو تمام ملک میں جاری و ساری ہو گئی۔ گویا ترکیہ کی نشاۃ ثانیہ میں نامق کمال نے ایک بڑا کردار ادا کیا اور اس کی بارہمیشہ ترکتوں کے دلوں میں باقی رہے گی۔

اس زمانے کا ایک اور ترک ادیب، جس نے جدید ترکی نظم و نثر میں بڑا نام پیدا کیا، عبدالحمید ضیاء ہے، جو آخر عمر میں منصب وزارت تک پہنچ گیا تھا اور اسے سلطان عبدالحمید کے عہد میں پاشا کا خطاب بھی عطا ہوا۔ وہ ۱۸۲۹ء میں استانبول میں پیدا ہوا اور وہیں ۱۸۸۰ء میں فوت ہوا۔ ضیاء پاشا کی دو طویل نظمیں، ظفر نامہ اور ترجیع بند، خاص طور پر مشہور ہیں۔ ظفر نامہ ایک طنزیہ نظم ہے، جس میں مدح و ستائش کے پیرائے میں علی پاشا کی مہم قبرص کا مذاق اڑایا گیا ہے، اگرچہ اس کا نام کہیں مذکور نہیں۔ ترجیع بند کا انداز فلسفیانہ ہے، جس میں کسی حد تک دہریت پسندی کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں اسرار و رموز کائنات کے ناقابل حل ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے کل بارہ بند ہیں؛ ہر ایک بند میں دس شعر ہیں اور گیارہواں شعر، جو ترجیع کا ہے، عربی میں ہے، جس سے ضمناً یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ عربی میں اچھی استعداد رکھتا تھا۔ ان دو نظموں کے علاوہ اس کی اور بھی کئی نظمیں خاصی مشہور ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ضیاء پاشا کو جدید ترکی شاعری میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس کی زیادہ مشہور نظمیں کلاسیکی شاعری کی پیروی میں بحر اور قافیے کی پابند ہیں،

استانبول کے ایک امریکی کالج میں پروفیسر ہو گیا اور اپنی گزشتہ ادبی سرگرمیوں کو خیر باد کہہ دیا؛ چنانچہ رباب شکستہ کے بعد اس کی نظموں کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ وہ چوری چھپے نظمیں لکھتا رہا، جنہیں اس کے دوست اور خواہ زبانی یاد کر لیتے تھے۔ حلقہ ثروت فنون کا ایک اور شاعر شہاب الدین تھا، تاہم وہ بحیثیت نثر نگار زیادہ مشہور ہے۔ اس نے اپنی سیاحت یورپ پر کئی مقالے تصنیف کیے، جو ادبی نقطہ نگاہ سے بہت بلند پایہ ہیں اور دوری مصنفین کے بہترین سیاحت ناموں کے مقابلے میں پس کیے جاسکتے ہیں۔

ان جدید ترکی شاعروں میں سے، جو مغربی تہذیب و تمدن کے بے حد دلدادہ اور قدیم روایات سے متنفر تھے، ایک مشہور شاعر ضیاء گوک آلپ تھا، جو تورانی تحریک کا پر جوش حاسی تھا۔ اس کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ترکی زبان میں سے تمام غیر ملکی (یعنی عربی و فارسی) الفاظ کو خارج کر کے ایسے ترکی الفاظ کو استعمال کیا جائے جو عہد عثمانی سے پہلے وسط ایشیا کی ترکی زبان میں پائے جاتے تھے اور بعد ازاں متروک ہو گئے تھے؛ چنانچہ اس نے اپنی نظموں میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن قدیم ترکی کے یہ الفاظ جزو زبان نہ بن سکے اور گوک آلپ کو جلد ہی اپنی اس سعی کے رائے کا احساس ہو گیا اور اس نے اسے کلی طور پر نہیں تو بہت حد تک ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بیشتر نظمیں اسی نوعیت کی ہیں جیسی کہ مثلاً نامق کمال کی اور ان میں عربی و فارسی تراکیب بکثرت پائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ۱۹۰۸ء کے انقلاب کے بعد اگر بعض شعراء، مثلاً محمد رؤف، سلیمان نظیف اور احمد حکمت نئی روش کے مطابق

استانبول کے ایک امریکی کالج میں پروفیسر ہو گیا اور اپنی گزشتہ ادبی سرگرمیوں کو خیر باد کہہ دیا؛ چنانچہ رباب شکستہ کے بعد اس کی نظموں کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ وہ چوری چھپے نظمیں لکھتا رہا، جنہیں اس کے دوست اور خواہ زبانی یاد کر لیتے تھے۔ حلقہ ثروت فنون کا ایک اور شاعر شہاب الدین تھا، تاہم وہ بحیثیت نثر نگار زیادہ مشہور ہے۔ اس نے اپنی سیاحت یورپ پر کئی مقالے تصنیف کیے، جو ادبی نقطہ نگاہ سے بہت بلند پایہ ہیں اور دوری مصنفین کے بہترین سیاحت ناموں کے مقابلے میں پس کیے جاسکتے ہیں۔

ان جدید ترکی شاعروں میں سے، جو مغربی تہذیب و تمدن کے بے حد دلدادہ اور قدیم روایات سے متنفر تھے، ایک مشہور شاعر ضیاء گوک آلپ تھا، جو تورانی تحریک کا پر جوش حاسی تھا۔ اس کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ترکی زبان میں سے تمام غیر ملکی (یعنی عربی و فارسی) الفاظ کو خارج کر کے ایسے ترکی الفاظ کو استعمال کیا جائے جو عہد عثمانی سے پہلے وسط ایشیا کی ترکی زبان میں پائے جاتے تھے اور بعد ازاں متروک ہو گئے تھے؛ چنانچہ اس نے اپنی نظموں میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن قدیم ترکی کے یہ الفاظ جزو زبان نہ بن سکے اور گوک آلپ کو جلد ہی اپنی اس سعی کے رائے کا احساس ہو گیا اور اس نے اسے کلی طور پر نہیں تو بہت حد تک ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بیشتر نظمیں اسی نوعیت کی ہیں جیسی کہ مثلاً نامق کمال کی اور ان میں عربی و فارسی تراکیب بکثرت پائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ۱۹۰۸ء کے انقلاب کے بعد اگر بعض شعراء، مثلاً محمد رؤف، سلیمان نظیف اور احمد حکمت نئی روش کے مطابق

شعر کہتے رہے تو دوسری طرف بعض اور شعراء، جیسے حسین سیرت اور سلیمان فائق، قدیم عشقیہ اسلوب شاعری ہی پر کار بند رہے اور یوں قدیم اور جدید دونوں دہستان ساتھ ساتھ چلتے رہے۔

تورانی تحریک کا ایک قابل ذکر نمائندہ محمد امین تھا، جس نے اپنے اشعار میں روزمرہ کے محاورات بلکہ عامیانہ اور بازاری بول چال کے الفاظ بھی داخل کر دیے، تاہم اس کی بعض چھوٹی نظموں میں، جو ترکی معاشرے کے متعلق ہیں، بہت مؤثر طریقے پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔

دریں اثنا ایک نئی زبان کی تشکیل کا کام برابر جاری رہا اور نوجوان ترکوں کے دور کے بعد اناترک کے عہد اقتدار میں بھی ترکی ادیبوں کی توجہ اس طرف مرکوز رہی۔ ۱۹۲۸ء میں عربی رسم الخط کو چھوڑ کر لاطینی رسم الخط اختیار کر لیا گیا۔ اس طرح ادب و شاعری کی قدیم روایات سے ایک گونہ بیگانگی پیدا ہونے لگی اور ترکی تہذیب و تمدن کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ شاعروں میں سے اس جدید دور کا علمبردار بالعموم ضیاء گوک آلپ کو مانا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کام رضا توفیق بولوک پاشی نے کیا، جو ایک بلند پایہ عالم، یورپی زبان کا ماہر اور بے مثال خطیب تھا۔ اس کی شاعری میں لطیف جذبات اور احساسات کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص غنائیت بھی پائی جاتی ہے اور کہیں کہیں تغزل کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ اسے بکتاشیوں کے گیت بہت پسند تھے اور اس نے ان کے رنگ میں متعدد نظمیں لکھی ہیں۔ دوسری طرف اپنی نظموں میں مذہبی احساسات کو جگہ دینے کا شرف محمد عارف ارسوای کو حاصل ہوا۔ وہ علم عروض کا ایک بے نظیر عالم، عمرانیات کی بعض کتابوں کا مصنف اور اسلام کا دلدادہ تھا۔ عارف مغربی شاعری سے بالکل غیر متاثر

رہا، لیکن اس نے سادہ اور سلیس زبان میں عوامی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کی ہے۔ روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہوئے اس نے انتہا پسند قومی تحریک کی مخالفت اور مذہب کی حمایت کی ہے، بلکہ اس نے ترکوں کے زوال کی بڑی وجہ ان کی مذہب سے روز افزوں بیگانگی بتائی ہے۔ اگرچہ اس کے خیالات کا ترکوں کے عام خیالات و افکار پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا، تاہم وہ ایک مقبول عام شاعر تھا اور ترکی کا قومی ترانہ لکھنے کا شرف بھی اسی کو حاصل ہوا۔

زمانہ حال کے بلند پایہ ترکی شاعروں میں سے ایک ناظم حکمت تھا۔ وہ اپنے اشعار میں اشتراکی عقائد کی تلقین کرتا ہے اور مذہب پر علانیہ حملے کرتا ہے۔ اسی لیے حکومت نے اسے ملک بدر کر دیا تھا اور وہ ماسکو چلا گیا۔ حکومت نے اس کی تصانیف کی اشاعت بھی ممنوع قرار دے دی تھی، لیکن اس کی نظمیں اب بھی عوام میں بہت مقبول ہیں۔ اس نے آزاد نظم کی شکل میں اور روزمرہ کی زبان میں بھی شاعری کی ہے۔

ناظم حکمت کے بعد یحییٰ کمال بیاتلی کا درجہ ہے، جسے حقیقت نگاری، فطرت کی تصویر کشی اور جذبات کی ترجمانی میں کمال حاصل ہے۔ اس کی غزلوں اور رباعیوں کو خاصی مقبولیت حاصل ہے؛ جن میں ایک بلند پایہ سادگی اور لطافت پائی جاتی ہے۔ اس کی شاعری میں کلاسیکی اوزان اور قوافی کی پابندی موجود ہے، لیکن اس نے نئے استعارات اور انوکھی تشبیہات استعمال کی ہیں اور ان کی تقسیم اور قالیوں کی ترتیب میں بھی جلت پیدا کی ہے۔ فاروق نافذ چملی ہل اور احمد حمدی تانیر جیسے متعدد شعرا نے بھی کئی باتوں میں اس کی تقلید کی ہے۔

دور جدید کے ممتاز شعرا میں چارہ

چنانچہ اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں اور خیال یہ ہے کہ بعض جلدت پسندوں کے علی الرغم ہمیشہ باقی رہیں گے۔

مآخذ : (۱) *A History of Ottoman* : Gibb

Poetry ج ۵، لندن ۱۹۶۳ء : (۲) احمد حلمی :

ادیب (ترکی)، ۲ جلد، استانبول ۱۹۶۳ء : (۳) آئل

آبوی : ترکی (اردو)، دہلی ۱۹۶۳ء جس میں متعدد

مآخذ مذکور ہیں۔

(محمد وحید مرزا)

جدید نثر : رَکَہ انشا۔

⊗

ترجی اور خان ولی کانک کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جاہد صدیقی کی زبان سادہ اور فطری ہے، لیکن اس کے ساتھ زوردار اور پر تاثیر بھی ہے، اور خان نے بھی سلیس اور سادہ زبان میں نئے تعمیری اور معاشرتی رجحانات کی ترجمانی کی ہے۔ ان دونوں کے کلام میں شاعرانہ حسن پایا جاتا ہے۔ جمہوری دور کے بعض اور نمایاں شاعر اور خان سیفی، پشربی نائیر، بہجت ملیح جودت، فاضل حسنو طاغلوچہ، بدری رحمی ایوب اوغلو، اوکتای رفعت، کمال الدین کامو، آصف خالد چلبی، صباح الدین قدرت اکسل وغیرہ ہیں۔ یہ سب شعرا اپنے کلام کے ذریعے عوام میں اجتماعی فکر اور احساس قومیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ترکی نظم کے اوزان اور موضوعات میں بھی بہت کچھ تغیر و تبدل کر دیا ہے؛ ہاں ہمہ ان کا رشتہ قدیم شاعری سے بالکل منقطع نہیں ہوا بلکہ ان کی شاعری دراصل اسی کا ایک نیا روپ ہے۔

مجموعی طور پر جدید ترکی شاعری کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں : کلاسیکی شاعری کے فرسودہ موضوعات سے کنارہ کشی؛ مروجہ بحور اور ردیف و قافیہ کی کڑی پابندیوں سے گریز؛ فطرت کی عکاسی؛ حقیقت پسندی جس میں کہیں کہیں عربانیت بھی پیدا ہو جاتی ہے؛ صنائع کا کم از کم استعمال؛ سادہ سلیس اور عام فہم زبان اور مغربی تاثرات و خیالات کو اپنی زبان میں داخل کرنا۔ اسی بنا پر ہم گیب Gibb کی اس رائے کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ نئے دور میں ترکی شاعری نے مشرق سے پکسر منہ موڑ کر مغرب کی تقلید اختیار کر لی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شناسی اور اس کے عناصر کے علاوہ اس کے بعد کے ادوار کے ترک شعرا بھی مغربی ادب کے خوشہ چین رہے ہیں، تاہم کلاسیکی شاعری کے اثرات ابھی تک باقی ہیں اور خیال یہ ہے کہ بعض جلدت پسندوں کے علی الرغم ہمیشہ باقی رہیں گے۔

۲۔ علوم حکمیہ

۵

تمہید

علوم کی تقسیم کئی طرح کی گئی ہے۔ ایک تقسیم یہ ہے: (۱) علوم شرعیہ؛ (۲) علوم حکمیہ۔ علوم شرعیہ اداان، خصوصاً دین اسلام، سے متعلق ہیں۔ علوم حکمیہ ملت اسلام سے مخصوص نہیں؛ تمام ملتوں اور قوموں نے ان کو ترقی دی اور ان کے بعض اصول ہمیشہ کارآمد رہتے ہیں اور بعض بدلنے رہتے ہیں۔ انہیں علوم حقیقیہ بھی کہا جاتا ہے (نہای: کشاف اصطلاحات الفنون، بذیل مادہ)۔

یہ بھی سہ واقعہ ہے کہ ان علوم کے نام نہ صرف مختلف مصنفوں کے بہان مختلف ہیں بلکہ بعض اوقات اصول اور فروع میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا طلب علم بعض کے نزدیک ایک عملی علم حکمت ہے، جو شرعیات سے متعلق نہ ہونے کے باوجود غیر شرعی نہیں اور بعض جگہ اسے علوم حکم کی فرع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح منطقی کو بعض مصنفوں (مثلاً الخوارزمی) نے سب سے پہلے جگہ دی ہے (گونا یہ اصل الاصول ہوا) اور بعض نے اسے علوم آلیہ میں شمار کیا ہے۔ غرض اس طرح علوم حکمیہ کی فہرست اور تقدم و تاخر کے اعتبار سے کا درجہ بدلتا رہا ہے۔ ان میں مذکور (برے صد والے) علوم بھی شامل ہیں اور محمود (اچھے مقاصد والے) بھی۔ بعض عملی علوم ایسے ہیں جن میں مزاولت اور استقرار کا عمل جاری رہتا ہے مثلاً خیاط کا پیشہ، جسے بعض مصنفوں (مثلاً ابن خلدون) نے علم کے بجائے صناعت کہا ہے۔ بعض علوم وہ ہیں جنہیں آج کل میکانیات کہتے ہیں اور انہیں پچھلے مصنفوں نے علم الحیل والعر، (= مشینوں اور کلوں کا علم) قرار دیا ہے

تو معلوم ہوا کہ علم محض بذریعہ حروف و الفاظ حاصل ہونے والی شے نہیں؛ اکتساب عمل (تحریر کی مدد کے بغیر حصول علم بھی) اس میں شامل ہے۔ آج کی دنیا میں علوم کی تقسیم کی بنیادیں مختلف بھی ہو گئی ہیں اور متنوع بھی (دیکھیے ڈیوی: Decimal Classification)؛ لیکن موٹی تقسیم آج بھی وہی ہے، یعنی علوم حکمیہ اور علوم غیر حکمیہ۔ علوم حکمیہ میں ہولی تکنیک آج بھی کسی نہ کسی طور شامل ہو رہی جاتی ہے۔ علوم حکمت کی پرانی تقسیم میں تربیت اخلاق، تدبیر منزل اور تدبیر ملک (سیاست) بھی حکمت عملی میں شامل تھی۔ موسیقی، ریاضی کی ایک مستقل شاخ تھی، لیکن تعجب یہ ہے کہ حکمت نظری کی کچھ شاخیں ایسی بھی ہیں جو درحقیقت عمل میں آ کر ہی اپنے نتائج کو ظاہر کرتی ہیں، مثلاً ریاضی میں موسیقی، علم العد میں حساب، علم الہندسہ، تعمیر و تشکیل و ترتیب؛ انہیں یا تو صناعت کا نام دیا گیا ہے، یا ان کے عملی پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جدید دور میں اطلاقی (applied) سلسلے سے بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں، جو انسان کی عملی زندگی میں صدہا فوائد کا باعث ہیں۔ محض نظری علم راستہ تو بتاتا ہے، لیکن عملاً راستے پر چلنا نہیں سکھاتا، اگرچہ یہ بھی اس واقعہ ہے کہ ان نظری علوم کو نظری کہنے کے باوجود ان سے عملی فوائد بھی اٹھائے جاتے رہے، تاہم اس عملی تکنیک کے لیے اطلاقی اصولیات کی تحریری صورت سے زیادہ کام لیا گیا، الا ماشاء اللہ۔ اطلاقی علم (طب کے سوا) بالعموم صدی ہی چلتا رہا، جو زبان انجام پاتا رہا۔ ممکن ہے اس کے کچھ اور پہلو بھی ہوں، لیکن ہماری موجودہ بحث تفصیل کے تحت متحمل نہیں۔

ذیل میں ان اہم مباحث کا مختصر جائزہ

کے بارے میں ہے، جس کے سات اجزا یا فروع ہیں:
علم العدد، علم الهندسة، علم المناظر یا علم البصريات
علم النجوم التعليمی یا علم الفلك (جس میں اجسام
سماوی کی اشکال، مقادیر اجرام اور ان کی باہمی
نسبتوں اور ان کی حرکات سے بحث کی گئی ہے)،
علم الموسيقى، علم الاثقال، علم الخيل یا
میکانیات؛ چوتھی فصل میں العلم الالہی (ما بعد
الطبیعة) اور العلم الطبيعي (الفیزیکا = فزکس: اس
کی آٹھ فروع ہیں) کا بیان ہے (دیکھیے الفارابی:
احصاء العلوم طبع عثمان امین، مصر ۱۹۴۸ء، ص ۷)۔
پانچویں فصل کا تعلق علم المدني (علم الاخلاق
اور علم السياسة)، علم الفقه اور علم الکلام سے ہے۔
الفارابی کی اس تقسیم علوم میں تیسری اور
چوتھی فصل کا تعلق علوم حکمیہ (عقلیہ) سے ہے۔
یہ تقسیم ارسطو کے خیالات کے مطابق ہے اور اس سے
اس بنا پر اختلاف کیا گیا ہے کہ اس میں علوم
شرعیہ کے اہم اجزا (تفسیر و حدیث وغیرہ) اور تصوف
وغیرہ کو جگہ نہیں دی گئی۔ الفارابی نے اپنی
تقسیم العلوم کا اجمالی خاکہ اپنی کتاب التنبیہ
على سبيل العادة میں بھی بیان کیا ہے۔ اس کی رو
سے اولاً علوم کی قسمیں دو ہیں: (۱) علویہ نظری
اور (۲) علوم العملية والفلسفة المدنية۔ علویہ نظری
کی تین اصناف ہیں: (۱) علم التعالیم (= علم
الریاضی)؛ (۲) علم الطبيعي؛ (۳) علم الالہی (ما بعد
الطبیعة)۔

(۴) الخوارزمی (م ۵۳۸ء / ۶۹۸ء):
الخوارزمی نے مفاتیح العلوم کو دو مقالات میں
تقسیم کیا ہے: مقالہ اول میں علوم الشرعیہ کا
ذکر کیا ہے، جن کے ساتھ علوم العربیہ کو بھی
ملا لیا ہے؛ مقالہ دوم میں علوم العجم کو لایا گیا
ہے، جس کی تشریح ہوں کی ہے: ”... من
اليونانيون وغيرهم من الامم“۔ مقالہ اول (علوم شرعیہ)

اعمال علم کی کتابوں سے دیا جا رہا ہے اور علوم
حکمیہ کے بارے میں خوف تکرار کے باوجود مختلف
انداز نظر پیش کیے جاتے ہیں:

(۱) ابن النديم (م ۵۳۸ء / ۶۹۰ء):
ابن النديم کی کتاب الفهرست (تکمیل ۵۳۷ء /
۹۸۶ء / ۶۸۷ء) کے دس باب یا مقالے ہیں، جن میں
ساتواں اور دسواں مقالہ علوم حکمیہ سے متعلق ہے۔
ساتویں مقالے کے مندرجات یہ ہیں: فن اول:
فی اخبار الفلاسفة الطبيعيين والموسيقين و اسماء
كتبهم.....؛ فن دوم: فی اخبار اصحاب التعالیم،
والمهندسين والارثماطيقين والموسيقين والحساب
والمنجمين و صنائع الآلات و اصحاب الخيل والحركات؛
فن سوم: فی ابتداء طب و اخبار المتطببين من
القدماء والمحدثين و اسماء كتبهم..... دسویں
مقالے کا تعلق اخبار الكيميائيين و الصنوعيين من
الفلاسفة القديمة والمحدثين و اسماء كتبهم سے
ہے۔ علاوہ ازیں پانچویں مقالے کے پانچویں فن
میں مصنوفين کے علاوہ ”المتكلمين على الوسواس
والخفارات و اسماء كتبهم“ سے بحث ہے، جسے
علم النفس سے متعلق سمجھا جا سکتا ہے۔

(۲) ابن سینا (م ۵۴۸ء / ۱۰۳۷ء): ابن سینا
کے رسائل فی الحکمة والطبیعیات کا پانچواں رسالہ
اقسام العلوم العقلیہ کے بارے میں ہے۔ بعد کے
آنے والوں نے کم و بیش اسی سے استفادہ کیا
ہے۔

(۳) الفارابی (م ۵۳۹ء / ۹۵۰ء): احصاء العلوم
میں الفارابی نے بحث علم کو پانچ فصول میں منقسم
کیا ہے:-

پہلی فصل علم اللسان اور اس کے فروع
(الفقه، النحو، الصرف، الشعر، الكتابة، القراءة) سے
متعلق ہے؛ دوسری فصل کا تعلق علم منطقی سے
متعلق ہے؛ تیسری فصل علم التعالیم (= علم الرياضیات)

کے سات باب رکھے ہیں، جس کی ۵۲ فصلیں ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے طبع فان فلوٹن G. van Vloten، ۱۸۹۵ء)۔ مقالہ دوم کے نو باب ہیں، جو ۴۱ فصلوں پر مشتمل ہیں۔ موجودہ بحث میں ہمیں صرف مقالہ دوم سے سروکار ہے۔ اس کے نو ابواب کی تفصیل یہ ہے :-

باب اول : اس کا تعلق فلسفے سے ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں : (۱) نظری اور (۲) عملی۔ بعض نے منطق کو تیسری جز قرار دیا ہے اور بعض نے اسے فلسفے کا آلہ قرار دیا ہے۔ فلسفہ نظری کی تین قسمیں قرار دی گئی ہیں : (۱) علم الطبیعہ؛ (۲) علم الامور الالہیہ (یونانی : ٹائولوجیا = Theology)؛ (۳) علم التعليمی و الرياضی (مقادیہ، اشکال، حرکات)۔ علم الفلسفۃ العملیہ کی بھی تین قسمیں ہیں : (۱) علم الاخلاق (تدبیر نفس)؛ (۲) تدبیر الخاصہ (= تدبیر منزل) اور (۳) تدبیر العامہ (سیاسة المدنیة والامة والملک)۔ الخوارزمی نے لکھا ہے کہ علم الہی کی قسمیں یا اجزا نہیں، البتہ علم الطبیعی کی قسمیں ہیں، مثلاً علم طب، علم الآثار العلویہ (الامطار و الرياح والرعود و البروق وغیرہ)، علم المعادن و النبات والحيوان و طبیعة شئی شئی سماتحت فلک القمر و صناعة الکیمیا۔ اسی طرح علم التعليمی والرياضی (ارثماطیقی) کی چار قسمیں ہیں، یعنی علم العدد والحساب؛ علم هندسہ (الجومطریا)؛ علم النجوم (اسطرنوسیا) اور علم الموسیقی (= علم اللحن)۔ علم الحیل (میکانیات) کو الخوارزمی نے ان سب سے جدا رکھا ہے۔

باب دوم : علم منطق پر ہے۔ اس کی نو فصلیں ہیں : (۱) ایساغوجی (یونانی : ٹوگیا)؛ (۲) قاطیغوریاس؛ (۳) باری ارمیناس؛ (۴) انولوطیقا؛ (۵) افودقیتی؛ (۶) طوبیتی؛ (۷) سوفسطیتی؛ (۸) ریطوریتی اور (۹) بیوطیتی (ان کے عربی مترادفات اور تشریحات کے لیے دیکھیے الخوارزمی :

مفاتیح العلوم، طبع فان فلوٹن، ص ۱۴۰ بعد)۔ باب سوم : طب سے متعلق ہے، جس کی آٹھ فصلیں ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب مذکورہ ص ۱۵۲ بعد)۔

باب چہارم : علوم ارثماطیقی کے بارے میں ہے، جس کی پانچ فصلیں ہیں : (۱) الکیمیا المفردہ؛ (۲) الکیمیا المضافہ؛ (۳) الاعداد المسطحة والجسنة؛ (۴) العیارات اور (۵) حساب الهند و حساب الجمل و مبادی الجبر والمقابلہ۔

باب پنجم : الهندسہ کے بارے میں ہے، جس کی چار فصلیں ہیں : (۱) مقدمات هندسہ؛ (۲) خطوط؛ (۳) بسائط اور (۴) المجسمات۔

باب ششم : علم النجوم کے بارے میں ہے، جس کی چار فصلیں ہیں : (۱) اسماء النجوم؛ (۲) ترکیب الافلاک و هیئة الارض؛ (۳) مبادی الاحکام و مواضع اصحابها اور (۴) آلات النجمین۔

باب ہفتم : موسیقی پر ہے، جس کی تین فصلیں ہیں : (۱) آلات؛ (۲) جوامع الموسیقی فی کتاب الحكماء اور (۳) الايقاعات المستعملة۔

باب ہشتم : علم الحیل کے بارے میں ہے۔ اس کی دو فصلیں ہیں : (۱) جبر الاقال بالقوة الیسیرة و آلاته اور (۲) آلات الحركات وصنعة الاواني المعجیبة۔

باب نہم : علم کیمیا کے بارے میں ہے اور اس میں تین فصلیں ہیں : (۱) آلات؛ (۲) عقاقیر و ادویہ و جواهر و احجار اور (۳) تدبیر و معالجات۔

(۵) ابن خلدون (م ۸۰۸ھ / ۱۴۰۰ء)؛ ابن خلدون نے علوم الحکمت کے لیے علوم العقلیہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کی رائے میں یہ علوم کسی ملت سے مخصوص نہیں۔ عربی علوم میں حصہ لے سکتی ہے اور لہنی بھی لے سکتی ہے۔

(ب) ریاضی (تعلیمی) اور (ج) طبیعی، تین اقسام میں منقسم کیا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے اصول و فروع گنوائے ہیں۔

(الف) علم الہی: اس کے بانچ اصول ہیں: (۱) الامور العامہ: (۲) اثبات الواجب: (۳) اثبات الجواہر الروحانیہ: (۴) ارتباط الامور الارضیہ بالقوی السماویہ: (۵) نظام الممكنات۔ اس کے فروع ہیں: (۱) البحث عن کینیۃ الوحی و ضرورۃ المعقول محسوساً و مند تعریف الالہیات و مند الروح الامین: (۲) العلم بالمعاد الروحانی۔

(ب) علم ریاضی: اس کے بین اصول ہیں: (۱) علم العدد: (۲) علم المہنسۃ: (۳) علم الہیثۃ۔ اس کے فروع ہیں: (۱) علم الجمع والتفریق: (۲) علم الجبر والمقابلۃ: (۳) علم المساحۃ: (۴) علم جر الاثقال: (۵) علم الزیجات والتقاویم: (۶) علم الارغنۃ (اتحاد الآلات الغریبۃ علم موسیقی)۔

(ج) علم طبیعی: اس کے آٹھ اصول ہیں: (۱) العلم باحوال الامور العامۃ للجسام: (۲) العلم بآرکان العالم و حرکتها وامانتها (علم السماء): (۳) العلم بکون الارکن و فسادھا: (۴) العلم بالمرببات الغیر التامة کائنات العو: (۵) العلم باحوال معادن: (۶) العلم بالنفس النباتیہ: (۷) العلم بالنفس الحيوانیة: (۸) العلم بالنفس الناطقة۔ اس کے فروع ہیں: (۱) الطب: (۲) النجوم: (۳) علم الفراسة: (۴) علم التعبير: (۵) علم الطلسمات (و هو مزج القوى السماویة بالقوى الارضیة): (۶) علم النیرنجات (و هو مزج القوى الجواہر الارضیة بعضها ببعض): (۷) علم الکیمیات (و هو تبدیل قوى الاجرام المعدنیة بعضها ببعض)۔

منطق کے اصول نو ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے کشف، مقدمہ)۔
ان علوم الحکمیہ کے اصول و فروع کی تفصیل،

نام علوم الفلسفہ والحکمت ہے۔ ابن خلدون نے ان کی چار قسمیں بیان کی ہیں: (۱) علم المنطق: (۲) علم طبیعی: (۳) ماوراء الطبیعة (روحانیات) سے متعلق امور (اسی علم کا نام علم الہی ہے): (۴) علم مقادیر، جو چار علوم پر مشتمل ہے (جنہیں تعالیم کہا جاتا ہے)، یعنی علم الہندسہ، علم ارثماطیقی، علم الموسیقی اور علم الہیثۃ۔ گویا اصولی علوم الفلسفہ (یا حکمیہ) سات ہوئے: (۱) منطق: (۲) تا (۵) تعالیم، یعنی ارثماطیقی، ہندسہ، ہیئت اور موسیقی: (۶) طبیعیات اور (۷) الہیات۔

ان میں سے ہر ایک کے فروع ہیں: مثلاً طبیعیات کی طب، علم العدد کی علم الحساب و الفرائض والمعاملات، علم الہیثۃ کی ازیاج اور علم النجوم کی علم احکام النجومیہ۔ ابن خلدون نے ان کے سلسلے میں بلبل سابقہ کی ترقیات علمی کا ذکر بھی کیا ہے۔

(۶) تھانوی (م ۱۱۵۸ھ / ۱۷۴۵ء): تھانوی نے کشف اصطلاحات الفنون میں لکھا ہے کہ علم کی تقسیم کئی طرح کی ہو سکتی ہے: (اول) نظری اور عملی (اس کی تعریف مختلف مقامات پر آچکی ہے۔ یہ تقسیم حکمت کے سلسلے میں بھی آتی ہے): (دوم) علوم آلیہ اور علوم غیر آلیہ، مثلاً منطق علوم آلیہ میں سے ہے (آلیہ سے مراد وہ علوم ہیں جو کسی دوسرے علم کی تحصیل کا ذریعہ یا آلہ بنتے ہوں اور غیر آلیہ سے مراد وہ علوم ہیں جو مقصود بالذات ہیں): (سوم) شرعیہ اور غیر شرعیہ: (چہارم) عربیہ اور غیر عربیہ: (پنجم) حقیقیہ اور غیر حقیقیہ: (ششم) عقلیہ اور نقلیہ: (ہفتم) علوم الجزئیہ و غیر الجزئیہ۔

تھانوی نے علوم حکمیہ کی بحث حکمت کے تحت کی ہے۔ حکمت نظری اور حکمت عملی کی تقسیم کے بعد حکمت نظری کو (الف) علم الہی،

جن میں ان سے متعلق ذیلی علوم کا تذکرہ ہے،
کشف کے مقدمے (علم) میں مذکور ہے۔

(۷) طاش کوہری زادہ (م ۱۹۹۲ء) :
مفتاح السعادة و مصباح السيادة (طبع دائرة
المعارف النظامية، حیدرآباد دکن) میں طاش کوہری
زادہ نے حکمت نظری و حکمت عملی کی تفصیلات دی
ہیں اور اصول و فروع دونوں کا شمار کیا ہے۔
مناسب معلوم عوتا ہے کہ حکمت سے متعلق علوم
کا پورا خاندان بہاں دے دیا جائے تاکہ مجموعی
تصور قائم ہو سکے۔

(الف) الدوحة الرابعة کے مقدمے میں العلوم
الحکمة النظرية الى الالهية والرياضية والطبيعية سے
بحث کی گئی ہے (دیکھیے کتاب مذکور، ص ۲۵۵
بعد)۔ اس کے بعد ان علوم کو مندرجہ ذیل دس
شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے :

(اول) العلم الالهي والحكمة الذوقية.

(دوم) فروع العلم الالهي (علم معرفة النفوس
الانسانية: علم معرفة الملكية: علم معرفة المعاد: علم
امارات النبوة: علم مقالات الفرق: علم تقاسيم العلوم).

(سوم) العلم الطبيعي.

(چہارم) فروع العلم الطبيعي (علم الطب، علم
البيطرة: علم الببيرة: علم النبات: علم الحيوان: علم
الفلاحة: علم المعادن، علم الجواهر: علم الكون
والفساد: علم قوس قزح: علم الفراسة: علم تعبير
الرؤيا: علم احكام النجوم، علم السحر، علم الطلسمات
علم السيمياء، علم الكيمياء).

(پنجم) فروع فروع العلم الطبيعي: (الف) فروع
علم الطب (علم التشريح، علم الكعالة، علم الاطعمة
والمزورات، علم الصيدلة، علم طبخ الاشربة
والمعاجين، علم قلع الآثار من الثياب، علم تركيب
انواع المداد، علم الجراحة، علم الفصد، علم الحجامة،
علم المقادير والاوزان المستعملة في علم الطب،

علم الباء: (ب) فروع علم الفراسة (علم الشامت
والخيال، علم الاسرار، علم الاكتاف، علم قیافة
الانثرياء علم العیافة، علم قیافة البشر، علم الاعتداء
بالبراري والاقفار: علم الريافة یا استنباط المياه، علم
الاستنباط المعادن، علم نزول الغيث، علم العرافة،
علم الاختلاج: (ج) فروع احكام النجوم (علم
الاختيارات، علم الرمل، علم الفال، علم القرعة، علم
الطيرة والجزر: (د) فروع السحر (علم الكهانة،
علم النيرنجات، علم الخواص، علم الرقي، علم العزائم،
علم الاستحضار، علم دعوة الكواكب، علم
الفلقطيرات، علم الاخفاء، علم الحيل الساسانية،
علم كشف الدك و ايضاح الشك، علم الشعبة
والتخيلات، علم تعلق القلب، علم الاستعانة بخواص
الادوية والمفردات).

(ششم) علوم الرياضية (علم الهندسة، علم
الهيئة، علم العدد یا الارتماطيقي، علم الموسيقى).
(هفتم) فروع علم الهندسة (علم عقود الانية،
علم المناظر، علم المرايا المحرقة، علم مراكز الاثقال،
علم جر الاثقال، علم المساحة، علم انباط المياه، علم
الآلات الحربية، علم الرمي، علم التعديل، علم
البنكاسات، علم الملاحة، علم السباحة، علم الاوزان
والموازين، علم الآلات المبنية على ضرورة عدم
الغلاء).

(هشتم) فروع علم الهيئة (علم الزيجات و
التقاويم، علم كتابة التقويم، علم حساب النجوم، علم
كيفية الارصاد، علم الآلات الرصدية، علم المواقيت،
علم الآلات الظلية، علم الاكر، علم الاكر المتحركة،
علم تسطیح الكرة، علم صور الكواكب، علم مقادير
العلويا، علم منازل القمر، علم جغرافيه ومعناه صورة
الارض، علم مسالك البلدان والامصار، علم معرفة
البرد و مسافتها، علم خواص الاقاليم، علم الاقطار
والاكوار، علم القرائات، علم الملاحم، علم جغرافيه

السنة، علم مواقيت الصلوة، علم وضع الاسطرلاب، علم عمل الاسطرلاب، علم وضع ربع الدائرة المجيب والمقنطرات، علم ربع الدائرة، علم الآلات الساعة). (نہم) فروع علم العدد (علم حساب التحت والميل، علم الجبر والمقابلة، علم حساب الخطائين، علم حساب الدور والوصايا، علم حساب الدرهم والدینار، علم حساب الفرائض، علم حساب الهواء، علم حساب العقود والمراد بالعقود عقود الاصابع، علم اعداد الوفق؛ علم خواص الاعداد المتحابة والمتباغضة علم التعالي العدية في الحروب). (دہم) فروع علم الموسيقى (علم الآلات العجيبة، علم الرقص، علم الفنج).

(ب) الدوحة الخامسة میں الحکمة العملية سے بحث کی گئی ہے، جو حسب ذیل چار شعبوں میں منقسم ہیں: (۱) علم الاخلاق؛ (۲) علم تدبیر المنزل؛ (۳) علم السياسة؛ (۴) فروع الحکمة العملية (علم آداب الملوك و وظائف السلطان، علم آداب الوزارة، علم الاحتساب اور علم قود العساكر والجیوش).

(۸) صدیق حسن خان (م ۱۳۰۷/۱۸۸۹ء): صدیق حسن خان نے اہجد العلوم میں علم کی تقسیم کے مختلف تصورات بیان کرنے کے بعد چوتھی تقسیم میں کہا ہے کہ علوم یا تو حکمیہ ہیں یا غیر حکمیہ، یعنی شرعی و دینی۔ علوم حکمیہ یا غیر دینی علوم کو علوم حقیقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض غیر دینی علوم محمود ہیں، مثلاً طب، حساب، وغیرہ؛ بعض غیر محمود ہیں، یعنی طلسم، نیرتجات وغیرہ۔ پانچویں تقسیم علوم حکمیہ (حکمت عملی اور حکمت نظری) سے متعلق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نظری اور عملی علوم کی اقسام کا شمار کیا ہے، جو معروف ہے۔ پھر نظری اور عملی اصول و فروع کی مفصل فہرست دی ہے، جو کم و بیش

مفتاح السعادة سے ماخوذ ہے۔

(۹) حاجی خلیفہ کاتب چلبی (م ۱۰۶۷/۱۶۵۷ء): حاجی خلیفہ کی مشہور تصنیف کشف الظنون کا مقدمہ بہت مفید ہے، لیکن اس کتاب میں باقی مندرجات بلحاظ حروف تہجی ہیں، جس کی وجہ سے علوم کا ذکر یکجا نہیں۔ علوم عقلیہ کی بحث (علم) حکمت کے تحت لائی گئی ہے۔ [سید عبداللہ، رئیس ادارہ، نے لکھا]۔

(ادارہ)

الہیات: انسان نے جب سے فکر و تدبیر کا آغاز کیا ہے، بین مسئلے ہمیشہ اس کا موضوع تحقیق رہے ہیں: (۱) ہمارے گرد و پیش پہنچی ہوئی یہ کائنات کیا ہے؟ (۲) اس کو کس نے وجود کا پیراہن بخشا؟ (۳) انسانوں میں رشتہ و تعلق کی نوعیت فرائض و واجبات کے کس نقشے کی مقتضی ہے؟ یہی تین اشکال مذہب، فلسفہ اور سائنس کا سدھ رہے ہیں۔ یہ تین اشکال بجائے خود اشکال ہی ہیں اور فکر و نظر اور تہذیب و تمدن کی بلندی و گہرائی کے پیمانے بھی۔ ان کے جوابات اور حل و نشود کی مختلف النوع کوششوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم حکمت و بصیرت کے کس درجے پر فائز ہے۔

جب قرآن مجید نازل ہوا اور انسانی ذہن اس کی ضو سے مطلع انوار بنا تو مسلمانوں نے بھی ان مسائل پر کھل کر تحقیق کی اور ایسی تہذیب و حضارت کی طرح ڈالی جو علم و حکمت کی جلوہ طرازیوں سے مالا مال تھی اور جس نے تقریباً دو ہی صدیوں میں متعدد علوم و فنون پر تحریر و نگارش کے انبار لگا دیے۔ صرف و نحو، تفسیر و لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، علم الکلام، فلسفہ، منطق، سیاسیات، طبیعیات اور تصوف و اشراق، کونسا ایسا موضوع تھا جس کو اسلامی ذہن نے وسعت نہ

ترکیب پذیر ہو تو کیا وہ شے یا حقیقت جسے ہم جاننا چاہتے ہیں، پوری طرح ذہن کی گرفت میں آ جاتی ہے؟ کیا حد و تعریف کی منطقی صورت سے ہٹ کر کوئی اور طریق یا اسلوب کسی شے کو جاننے کا نہیں ہے؟ جداول اربعہ میں کون کون جدول ایسے ہیں جو نتیجہ آفریں نہیں؟ کیا ان جداول کو کم کیا جا سکتا ہے؟ قضایا اور مقدمات میں کیا فرق ہے اور یہ کہ سفسطہ اور مغالطہ کیونکر ابھرتا ہے؟

اسی طرح مبادی علوم میں ہندسہ کے مسائل زیر بحث آتے ہیں، مثلاً یہ کہ نقطہ کیا ہے؟ کیا اس کی حیثیت صرف علمی مفروضے کی ہے یا یہ معروضی وجود سے بھی اتصاف پذیر ہے اور اگر یہ معروضی وجود رکھتا ہے تو کیا یہ قابل تجزیہ ہے اور مکان و حیز چاہتا ہے یا نہیں؟ خط کی ترکیب میں جو نقطے پائے جائیں وہ محدود ہیں یا غیر محدود؟ سطح شے کیونکر ظہور پذیر ہوتی ہے اور آخر میں یہ کہ کیا ہندسی اشکال معروضی وجود کی مقتضی ہیں یا ان کی حیثیت محض تجربہ و انتزاع کی ہے؟

طبیعیات میں جن بنیادی نکات سے تعرض کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ علت و معلول میں رشتہ و تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض حسن تالیف کا کرشمہ ہے کہ جب الف پایا جائے تو ب بھی پائی جائے یا الف و ب میں سبب اور مسبب کا حقیقی رشتہ پایا جاتا ہے؟ طبیعیات کے مطالعے سے ابھرنے والے وہ کون سے نتائج ہیں جو قطعی ہیں اور کونسے ہیں جو ظن و تخمین کی حدود سے آگے نہیں بڑھ پائے؟ جوہر کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا ہے اور یہ کہ ان میں وہ کیا حد فاصلہ ہے جو ان کے ذریعے جوہر و عرض میں فرق معلوم کیا جا سکتا ہے؟

بخشی اور اس پر اپنی چھاپ ثبت نہ کی۔ انہیں گراں مایہ علوم میں ایک علم الہیات بھی تھا، جسے مسلمانوں نے نئی سچ دھج اور زیبائش عطا کی۔ الہیات سے کیا مراد ہے؟ اس کا دائرہ بحث اس قدر وسیع اور بو قلموں ہے کہ ٹھیک ٹھیک منطقی اصطلاح میں اس کی تعریف بیان کرنا مشکل ہے، تاہم آسانی فہم کی خاطر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مقصود بحث و تمحیص کا وہ اسلوب ہے جو حوادث کونیہ سے اس حیثیت سے تعرض کرنا ہے کہ وہ وصف وجود سے اتصاف پذیر نہیں۔ اسی مفہوم کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ اس سے غرض ان احوال کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے جو وجود خارجی و عقلی میں مادے کے رہیں منت نہ ہوں۔ اس کے دائرہ بحث میں وہ تمام مسائل آتے ہیں جن کا تعلق مروج اصطلاح "ما بعد الطبیعیات" سے ہے، بشرطیکہ فکر و تدبیر کا انداز غیر متعصبانہ ہو۔

یہ مشمولات فکر و نظر کے کن کن گوشوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں؟ الفارابی کے تجزیے کے مطابق ان کو تین خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

اس میں ایک حصہ تو موجودات و اشیا کے اس پہلو سے متعلق ہے جس پر خالص وجود پاتی نقطہ نظر سے گفتگو کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے تحقق و اثبات کی نوعیت کیا ہے؟ وہ کیونکر صادر ہوتی ہیں اور کس طرح اور کس ترتیب سے انہوں نے معروضی شکل اختیار کی؟

دوسرے حصے میں مروجہ علوم و فنون کے مسلمات اور بنیادی نکات سے بحث کی جاتی ہے، مثلاً یہ کہ منطقی کیا ہے؟ حد اور اسم میں کیا فرق ہے؟ حد اگر جنس اور فصل سے

اور ڈارون Darwin سے بہت پہلے محض فکر و تامل کے بل پر ان نتائج تک رسائی حاصل کر چکے تھے، کہ یہ عالم رنگ و بو کمال کے اس مرتبے پر فائز ہے کہ جس سے بہتر کا تصور ممکن نہیں اور یہ کہ اس میں نظم و ارتباط اور ارتقا کے داعیے برابر کارفرما رہے ہیں۔ الارشاد القاصد الی اسنی المقاصد کے مشہور مصنف شمس الدین محمد بن ابراہیم بن ساعد الانصاری نے جن مباحث کو الہیات میں شمار کیا ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) امور عامہ : یعنی ماہیت اشیا کیا ہے؟ واجب لیسے کہتے ہیں؟ امکان کے کیا معنی ہیں؟ حدوث کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ وحدت کیا شے ہے اور کثرت و تعدد سے کیا مراد ہے؟

(۲) مبادی علوم۔

(۳) وجود و اثبات باری کے دلائل پر بحث اور اس موقف کی تائید کہ اللہ تعالیٰ کا وجود باوجود ازروے عقل واجب ہے: اس لیے اگر مذاہب و ادیان کا نزول نہ بھی ہونا جب بھی فکر و تدبر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی ذات پر حق کو تسلیم کیا جائے۔ بحث کا یہ انداز بھی اس میں داخل ہے کہ اس ذات گرامی کو صفات کمال و جمال سے انصاف پذیر گردانا جائے، ذات و صفات میں رشتہ و تعلق کی نوعیت کو واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ کیا صفات ذات سے الگ تھلگ اور غیر ہیں یا صفات و ذات ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ صفات کے ضمن میں الہیات کے جاننے والوں نے اس شق پر بھی گفتگو کی ہے کہ ذات و صفات میں ربط و تعلق کی نوعیت ایسی ہے جسے لاعین اور لا غیر کہا جاسکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کی ذات یگانہ اور بے مثل ہے، اسی طرح اس کی صفات کا تعلق بے نظیر اور بے مثل ہے، مگر اسے عین و غیر کی اصطلاحوں میں بیان نہیں

تیسرے حصے میں جن سوالات کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے ان کا تعلق نہ تو براہ راست اجسام سے ہے اور نہ ان احوال و اشیا سے جو کسی نہ کسی طرح اجسام سے رابطہ رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اثبات و تحقق کے وصف سے انصاف پذیر نہیں۔ ان کے بارے میں پہلا سوال، جو بحث و جدل کا ہدف قرار پاتا ہے، یہ ہے کہ یہ وجود کے کس درجے پر فائز ہے، یا یہ کہ خود وجود کلی مشکک ہے یا متواطی، یعنی اس کے دائرے میں شامل افراد سب یکساں نوعیت کے حامل ہیں یا یہ کہ نفس وجود کے مختلف درجات اور مراتب ہیں؟ عقل کیا ہے؟ عقل فعال کسے کہتے ہیں اور اس سے ظہور پذیر ہونی والی اشیا میں کوئی ترتیب پائی جاتی ہے یا نہیں؟ ارادۃ الہی کیا ہے؟ کیا یہ معلول ہے یا علت اور کیا ارادۃ الہی کو تسلیم کرنے سے ذات خداوندی میں تغیر و تبدل تو لازم نہیں آتا؟ علم الہی کی نوعیت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا علم صرف کلیات ہی پر حاوی ہے یا جزئیات بھی اس کے دائرۃ ادراک میں شامل ہیں؟ اسی حصے میں بحث کا یہ انداز بھی داخل ہے کہ کائنات میں اس طرح کا ارتباط ثابت کیا جائے کہ اس میں ہر ناقص وجود کامل کی طرف حرکت کتا ہے اور آخر میں ارتقا کا یہ سلسلہ اسی ذات پر جا کر ختم ہوتا ہے جو تقدم و ازلیت کے ایسے مقام پر ہے جہاں سے تخلیق و آفرینش کے عمل کا آغاز ہوتا ہے اور یہ کہ یہ عمل ایسا محکم، استوار اور نظم و قاعدہ کے سانچوں میں ڈھلا ہوا ہے کہ اس میں کہیں بھی خلل یا تنازعہ نہیں پایا جاتا۔

الفارابی کے اس تجزیے سے یہ حقیقت نکھر کر نکلے کہ علم کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں الہیات پر بحث کرنے والے حضرات پر اسپینوزا Spinoza

کیا جا سکتا۔

(۴) جواہر معرّد، جیسے ارواح، جنات، ملائکہ اور شیاطین، ان کی حیثیت اور احوال و افعال کی تشریح و توضیح؛

(۵) معاد یا آخرت، یعنی کیا زندگی عناصر کی ترکیب و امتزاج ہی سے عبارت ہے یا اس کا تعلق ایک دوسرے عالم سے بھی ہے، جہاں ہر شخص کو اس کے ایمانیات اور اعمال کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے اور یہ کہ کیا جنت و دوزخ ان مقامات سے عبارت ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس سے محرومی کی جلوہ طرازیں ہوں گی، یا ان سے مراد احوال نفس کے ممکنات کی وضاحت و تکمیل ہے۔

الغزالی اور ابن رشد کی بحثوں میں زمان و مکان سے متعلقہ موضوعات کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ زمان کے بارے میں تحریر و فکر کا اسلوب کچھ اس طرح کے سوالات کے گرد گھومتا ہے کہ کیا زمان کا وجود حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ زمانہ محدود آنات پر مشتمل ہے یا غیر محدود آنات سے تعبیر ہے؟ پھر اس ضمن میں غیر محدود یا لانہایہ کی حقیقت زیر بحث آتی ہے۔

مکان سے متعلق بھی سوالات کی نوعیت وہی ہے جو زمان کے بارے میں ہے کہ کیا مکان کا وجود معروضی ہے؟ کیا کائنات کے پرے یا ماورا بھی مکان کا وجود ہے اور یہ کہ زمان و مکان کی دنیا میں حرکت و انتقال کی نوعیت کیا ہے؟

اس فن کے متعدد نام ہیں، مثلاً علم الہی، علم اعلیٰ، فلسفہ اولیٰ، ما بعد الطبیعیات، ما قبل الطبیعیات وغیرہ، لیکن بعض علما نے اسے علم الکلام، العلم الکلی اور الفقه الاکبر بھی کہا ہے۔ التفتازانی نے اس کو علم التوحید والصفات کے نام سے تعبیر کیا ہے۔

ناموں کے اس تعدد کی دو وجہیں ہیں : ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس فن پر لوگوں نے مختلف زاویہ ہائے نظر اور مختلف مصالح کے تحت بحث کی ہے۔ جن لوگوں نے ذات الہی کو اس کا محور گردانا انہوں نے اسے علم الہی کے وصف سے ہکارا اور جن حضرات نے اس فن کو فلسفے کی اساس اور بنیاد سمجھا انہوں نے اسے فلسفہ اولیٰ کے نام سے یاد کیا۔ ما بعد الطبیعیات اسے اس بنا پر موسوم کیا گیا کہ ارسطو نے اس نوع کے مسائل کو طبعیات کے بعد بیان کیا ہے۔ یہ محض اتفاق تھا، لیکن ارسطو کے بعد یہ دستور چل نکلا کہ اس طرح کے مسائل کو، جو مجردات سے متعلق ہوں، ما بعد الطبیعی کہا جائے۔ ما قبل الطبیعیات کی اصطلاح متأخرین کی ایجاد کردہ ہے اور یہ اس بنا پر ہے کہ ارسطو کی ترتیب سے قطع نظر یہ علوم اس لائق ہیں کہ ان پر طبعیات سے پہلے تعرض کیا جائے۔ علم الکلام کا اطلاق ان علوم پر اسی وجہ سے ہوا کہ الہیات کے بیشتر مسائل بعینہ وہی ہیں جن پر متکلمین نے داد تطبیق دی ہے۔ الفقه الاکبر کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ ہے اور اس کتب سے مأخوذ ہے جس کا نام ہی الفقه الاکبر ہے۔ یہ کتاب جہاں فقہ کے اہم مسائل پر مشتمل ہے وہاں اس میں مسئلہ ارجاء کی تشریح و توضیح بھی کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ مسئلہ ارجاء کا تعلق علم الکلام سے ہے، فقہ سے نہیں۔ دونوں میں وجہ اشتراک یہ ہے کہ فقہ اگر عمل کی تصحیح کا فرض انجام دیتی ہے تو علم الکلام لکھنے کے نصب العین کو پورا کرتا ہے، یعنی عمل کے احکام سے دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحیح حدیث صحیح عقیدہ چاہتا ہے اور صحیح عقیدہ صحیح حدیث صحت و استواری کا ضامن ہے۔

کسی نہ کسی طرح اسلام ہی کی تعبیر پیش کی ہے۔
 رہا متکلمین اسلام کا اسلوب بحث و کاوش، تو یہ
 بھی کبھی معروضیت سے تہی نہیں رہا بلکہ کہیں
 کہیں اس میں زیادہ گہرائی اور زیادہ فکری
 استواری کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔

ابن حزم، ابن تیمیہ اور الغزالی نے الہیات
 میں ایک نئے دور کی طرح ڈالی، جس میں یونانی
 علوم و مسلمات سے متعلق تشکیک و ارتباب،
 اور نقد و تمحیص کے پہلوؤں کو خصوصیت سے
 نکھارا اور واضح کیا اور فکر و نظر کے ان نئے
 معیاروں کی طرف توجہ دلانی جو نسبتاً زیادہ
 معقول اور قرین قیاس ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی نے الہیات کے دائرہ اطلاق
 پر اس نقطہ نظر سے بحث کی کہ اس نظام فکر کو
 اسلام کے مزاج اور تصریحات کے ساتھ پوری طرح
 ہم آہنگ ہونا چاہیے، اس میں زندگی کی حرکت
 اور رہنمائی کے عناصر کی جھلک پائی جائے، نیز
 اس کو اپنے واضح اصول اور پیمانوں کی تشریح اور
 توضیح پر مشتمل ہونا چاہیے، جن سے نہ صرف
 عقیدہ و برہان کی مشکلات حل ہوں بلکہ احیائے
 اسلام کی راہیں بھی ہموار اور روشن ہو جائیں۔
 ان کے انداز تفکر کی خصوصیات یہ ہیں:-

۱۔ انہوں نے اسلام پر ایک کُل اور وحدت
 کی حیثیت سے غور کیا:

۲۔ انہوں نے الہیات اور علم الکلام کے
 دائروں کو اس طرح وسعت دی کہ اس کو بجا طور
 پر فلسفہ مذہب کے مستقل اور جدید عنوان سے
 موسوم کیا جا سکتا ہے؛

۳۔ انہوں نے فلسفہ مذہب کے اس حصے پر
 خصوصیت سے زور دیا جس سے اسلام کے اجتماعی
 تصور کی وضاحت ہوتی ہے؛

۴۔ انہوں نے تصور نبوت کی تشریح اس جامع

ان بہت سے ناموں کی دوسری وجہ مسائل
 زیر بحث کا اشتراک اور تداخل ہے؛ چنانچہ اس
 دائرے میں علامہ ابن خلدون کا یہ شکوہ بجا اور
 درست ہے کہ متاخرین نے نہ صرف الہیات اور
 کلام کے دائروں کو باہم مختلط کر دیا ہے بلکہ
 دونوں کے مزاج اور روح کو بدل کر رکھ دیا ہے،
 حالانکہ دونوں میں فرق و امتیاز کے حدود واضح
 ہیں۔ الہیات کے شاوہر اس بنا پر احوال کونیہ کو
 موضوع بحث و تمحیص قرار دیتے ہیں کہ اس کے
 ذریعے اصل حقیقت کا سراغ لگایا جائے اور متکلمین
 اسلام کی کاوش فکری کا محور یہ جذبہ ہے کہ
 اسلام کی حقانیت ثابت کی جائے اور بتایا جائے
 کہ حکمت و فلسفہ کے دعویداروں نے فکر و استدلال
 کی وادیوں میں کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ہے۔
 گویا دونوں میں منطقی فرق یہ ہے کہ ایک گروہ
 مذہب و دین کی حمایت و مخالفت سے قطع نظر
 کر کے حقیقت مطلقہ کا جواب دے اور دوسرا گروہ اس
 حقیقت مطلقہ کو اسلام ہی کے پیغام فکر و دانش
 میں منحصر اور سمٹا ہوا جانتا ہے۔

اس تجزیے سے ایک شبہ تو یہ ابھرتا ہے کہ
 متکلمین نے دلائل کی جہان پھٹک میں معروضی اسلوب
 استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی بحثوں میں اس کے
 بجائے مناظرانہ حربوں سے کام لیا ہے؛ دوسرا
 شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں حکما
 نے اسلام کے تہذیبی اور تصوراتی پہلوؤں سے ہٹ
 کر خالص معروضی انداز سے حقائق اشیا کو جاننے
 کی کوشش کی ہے۔ واقعات کی سطح پر یہ دونوں
 شبہ غلط فہمی اور سادہ فکری پر مبنی ہیں۔ ان کے
 جواب میں دو ٹوک بات یہ ہے کہ جہاں تک
 حکمائے اسلام کا تعلق ہے انہوں نے اپنی تحریروں
 میں کبھی اسلام کے تصورات سے ہٹ کر اپنے لیے
 خود و فکر کی الگ راہ یا روایت قائم نہیں کی بلکہ

جو ازل سے تخلیق و آفرینش کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے اور ہر آن اور ہر مرحلے میں اس کا عمل تخلیقی ایک نئی عظمت کا حامل ہے۔ تخلیق و آفرینش کے اس عمل میں وہ کسی خارجی عامل یا غرض و غایت کا محتاج نہیں بلکہ اس کا اپنا آزاد ارادہ جس طرح چاہتا ہے اپنے ذاتی اقتضا سے اس عالم وجود کو نئی نئی صورت و اشکال سے آراستہ کرتا رہتا ہے :

۳۔ یہ دنیا اپنے وجود کے لحاظ سے محض مایا، یا فریب نظر کا کرشمہ نہیں بلکہ حقیقی اور معروضی ہے اور اس اللہ تعالیٰ کی خوئے تخلیق کا شاہکار ہے :

۴۔ زمان و مکان کا تصور فکر کا آفریدہ ہے اور اس کی کئی سطحیں اور درجے ہیں :

۵۔ انسان میں اپنے ایغو (Ego) کو جلا دینے اور مظاہر فطرت پر قابو پانے کی ان گنت صلاحیتیں پوشیدہ ہیں :

۶۔ جسم اور ذہن ایک ہی حقیقت، یعنی زندگی یا جوش حیات، کے دو رخ یا پرتو ہیں :

۷۔ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے اور تقدیر یا جبر کا تعلق وجود کی اس سطح سے ہے جس میں شعور یا ایغو پوری طرح بیدار یا واضح نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و تسخیر کی ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جن کے بل پر وہ جبر و اضطراب کی زنجیروں کو توڑ سکتا ہے۔

مآخذ: (۱) صدیق حسن خان: اجداد العلوم؛

(۲) عبدالقادر بغدادی: الفرق بین الفرق؛ (۳) ابن حزم:

کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل؛ (۴) الفارابی:

احصاء العلوم؛ (۵) ابن تیمیہ: الرد علی المنطقیین؛ (۶)

ابن ندیم: الفہرست؛ (۷) ابن خلدون: مقدمہ؛ (۸)

تہانوی: کشف اصطلاحات الفنون؛ (۹) محمد امجد علی:

Construction of Religious Thought in Islam

انداز سے کی کہ اس سے فکرو دانش اور اشراق و تصوف کے دو گونہ تقاضوں کی تکمیل و تسکین کا سامان فراہم ہوتا ہے :

۵۔ شریعت کے بیان کردہ آخرت سے متعلق بعض احوال کی تطبیق کے لیے افلاطون کے نظریہ مثل کو انہوں نے عالم مثال کے رنگ میں پیش کیا اور بتایا کہ اس عالم میں معانی یا غیر جسمانی کیفیات جسم کے قالب میں ڈھل جاتی ہیں اور اجسام معانی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔

اس دور میں جب نہ فلسفہ و فکر کے کاخ بلند میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور بام سے لے کر بنیاد و اساس تک ہر چیز اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، الہیات کے ایسے مرتب و محکم نظام کی ضرورت تھی جس میں ذوق کے لحاظ سے ہر شے نئی ہو اور جس میں اداے مطالب کے لیے استدلال اور زبان کا ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جو جدید، معقول اور اس دور کی سطح فکری کے عین مطابق ہو، یعنی اگر ایک طرف اس میں اسلام کی روح تخلیق جلوہ گر ہو تو دوسری طرف وہ اس لائق بھی ہو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی معجزہ طرازیوں سے متاثر اذہان کو مطمئن کر سکے۔ اس اہم اور فکری ضرورت کو علامہ اقبال نے پورا کیا۔ الہیات اسلامی کے باب میں انہوں نے جس صبح نو کا آغاز فرمایا اور ثروت عقلی کو جس نوعیت سے مالا مال کیا اس کے چند سمیزات ملاحظہ ہوں :-

۱۔ یہ دنیائے رنگ و بو اپنی فطرت میں نہ تو محض مادے کی طرفہ طرازیوں کا نتیجہ ہے اور نہ محض روح کی جلوہ فرمائیوں کا ثمر ہے۔ یہ اس جوش حیات کی تخلیقی قوتوں کا مظہر ہے جو مسلسل اور ہمہ تخلیق و اختراع کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے :

۲۔ اللہ تعالیٰ ایسا لاثانی ایغو (Ego) ہے

ارسطو کی جہے تصانیف، یعنی قاطیغوریاس (Categories = مقولات)، باری ارسینیاس (Hermenutics = تعبیرات یا تشریحات)، انالوطیکا (Prior and Posterior Analytics) = اتی اور انالوطیکائی (Topics = مضامین) اتی ولیمی (تحلیلات)، طویقا (Sophistics = مغالطات) پر عربوں نے بھی متأخر یونانی شارحین کے مانند رطویقا (Rhetoric = خطابت) اور بولی طیقا (Politics = سیاسیات) کا اضافہ کیا (جہاں تک خطابت کا تعلق ہے خود ارسطو نے اسے جدلیات (Dialectics) اور سیاسیات کی ایک ضمنی شاخ قرار دیا تھا (Rhet. ۲/۱ : ۱۳۵۶ الف، س ۲۵)۔ ان تصنیفات کی ترتیب بھی انہوں نے متأخر یونانی شارحین (دیکھیے Eliae، در Aristotelis Categor. Comment.، طبع Busse، ص ۱۱۶ س ۲۹ بعد) کے انداز ہی میں بیان کی ہے۔ ان رسائل میں سب سے زیادہ اہم چوتھا ہے، یعنی انالوطیکائی اور پہلے تین رسائل کی حیثیت محض اس کی نمید اور مقدمے کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انالوطیکائی میں ارسطو نے حق محض اور بوطیقا میں باطل محض سے بحث کی ہے۔ درسیانی رسائل جوں جوں بوطیقا سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہی ان پر عدم احتمال کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ پھر یونانیوں ہی کے تتبع میں انہوں نے فرفوربوس (Prophyry کی ایساغوجی (Isagoge) کو ان کے مقابلے میں رکھا جیسا کہ اس کے نام Εἰσαγωγή εἰς τὰς Ἀριστοτέλους κατηγορίας، کتاب فرفوربوس المعروف بہ المدخل، ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ارسطو کی منطق کا ایک مقدمہ ہے۔

یونانیوں کے یہاں فلسفہ، یا دوسرے لفظوں میں چونکہ فلسفے کے مطالعے کی ابتدا منطق سے ہوتی تھی، اس لیے ارسطاطالیسی منطق کے دو مقدمے تھے: ایک میں، جو قاطیغوریاس (مقولات) سے

(۱۰) سعد عبدالواحد: *Iqbal's Thought and Art*: (۱۱) شہ ولی اللہ: حجة الله البالغة - مزید براں رگ بہ کلام؛ حکمت؛ فہ؛ عقائد؛ عقیدہ؛ ان مقالات میں اس فن کے نامور مصنفین اور ان کی کتابوں کا ذکر آیا ہے۔ (محمد حنیف ندوی)

* منطق (ع)؛ عرب فلاسفہ کی منطق ارسطاطالیسی ہے، جس میں کہیں یونانی شارحین کے روائی اور نوافلاطونی رجحانات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عربوں نے اس منطق کے ارتقا میں تو کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ اسے دوبارہ منظر عام پر لائے اور اس کی شرحیں لکھیں [اور اس پر تنقید کی مثلاً امام ابن تیمیہ نے]، جس میں وہ اکثر کامیاب رہے۔ انہیں اس پر پوری دسترس حاصل تھی اور یہ صرف منطق ہے جس میں انہوں نے مستند ارسطاطالیسی فلسفے کو سب سے زیادہ ٹھیک سمجھا۔ جہاں تک نفس مضمون کا تعلق ہے ان کے لیے ارسطو کی دوسری تصانیف کی نسبت اس کی منطقی تحریروں کے اصل مفہوم تک پہنچنا زیادہ آسان تھا کیونکہ جہاں، مثال کے طور پر، اس کی مابعد الطبیعات کا ترجمہ بے حد ناقص اور نامکمل رہا وہاں منطق کا ترجمہ بڑی احتیاط سے اور بار بار کیا گیا (دیکھیے *Die Hermeneutik des Aristoteles in d. arab. Übers d. Ishāq b. Hunain*، لاہیزک ۱۹۱۳ء، میں *Interpretation* کے آغاز کے دو تراجم)۔ معلوم ہوتا ہے کہ اخوان الصفا منطق کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے؛ لہذا ان کی یہ رائے، جو انہوں نے اپنے مختصر سے رسالہ منطق کی ابتدا میں ظاہر کی ہے، درست نہیں کہ دانایان قدیم نے اگرچہ اس موضوع سے بحث کی ہے اور ان کی تصنیفات فاروق کے ہاتھ میں ہیں، تاہم ان میں بڑا انتشار پایا جاتا ہے کیونکہ مترجمین ان کا اصل مفہوم سمجھ سکتے۔

پہلے آتا ہے، یعنی *Προλεγόμενα τῶν κατηγοριῶν*، دس سوالات (جن میں سے بعض یہ ہیں: فلسفے کے مختلف مذاہب کے نام کہاں سے آئے؟ ارسطو کی تصنیفات کی تقسیم کیا ہے؟) اور ان کے مختصر جوابات پیش کیے گئے ہیں۔ عربوں میں بھی اس قسم کا مقدمہ اب بھی الفارابی کی ایک مختصر سی تصنیف رسالہ فی مابینہی ان يقدم قبل تعليم الفلسفة (طبع Schmoelders، در Docum. philos. arab.) میں موجود ہے؛ دوسری قسم کے مقدمے کو، جس کا اصلی اور اولیٰ نمونہ پروکلوس Proclus کے شاگرد امونیس هرمیا Ammonius Hermiae نے پیش کیا ہے، ایساغوجی کی تمہید سمجھیے۔ پہلے حصے میں تعریفات سے بحث کی گئی تھی اور دوسرے میں فلسفے کی تقسیم سے۔ علوم کی تقسیم میں جو عربی رسائل تصنیف ہوئے ان کا ساخذ یہی مقدمہ ہے، جس کو انہوں نے مزید نشو و نما دی: چنانچہ دو عظیم ترین عرب فلاسفہ، یعنی الفارابی اور ابن سینا نے تقسیم علوم میں اس طرح کے جو رسائل لکھے وہ اب تک ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابن سینا کا رسالہ مقالہ تقاسیم الحکمة والعلوم قسطنطنیہ سے تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات میں شائع ہوا۔ الفارابی کی کتاب احصاء العلوم کے مخطوطات اور ان کی طباعت کے بارے میں معلومات کے لیے دیکھیے ایک مختصر سا تبصرہ، درالعرفان، صیدا (شام) ۱۹۲۱ء؛ نیز اغلاط متن کی تصحیح کے لیے دیکھیے Bouges کا ایک بلند پایہ تحقیقی مطالعہ، در Mélanges de l'Université St. Joseph، ج ۹، کراسہ ۲، بیروت ۱۹۲۳ء؛ ان دونوں رسائل کا ترجمہ لاطینی میں ہوا۔ اس سلسلے میں الفارابی کا رسالہ، جس کا لاطینی عنوان *De Scientus* تھا، بالخصوص قابل ذکر ہے، جسے Gundissalinus کی *De Divisione Philosophiae* میں پورے طور پر شامل کر لیا گیا تھا اور اس بنا پر

ازسب متوسطة کے فضلاء یورپ نے اس سے بڑا گہرا اثر قبول کیا۔

اس بارے میں کہ منطق کا رشتہ نظام فلسفہ سے کیا ہے، یونانی منطقوں کے یہاں تین نظریے ملتے ہیں: (۱) مشائیوں (Peripatetics) کے نزدیک منطق محض منہاجات سے عبارت ہے، یا یہ کہ اسے فلسفے کا مقدمہ سمجھنا چاہیے؛ (۲) اپنی حقیقت کلی کے سوا حقیقت کی ساخت ذہن کی ساخت کے مطابق ہوتی ہے، لہذا اصول منطق کا تعلق حقیقت ہی سے ہے، چنانچہ منطق صحیح معنوں میں فلسفے ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہ رواقیین اور بالخصوص فلسوفینوس (Enn.: Plotinus، ۱/۵: ۳) کی رائے تھی؛ (۳) نوافلاطونیوں میں اکثر نے ان دونوں نظریوں کو باہم ملا دیا، یعنی یہ کہ منطق فلسفے کا مقدمہ بھی ہے اور اس کا ایک حصہ بھی۔ یہ تینوں نقطہ ہمارے نظر عربوں کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں (دیکھیے الخوارزمی: کتاب مفاتیح العلوم، طبع van Vloten، ص ۱۳۲)، لیکن مشائی نظریہ زیادہ مقبول تھا۔ تیسرے نظریے کی مثال ابن سینا سے ملے گی (دیکھیے *Logica*، ویس ۱۰۰۸ء، ورق ۲-الف)۔ عرب منطقوں کے نزدیک منطق معلوم ہے غیر معلوم کے متعلق علم حاصل کرنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، دیکھیے ارسطو، ”انالوطیکا لمی“ (*Post. Anal.*) کے آغاز میں؛ لیکن عربوں اور متأخر یونانی شارحین کی رائے میں اس کی اصل یہ ہے کہ ہم خیر اور شر کے درمیان امتیاز کرتے ہوئے اس کی مدد سے انتہائی کمال نفس اور انتہائی مسرت حاصل کر لیں۔

ارسطا طالسی فلسفے کے عرب پیروں نے (گہرا) منطق کے متعلق بعض امور میں اختلاف کیا۔ ہاں ہم وہ بڑی باتوں میں متفق رہے ہیں جو ابن رشد نے، جو اپنے پیش ۱۱۹۵ء میں

کہتا ہے، اپنی تصانیف کے دوسرے حصوں میں بیشتر متنازع فیہ نظریات کی حمایت کی ہے۔ مزید برآں ارسطاطالیسی اور شاید بعض دوسرے فلاسفہ کے یہاں بھی مسائل کا حل ایسے قاعدوں پر مشتمل ہے کہ اگر ان کا غائر مطالعہ کیا جائے تو اکثر ان کا مطلب واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم یہاں چند عام باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن کا تعلق ما بعد الطبیعیات کے مسائل مہمہ سے ہے۔

جہاں تک ارسطو کا تعلق ہے، عرب منطقوں کے نزدیک علم حقیقت کی ایک تعبیر ہے یا اس کی شبیہ۔ نفس میں اشیا کی امثلہ (ὁμοιώματα) یا معمول موجود ہوتے ہیں، جن کو حکم لگانے میں یکجا کر دیا جاتا ہے۔ اس تصویر کی رو سے، جو بجائے خود متناقض ہے (کیونکہ اس سے بیک وقت حقیقت کے علم کا اقرار بھی کیا جاتا ہے اور انکار بھی)، فکر کا حقیقت سے کبھی اتصال پیدا نہیں ہوتا، گو ارسطو نے صریحاً یا معناً اس اتصال کی اکثر تصدیق کی ہے۔ علم کے بارے میں تصور کہ وہ شبیہ ہے حقیقت کی، ہاں ہمہ حقیقت سے اتصال واضح طور پر قائم ہے، اس کی ایک انوکھی مثال نظریۂ ثنویت وجود میں ملتی ہے، جسے عربوں نے یونانی شارحین سے اخذ کیا۔ ”مقولات عشرہ“ کا وجود ثنوی ہے، جیسا کہ ہم انہیں باہر کی دنیا میں پاتے ہیں اور جیسا کہ ان کی شبیہیں نفس انسانی میں موجود ہیں۔ ایسے ہی لفظ وجود کے دو معنی ہیں : (۱) حقیقت یا معروضی وجود؛ (۲) نفس کا موضوعی وجود۔ عقل بطور تصور اولیہ (πρωτὴ θεὸς = intentio prima) خارجی دنیا کا رخ کر سکتی ہے، جس کی اعلیٰ ترین اقسام مقولات عشرہ ہیں، لیکن بطور تصور ثانیہ (intentio secunda = εὐτεπὲς θεὸς) خود اپنے اندر، یعنی اپنے تصورات کی طرف، بھی منعطف ہو سکتی ہے اور اس کی تصورات میں انہیں ضرور ہوس کی معسوسات خمسہ

(the five "vooses") - ہر شے کا وجود ہے۔ خارجی دنیا میں نہیں تو کم از کم نفس کے اندر؛ لیکن اس نظریے سے کئی اشکال پیدا ہوتے ہیں : اول یہ کہ لفظ وجود کے معنی بہت کچھ مبہم ہو جاتے ہیں؛ ثانیاً چونکہ نفس میں ہر شے کی نفی وجود ہے، لہذا "وہ جو نفس میں موجود نہیں" اس کا وجود بھی نفس ہی میں ہو گا۔ لاشیثیت (outriva) کے وجود اور عدم وجود سے متعلق رواقی خیالات کے زیر اثر بالخصوص کلام (رک باں) اور اس میں بھی نمایاں طور پر اشعارہ کے یہاں غیر امکانی اور سلبی ایسے تصورات کی بحث ملتی ہے۔ ارسطو کے عرب مقلدین نے اکثر اس بات کو کافی سمجھا کہ شے (رواقیین کے یہاں اے) کو، جو وجود سے زیادہ عام ہے، تسلیم کر لیں، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح ان کے اس دعوے کی تردید ہو جائے گی کہ ہر شے کی ہستی ہے۔ جہاں تک باقی مسائل کا تعلق ہے، ارسطاطالیسی فلسفے میں وجود یا ہستی کے تصور سے سخت پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں میں نہ صرف فلاسفہ بلکہ علمائے الہیات اور متصوفین نے بھی اس مسئلے سے بحث کی اور اس کی وجہ وہ ما بعد الطبیعی سوالات ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ ارسطو نے تو پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا کہ وجود یا ہستی جنس ہے نہ جوہر۔ عرب فلاسفہ الفارابی، ابن سینا، الغزالی اور ابن رشد نے بھی اس نظریے کی حمایت کی اور وہی طرز استدلال اختیار کیا جس کی رسم پڑ چکی تھی کہ وجود سے اشیا کے جوہر کا اظہار نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان ہونے کا مطلب ہے حیوان ہونا، ایک زنہ جسم ہونا، جسم ہونا، وغیرہ وغیرہ؛ لیکن اس سے یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ انسان ایک ہستی ہے۔ برعکس اس کے ارسطاطالیسی فلسفے میں ہستی (τὸ ὄν) اور جوہر (τὸ οὐσία) باہم مترادف ہیں؛ لہذا ان دونوں

دشواری پیدا ہوتی ہے (اور یہ ارسطو کے یہاں بھی
 ہی سے موجود ہے) کہ ایسی اشیا میں جو بجائے
 خود مفرد ہیں کلیات کا تصور کیسے ممکن ہو؟
 عرب ارسطاطالیسیوں کا رجحان بیشتر تصورات
 اور اسمیت کی طرف تھا۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ
 کلیات کا تعلق صرف ذہن سے ہے اور پھر افروڈی سیاس
 Aphrodisias کے تتبع میں یہ کہ صور مادہ کو
 مفرد قرار دیا جائے؛ لیکن چونکہ ارسطاطالیس کے
 نظام فلسفہ میں صور کو از روئے تعریف کلیات کہنا
 چاہیے، لہذا یوں ایک معارضہ پیدا ہو جاتا ہے،
 جس سے بچنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں
 کے یہاں بھی کلیات کے بارے میں بالعموم جو
 نظریے قائم ہوئے وہ بہت زیادہ پیچیدہ اور گنجلک
 ہیں۔ اسمیت اور داخلیت کی طرف عربوں کا ایک دوسرا
 رجحان ان کے اس تصور میں نظر آتا ہے جو انہوں نے
 علاقہ (بین الاشیاء) کے متعلق قائم کیا۔ رواقین کی
 طرح ان کے نزدیک علاقہ وہ ہے جسے خود ذہن
 اشیا سے منسوب کرتا ہے؛ لیکن یہ اصل میں
 علمائے الہیات تھے جنہوں نے مادی، رسمی اور حسی
 روایت کے زیر اثر ایک اسمی نظام فلسفہ کو نشوونما
 دیا، جو صرف جوہری اور مفرد حقائق تسلیم
 کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی
 تعلق نہیں؛ لہذا ان میں جو علاقہ پیدا کیا
 جاتا ہے اس کی حیثیت محض داخلی بلکہ سرے سے
 غیر موجود ہے۔

ارسطو نے ممکن، غیر ممکن اور واجب کے
 متعلق جس مبہم انداز میں بحث کی ہے اس کی وجہ
 سے نہ صرف خود ارسطو بلکہ عرب منطقوں کے
 یہاں بھی، جو اس کی پیروی میں سرمو تہجول کیا
 کرتے تھے، سخت پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔
 ارسطو (Prior Analyt.) ورق ۳۷ الف میں یہ
 بھی عرب منطقوں (مثلاً ابن سینا) کے

نظریوں میں تطبیق پیدا کی جائے تو کس طرح؟
 ابن سینا کہتا ہے (جیسا کہ علمائے الہیات اس سے
 پہلے کہ چکے تھے) کہ یہ صرف ذات باری ہے
 جس میں جوہر (ہستی) اور وجود ایک ہو جاتے
 ہیں؛ رہے دوسرے جواہر، تو ان میں وجود کا
 اضافہ بطور ایک عرض ہی کے کیا جا سکتا ہے۔
 برخلاف اس کے ابن رشد اور اس سے پہلے اشاعرہ کی
 رائے یہ تھی کہ ہستی ہمیشہ عبارت ہوگی جوہر
 سے، نہ کہ عرض سے۔ ابن رشد کہتا ہے کہ ایسی
 تصدیقات میں جہاں ہستی کا اسناد کیا جاتا ہے
 اور اس لیے بظاہر اس کی حیثیت عرض کی ہو جاتی ہے
 (جیسا کہ ہمارا یہ قول کہ ”جوہر ہے“) ان میں
 ”ہے“ کی حیثیت مقولہ ثانیہ کی ہوتی ہے۔

جہاں تک نظریہ اعیان کا تعلق ہے، عرب
 منطقیوں نے ارسطو کے تتبع میں اسی کا طرز استدلال
 استعمال کرتے ہوئے کلیات کے جداگانہ وجود سے
 انکار کیا ہے، لیکن افلاطون سے اتفاق رائے
 کرتے ہوئے یہ بھی مانا ہے کہ ان کا وجود
 محسوسات سے ورا ہے۔ یہ نظریہ فلسفے کے آخری
 دور (افلاطونیت کا متوسط زمانہ، نوفیثاغورثیت اور
 نوافلاطونیت) میں بڑا مقبول تھا کہ اعیان اور صور
 کلیہ روز ازل ہی سے خود ذات باری کے اندر موجود
 ہیں۔ انہی کے تعقل کی یہی وجہ ہے کہ عقل ہی
 ان کی علت ہے۔ جس طرح سنگ تراش کے ذہن میں
 کسی مجسمے کا تصور اس کے وجود اور
 ادراک کی علت ہے، بعینہ خالق کائنات کی عقل علت
 ہے اشیاء فطرت کے تعقل کی۔ ابن سینا نے یہ نظریہ
 اس اصول کی شکل میں بیان کیا ہے کہ جہاں تک
 اشیا کا تعلق ہے کائنات ”کثرت در کثرت“ سے
 متقدم ہے، لیکن جہاں تک ہمارے نفس کا تعلق
 ہے وہ اس سے مؤخر ہے۔ یہ اس اصول کا دوسرا جز
 ہے، جس میں ”کثرت در کثرت“ سے ہمارے لیے یہ

موضوعی قرار دیتے تھے اور یوں گویا اس امر کا اعتراف کر لیتے تھے کہ ہر شے ممکن ہے، ان کا یہ کہنا بجا ہے کہ اگر کوئی علت موجبہ موجود ہے تو اس کا معلول بھی لازماً واجب ٹھہرے گا؛ لہذا دنیا میں اتفاق کہیں موجود نہیں۔ معلوم ہوتا ہے الغزالی کا رد کرتے ہوئے ابن رشد نے اس دلیل کی صحت کو تسلیم کر لیا ہے، مگر دوسرے مقامات پر اس نے ہر کہیں اپنے استاد ہی کے نظریوں کو دہرایا ہے۔ الغزالی کو اس کا اعتراف ہے کہ الہیات اور فلاسفہ کی مابعد الطبیعیات گو باہم متخالف ہیں، ہاں ہمہ یہ ناممکن ہے کہ ہم ان باتوں کا انکار کر سکیں جن کی شہادت منطقی تکنیک سے ملتی ہے۔

متکلمین نے کبھی کبھی منطق کے خلاف متشککین یونان کے بعض دلائل کا اعادہ بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تعریف ممکن نہیں کیونکہ جزئی سے کلی تک پہنچنا ناممکن ہے؛ علیٰ ہذا قیاس منطقی ایک قسم کا مغالطہ اقتراح المسئول ہے، کیونکہ نتیجہ مقدمہ کبریٰ میں پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے۔ ایک اختیاری نظریے کی حیثیت سے، جس کی ابتدا جزئیات سے ہوتی ہے، ارسطاطالیسی فلسفے کے خلاف یہ دلائل نہایت صحیح ہیں، تاہم ارسطو اور عرب منطقوں کے یہاں ایک عقلی رجحان بھی ملتا ہے۔ انہیں اعتراف ہے کہ عقل کو اصول اولیہ کا فوراً علم ہو جاتا ہے، علیٰ ہذا یہ کہ جزئی حقائق سے استقرا کیے بغیر وہ ان روابط کو سمجھ سکتی ہے جو کلیات کے درمیان پائے جاتے ہیں؛ لیکن جب متکلمین یہ کہتے ہیں کہ علم اور کلیہ دونوں احقاق سے قاصر ہیں کیونکہ ”حق“ کی تعریف ہی یہ ہے کہ علم اور حقیقت باہم دگر موافق ہوں، درآن حالیکہ علم کلی ہے اور حقیقت انفرادی، تو ان کی اس دلیل سے ارسطاطالیسی فلسفے کا سب سے بڑا معارضہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔

طرح موضوع (۳۴) کی طرح ممکن کے تصور کے دو پہلوؤں میں امتیاز کرتا ہے۔ ممکن بیک وقت غیر ممکن اور واجب کی نفی بھی ہے، لیکن وہ ان دونوں پہلوؤں کو ہمیشہ پیش نظر نہیں رکھتا؛ لہذا واجب اور واقعی دونوں کو ممکن سمجھ لیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ غیر ممکن نہیں۔ دوسری جانب واقعی کو واجب ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اسے لازماً ہونا پڑتا ہے۔ پھر اگرچہ ممکن کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ہونے کا احتمال ہے اور نہ ہونے کا بھی، ارسطو کے نزدیک ممکن عبارت ہے صرف اس سے جو ہوگا، کیونکہ جو نہیں ہوگا وہ ممکن بھی نہیں۔ یہ معارضات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اس ساری بحث کی تہ میں ممکن اور واجب کی موضوعیت یا معروضیت کا جو مسئلہ ہے، ارسطو نے اس سے ایک ہی طرح بحث نہیں کی ہے۔ جبر اور عدم جبر کے بارے میں وہ کچھ متذبذب سا نظر آتا ہے۔ ”ارمیناس“ میں مستقبل کے دو حوادث کے متعلق اس کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ ان میں سے ایک واقع ہوگا، لیکن اس کی تعیین قبل از وقت نہیں ہوتی۔ اس کے نزدیک عالم سماوات میں لزوم کی کارفرمائی نہیں؛ عالم تحت القمر میں البتہ اتفاق کا سکھ چل رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صرف خدا کی ذات ہے جو مطلقاً واجب ہے؛ باقی سب کا وجوب فرضی ہے، یعنی ان میں اتفاق کا عنصر موجود ہے۔ دوسری جانب ہر شے معلول ہے اور اس لیے قدرۃ کسی علت اولیٰ کی جانب لوٹ جاتی ہے۔ عرب ارسطاطالیسیوں کے یہاں بھی یہ سارے مفروضات پائے جاتے ہیں۔ متکلمین، جو روایتوں کی طرح ممکن کو حقیقت کے دائرے سے خارج کرنا چاہتے تھے (لیکن کبھی کبھی بعض روایتوں سے انحراف کرتے تھے) ممکن اور واجب دونوں کو

ابن رشد نے اس کا رد کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔

ماخذ: (۱) *Grundriss d. Gesch.: Fr. Uberweg*؛ *d. Philosophie*، بارہا ز دہم، برلن ۱۹۲۸ء، ۲: ۲۹۱ تا ۲۹۳، ۷۱۵ تا ۷۲۳، جس میں ماخذ بھی دیے ہوئے ہیں؛ (۲) *Geschichte der Logik im : C. Prantl*؛ *Abendlande*، لائپزگ ۱۸۶۱ء، ۲: ۲۹۷ تا ۳۹۶؛ (۳) *Ractification de la mente, : Abusalt de Denia*، *tratade de lógica, texto árabe traducción y estudio*، *previo by C. Angel Gonzaliz Palencia*؛ *Le Soullam*، (۴) عبدالرحمن الاخضری؛ *Traité de Logique* (عربی سے ترجمہ از J. D. Luciani)، الجزائر ۱۹۲۱ء۔

(S. VAN DEN BERG)

تعلیقہ (۱): مغربی فلسفے میں منطق کی ابتدا، بطور ایک ضابطہ معلومات، ارسطو (رک بہ ارسطوطاليس) سے ہوئی، گو اس کی داغ بیل اس سے پہلے پڑ چکی تھی۔ سقراط کا منہاج سر تا سر منطقی تھا، یعنی سوالات پر سوالات اور ایک کے بعد دوسرے نتیجے کا استنباط۔ اسی طرح سوفسطائی بھی منطق سے کام لے رہے تھے۔ ارسطاطاليسی منطق کو آخری شکل اسکندر افروڈیسی نے دی۔ پھر آنے والے رومی ہیلینیکی ادوار میں اس کا چرچا عام ہو گیا اور طرح طرح سے اس کی تشریح و تعبیر میں قلم اٹھایا گیا۔ منطق کی یہی یونانی اسکندری روایت جب عالم اسلام میں پہنچی تو فلاسفہ کے ایک طبقے ”حکماء اسلام“ نے اس یونانی روایت کو مزید وسعت دی۔ انہوں نے منطق میں جو کچھ لکھا اس کی اساس اور ہیئت اگرچہ یونانی تھی، لیکن مزاج اور روح غیر یونانی۔ ان کے اجتہاد فکر اور جدت و طباعی نے اسے ایک نیا رنگ دیا۔

ان حکماء کے پہلو بہ پہلو وہ ارباب فکر و نظر

بھی موجود تھے جنہوں نے دیکھا کہ منطق یونانی نے بعض ایسے سوالات پیدا کر دیے ہیں جن کی رد براہ راست اسلامی تعلیمات پر پڑ رہی ہے۔ ان سوالات کی نوعیت عقلی تھی؛ لہذا ان کے جواب میں بھی عقلی روش اختیار کی گئی، لیکن اس روش پر یونانی منطق کا رنگ غالب ہونے کے باعث حکماء اسلام بھی اس باب میں اسلامی ذہن کی تشفی نہ کر سکے۔ رفتہ رفتہ دوسرے ارباب غور و فکر کی توجہ ان سوالات کی طرف متعطف ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ بحث و نظر کے اس سلسلے کا تعلق جس منطق سے ہے، اس میں جس طرح قیاس و استدلال سے کام لیا جا رہا ہے کیوں نہ اس کا جائزہ لیا جائے؛ ممکن ہے یہ بحث و نظر کسی ایسی منطق پر مبنی ہو جس میں غلطی اور خطا کا امکان ہے۔ انہوں نے منطق یونانی کو بہ نگاہ تنقید دیکھا تو اس کی جرح و قدح کے ساتھ یونانی فلسفے کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا۔ ایک گروہ نے دوسرے سے اس فلسفے کو مذموم ٹھہرایا تاآنکہ فلسفے کی بطور فلسفہ مذمت ہونے لگی (مثلاً السیرانی؛ دیکھیے محمد حنیف ندوی: عقلیات ابن تیمیہ)۔ دوسرا گروہ متکلمین اسلام کا تھا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ عالم اسلام میں کلام کے نام سے جس مذہبی غور و فکر کا آغاز ہوا اسے مسیحی فلسفہ کلام (Scholasticism) سے کوئی نسبت نہیں، جسے ہم اپنی زبان میں محض اس لیے کلام سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ فلسفہ اسلامی کلام سے متاثر ہوا، یا یوں کہہیں کہ ہمیں انگریزی لفظ Scholasticism کا کوئی ترجمہ نہیں ملتا (اگر ہم تو تدریسیت، لیکن یہ بھی باعتبار محض ناکافی ہے)۔ متکلمین اسلام کے ہشی نظر تو یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات، یا یوں کہہ لیں کہ مذہب کی عقلی اساسات کیا ہیں؟ مسیحی مذہب کی عقلی اساسات کیا ہیں؟

منطق (Logic) کی کوشش اس کے برعکس یہ تھی کہ مسیحی عقائد کو فلسفہ یونان سے تطبیق دیں۔ یہ غلط فہمی کہ متکلمین اسلام بھی اسلامی عقائد اور کسی فلسفے، بالخصوص یونانی فلسفے، سے تطبیق پیدا کرنا چاہتے تھے سر تا سر غلط ہے۔ پھر حال متکلمین اسلام نے جب یونانی فلسفے پر تحقیق کی نظر ڈالی تو اس تحریک کی ابتدا ہوئی جسے اقبال [رک باں] نے رد یونانیت (anti-classical) سے تعبیر کیا ہے۔ یونانی فلسفے کی طرح یونانی منطق بھی اس تحریک کی زد میں آ گئی۔ اس کے علمبرداروں نے دیکھا کہ یونانی منطق جس مغالطے کا شکار ہے وہ بقول ابن سینا [رک باں] یہ ہے کہ منطق وہ آلہ یا ذریعہ ہے جس سے انسان تصورات و تصدیقات میں خطا اور لغزش سے بچتا اور کسی شے کی ماہیت کو صحیح طور پر سمجھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے کسی شے کی تعریف کر لی تو گویا اس کی ماہیت سمجھ لی، ہمیں ماثو کا جواب مل گیا۔ بالفاظ دیگر حد (تعریف) معرفت شے کے مترادف ہے۔

یوں ایک مابعد الطبیعی بحث کا آغاز ہوا۔ متکلمین نے بجا طور پر کہا کہ کسی شے کی تعریف کر لی گئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یوں اس کی ماہیت بھی سمجھ میں آ جائے۔ یونانی منطق کا یہی مابعد الطبیعی عنصر تھا جس پر متکلمین اسلام نے سب سے پہلے نظر ڈالی اور ارسطاطالیسی منطق کے اس دعوے سے انکار کر دیا کہ منطق آلہ معرفت ہے کا۔ گویا منطق کے ذریعے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں صداقت کیا ہے اور حق کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے یونانی منطق پر کڑی تنقید کی اور بجا طور پر کہا کہ حد (یعنی تعریف) کا مطلب اگر یہ ہے کہ ہم کسی کے حدود مقرر کر لیں، یعنی وہ

اشیا میں موجود ہیں اور ان سب سے انکار کر دیں جو موجود نہیں، تو اس شے کی اس جامع و مانع تعریف سے ہم اس میں اور دوسری اشیا میں تمیز تو کر لیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے نہایت ٹھیک کہا کہ یہ جو ارسطو نے منطق کا رشتہ مابعد الطبیعیات سے جوڑا ہے اس کا کوئی جواز نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک صغریٰ کبریٰ قائم کرتے ہوئے نتیجہ یہ کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو لیا انسان کی اس تعریف سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ انسان کو قوت نطق حاصل ہے، یا یہ کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان کیا ہے؟ اس کی تعریف کی گئی تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہے کیا؟ حیوان ناطق! لہذا متکلمین نے سب سے پہلے یونانی منطق کے اسی دعوے کو رد کیا، جیسا کہ آگے چل کر عہد حاضر میں ان کے زہر اثر مغربی فلاسفہ نے، کہ تعریف سے بجز انک وجہ امتیاز کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ابوبکر الرازی پہلے شخص تھے جنہوں نے، جیسا کہ اقبال نے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ (خطبہ بنجم) میں لکھا ہے، ارسطاطالیسی منطق کی شکل اول پر اعتراض کیا اور اسی اعتراض کو عصر حاضر میں انگریز فلسفی مل Mill نے دہرایا۔ شکل اول کی رو سے کہا جائے گا کہ:

انسان فانی ہے۔

سقراط انسان ہے۔

لہذا سقراط فانی ہے۔

فرمائیے! الفاظ کے اس داؤ پیچ سے کیا حاصل

ہوا؟ کچھ بھی نہیں!

منطق پر جرح و تنقید کا یہ سلسلہ جس خوبی سے جاری رہا، اس سے بالآخر ارسطو کے مقولات عشرہ بھی محفوظ نہ رہے۔ بالاقلائی نے ان کا ہر پہلو

موقف اختیار کیا کہ منطق زبان کی تنقید ہے، یعنی یہ کہ ہم اپنے خیالات جس طرح پیش کر رہے ہیں ان میں کوئی سقم، تضاد و تعالف تو نہیں ہے۔

منطق معرفت حق کا ذریعہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منطق کی مخالفت یا اس پر جرح و تنقید سب سے زیادہ اس مابعد الطبیعی عنصر کی بنا پر کی گئی جسے غلطی سے منطق میں داخل کر لیا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ منطق نے بعض مابعد الطبیعی حقائق کا ساتھ دیا اور بعض کا نہیں۔ اندریں صورت جن حقائق کا ساتھ نہیں دیا ان کو رد کرنا ضروری ٹھہرایا، یا اگر رد نہیں کیا گیا تو ان کی نوعیت یکسر بدل گئی، جسے ذہن انسانی نے قبول نہیں کیا۔ ان حقائق کو جوں کا توں قائم رکھنے کی ایک صورت یہ تھی کہ اس منطق ہی کو رد کر دیا جائے جس سے ان حقائق کا رد لازم آتا ہے، یا پھر اس کی عمارت جن اساسات پر تعمیر ہوئی ہے، اسے از روئے علم جو شکل دی گئی ہے، اس کا اطلاق کسی امر میں جس طرح ہو رہا ہے اس پر تنقید کی نظر ڈالی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کہیں اس کی تعبیر ہی تو غلط بنیادوں پر نہیں ہوئی، یا ممکن ہے ان حقائق تک پہنچنے کا منطق کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو۔ بہر حال ضروری ہے کہ منطق کو اس کے حقیقی وظیفے، یعنی تنقید زبان تک محدود رکھا جائے۔ یہ خیال تھا جس نے متکلمین کو یونانی منطق کی تنقید پر آمادہ کیا اور حق یہ ہے کہ انہوں نے اس باب میں جو قدم اٹھایا اس میں منطق ہی کا مفاد مضمر تھا۔ متکلمین اسلام نے منطق کے یونانی نظام کی خامیوں اور خرابیوں کی نشان دہی کی اور یہ منطق کی بحیثیت منطق ایک بہت بڑی خدمت تھی، جس سے اس کے غلط نشوونما کا راستہ صاف ہو گیا اور ایک نئی منطق کی داغ بیل پڑی۔

یونانی منطق کا بھارا دار و ستار لیبانیس تھا۔

سے جائزہ لیا اور جیسا کہ ڈی۔ بی۔ میکڈانلڈ نے اپنی کتاب *Development of Muslim Theology* اور *Jurisprudence and Constitutional Theory* میں اعتراف کیا ہے، الباقلائی کے ہاتھوں ارسطو کے مقالات میں سے ایک وجود (existence) کے سوا کوئی مقالہ بھی محفوظ نہ رہا اور وجود کی نفی بھی گویا ہوتے ہوتے رہ گئی۔

مقولات کی بحث سے قطع نظر قابل لحاظ امر یہ ہے کہ ارسطاطالیسی منطق کی نوعیت سر تا سر استخراجی ہے اور استخراج میں حد اوسط (middle term) بالخصوص اہم ہے، اس لیے کہ مقدمتین، یعنی مقدمہ کبریٰ (major premise) اور مقدمہ صغریٰ (minor premise) سے جب ہم ایک نتیجہ (inference) قائم کرتے ہیں تو اس میں مقدمہ اولیٰ کی حیثیت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی مقدمہ ثانی کی، کیونکہ یہ مقدمہ بعض اوقات مشکوک بھی ہو سکتا ہے اور محل نظر بھی۔ منطقین اسلام نے حد اوسط پر طرح طرح سے اعتراض کیے ہیں تا آنکہ امام ابن تیمیہ [رک ہاں] نے اپنی کتاب الرد علی المنطق میں اس پر ایسی کڑی تنقید کی کہ اس سے ارسطاطالیسی منطق کی عمارت ہی سرے سے متزلزل ہو گئی۔

بات یہ ہے کہ فلسفے یا عقل کا سارا مسئلہ ایک پہلو سے تصور اور تصدیق کا مسئلہ ہے۔ ہماری عقلی کاوشوں کی انتہا جب کسی تصور پر ہوتی ہے، ہم عقلاً کسی معاملے میں حکم لگاتے ہیں اور یہ حکم ایک تصدیق کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں منطق کا دخل اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے تصورات و تصدیقات کو لساناً جو شکل دی، استدلال و برہان سے جس طرح کام لیا، اس میں کسی سہو و خطا کا ارتکاب تو نہیں ہوا؛ لہذا منطق کے بارے میں متکلمین اسلام نے یہ

ردعمل ہوا اس کی نوعیت اگرچہ خالصہ علمی اور عقلی تھی، لیکن وجوہ کچھ بھی ہوں اہل مغرب نے کبھی تو مسیحی اصطلاح راسخ العقیدگی (orthodoxy) سے کام لیتے ہوئے اسے دینی رد عمل سے تعبیر کیا اور کبھی اپنی علمی اصطلاح سکولاسٹزم (scholasticism) سے۔ انہوں نے کلام کے بارے میں بھی (کہ اس کا موضوع ہے مذہب، با وہ بنیادی سوالات جو نوع انسانی میں مشترک تو ہیں لیکن علم بالحواس یا ظن و تخمین اور قیاس و استدلال کی زد میں نہیں آتے) فلسفیانہ غور و فکر سے یہ رائے قائم کی۔ اس سے اسلامی عقائد کی رائج الوقت فلسفیانہ افکار سے ہم آہنگی مقصود تھی۔ بہر حال اس ثقافتی تصادم میں، جو اسلام اور یونانیت میں رونما ہوا (کیونکہ انسان، کائنات، زندگی، اس کے مسائل، اخلاق، روحانیت، ذات الہی، غرض ہر مسئلے میں دونوں کا نقطہ نظر بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف تھا)، وہ رد عمل ناگزیر تھا جس کی باقاعدہ ابتدا اشاعرہ سے ہوئی۔ اس رد عمل میں چونکہ اصل مسئلہ عقل کا تھا (روز سرہ کی زندگی، سیاست و اجتماع سے لے کر مابعد الطبیعی تصورات اور ایمان تک، عقل ہی یونانیت کا سرمایہ افتخار تھا)، لہذا عقل ہی کا تقاضا تھا کہ سب سے پہلے یونانیت کا وہ حصار توڑ کر اسے آزادانہ کارفرمائی کا موقع دیا جائے جس نے دل و دماغ کو خود ساختہ زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے کیونکہ اسی صورت میں ہم منطق سے ہر مسئلے میں اس کے حسب منصب صحیح طور پر کام لے سکیں گے۔ یہاں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ منطق بعد کی چیز ہے اور گو بطور ایک ضابطہ تنقید ایک مستحسن امر ہے، لیکن انسان اس سے پہلے بھی حقائق کو سمجھ رہا تھا، ان کا اظہار بغیر کسی سہو و خطا اور ابہام و التباس کے ہو رہا تھا اور لوگ اس وقت بھی منطقی لحاظ

پر تھا۔ اس کا حجاج (method) استخراجی (deductive) تھا۔ جب اس منہاج کا از روئے منطق ہی جائزہ لیا گیا تو ثابت ہوا کہ قیاس سے ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور اس کی حیثیت تحلیل و تجزیے سے زیادہ نہیں، مثلاً جب ہم نے کہا: ”انسان فانی ہے“، تو ظاہر ہے سقراط بھی فانی ہوگا؛ لہذا صغریٰ و کبریٰ، یعنی مقدمتین، قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ: ”انسان فانی ہے“؛ ”سقراط انسان ہے“؛ لہذا ”سقراط بھی فانی ہے“۔ یوں ہمارے علم میں کوئی نئی بات تو نہیں آئی کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ انسان فانی ہے تو کہنے والا سارے انسانوں پر بشمول سقراط حکم لگا رہا ہے۔ صغریٰ و کبریٰ عبارت ہیں مقدمتین سے، لیکن بعض مقدمات بدیہی ہوتے ہیں، مثلاً طلوع آفتاب ایک بدیہی امر ہے۔ یوں ہمارے ذہن میں طلوع آفتاب کا جو تصور قائم ہوتا ہے اس کی تائید کے لیے کسی منطق کی ضرورت نہیں۔ رہے وہ مقدمات جو غیر بدیہی ہیں، ان میں بھی ہم ایک حد تک منطق سے بے نیاز رہ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ خبر سنی کہ آج شام بیرون شہر میں بارش ہوئی۔ اب یا تو آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے، یا آپ کو اس کی صحت میں شک ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ مسئلہ اعتماد و عدم اعتماد کا ہوتا ہے، ممکن یا نامکن کا نہیں اور نہ اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے ایک منطقی قضیے کی شکل دیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسفہ یونان، بالخصوص منطق یونانی، سے بے اطمینانی اور اس پر کڑی تنقید کی ابتدا اس وقت ہوئی جب یونانیت سے خطا اور احاطا امت کے لیے کئی خطرے پیدا ہو چکے تھے۔ اسلامی تعلیمات یونانیت کی زد میں آکر

زندگی تھی اور باقی دنیا پر ذہنی اعتبار سے جھوٹ
طاری تھا۔

عالم اسلام کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں
لگی کہ منطق یونانی کا منہاج چونکہ سر تا سر
استخراجی ہے اور اس پر مجرد تصورات کا غلبہ ہے
لہذا وہ علم جو کسی منطقی قیاس (Syllogism)
سے حاصل ہوتا ہے وہ علم نہیں بلکہ تجزیہ و تحلیل
ہوتا ہے (فلاسفہ مغرب بہت آگے چل کر عہد
نشأۃ الثانیہ میں کہیں اس نکتے کو سمجھے اور جب
جا کر ان کے یہاں بھی منطق یونانی کی جرح و تنقید
ہونے لگی)۔ عالم اسلام میں اس قسم کی منطقی بحثیں
بالآخر لاطائل ہو کر رہ گئیں اور ہائے استدلالیہ
چوبیس ثابت ہو کر ڈگمگانے لگے۔ یہ ایک
حقیقت ہے کہ منطق یونانی کی روش سے
مصلح حیات کو تقویت کے بجائے گزند پہنچ رہا
تھا۔ اس کے مابعد الطبیعی عنصر کے باعث (کہ
”جد شے معرفت شے ہے“) مجرد تصورات پر حقیقت
کی ایک خیالی عمارت تیار ہونے لگی اور وہ یوں کہ
جب ذہن انسانی میں ایک تصور ابھرا، مثلاً اشیا کو
دیکھتے ہوئے شے کا، ان کو محدود دیکھتے ہوئے
وجود کا جس کا اطلاق ہر موجود پر ہو سکتا ہے،
تو اسے اس کا عین ٹھہرایا گیا۔ یہ ایک قدرتی امر تھا۔
مثال کے طور پر انسان کا بطور انسان ایک تصور ہمارے
ہاں موجود ہے: ہم اس کا اطلاق ہر انسان پر کرتے
ہیں اور یوں انسان اور غیر انسان میں امتیاز ہو
جاتا ہے؛ مگر جب اس مدبرک ذہنی کے بارے میں
کہا گیا کہ عین ایک حقیقت ثابت ہے، گو وجود
سے عاری (ہم اسے اصطلاحاً ثبوت کہیں گے)۔
لیکن وجود بہر حال اس کے تابع ہے اور پھر اس کے
وجود کی علت اور یوں اعیان ثابتہ کے حوالے سے
کائنات کی تعمیر ہونے لگی تو یہ ایک مدبرک ذہنی
کو ہلا ثبوت حقیقت مان لینا استخراج کا منہاج تھا۔

ہی سے مسائل پر رائے زنی اور ان کی تائید و تردید
کر رہے تھے۔ اب اگر تردید و تائید یا نقد و جرح
کے اس عمل میں کچھ اصول کارفرما ہیں اور
ایسے قواعد و ضوابط ہیں جنہیں ملحوظ رکھتے ہوئے
ہم ان مغالطوں یا سفسطوں (Fallacy) کا سراغ
لگا سکتے اور ان سے بچ سکتے ہیں جن کا کسی
مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اکثر شکار ہو جاتے
ہیں، تو منطق کی ایجاد اسی طرح ایک امر ضروری
ٹھہرتی ہے جس طرح قواعد زبان کی ایجاد۔ اس کے
برعکس اگر منطق احقاق حق میں مدد و معاون ثابت
ہونے کے بجائے حق کو اپنے اندر محصور کر لے،
جیسے منطق یونانی میں ہوا، تو اس کا نتیجہ بجز اس
کے کچھ نہیں ہوتا (اور فی الواقع ایسا ہی ہوا) کہ
یا تو کسی تصور کی نفی ہو گئی یا اثبات؛ مگر
منطقی قضایا میں اثبات ہوا یا نفی، اس سے ذہن کی
تسلی نہ ہو سکی۔

منطق یونانی نفی و اثبات کی منطق تھی۔ اس
نے اول جملہ حقائق کو مقدمات کی شکل دی۔ یہ
حقائق سبھی قسم کے تھے۔ ان میں وہ بھی جن
کا تعلق مصالح حیات سے ہے اور وہ بھی جن کی
حیثیت مابعد الطبیعی تھی۔ پھر منطق نے ان پر حکم
لگائے ہوئے یا نو انہیں رد کر دیا یا قبول کیا نو اس
شکل میں جو باعتبار اس کے قواعد و ضوابط کے ممکن
نہ تھی۔ اس سلسلے میں یہ امر نظر انداز کر دیا
گیا کہ ان حقائق کی صحت و عدم صحت، یا ان کی
ماہیت و نوعیت تک پہنچنے کے کچھ اور بھی ذرائع
ہیں۔ اس معاملے میں انداز بحث کو بدلنے کی
ضرورت ہے کیونکہ ہم ان حدود و قیود سے آزاد
ہیں جو منطق ہم پر عائد کر رہی ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ عالم اسلام نے اس منطق کے خلاف شدید
احتجاج کیا اور یہ احتجاج عالم اسلام ہی میں
ممکن تھا کیونکہ اس وقت عالم اسلام ہی میں

واشنگٹن (اردو ترجمہ، از سید نذیر نیازی : مقدمہ تاریخ سائنس، مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور) : (۶)
 محمد اقبال : *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (اردو ترجمہ، از سید نذیر نیازی : تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور) :
 (۷) *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory* لنڈن ۱۹۰۳ء : (۸) عبدالسلام ندوی : حکمائے اسلام، ۲ جلدیں، اعظم گڑھ ۱۹۰۲ء : (۹) محمد حنیف ندوی : عقلیات ابن تیمیہ، مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور :
 نیز رک بہ فلاسفہ : فلسفہ : ابن تیمیہ : ابن سینا : الغزالی .
 (سید نذیر نیازی)

تعلیقہ (۷) : منطق (ع : مادہ ن ط ق : نطق، ۸) یَنطِقُ، بمعنی بولنا گفتگو کرنا) کے لغوی معنی ہیں دلا، گفتگو، بولی۔ اس لفظ کا اطلاق ہر آواز پر ہوتا ہے۔ جانوروں کی آواز اور بولی سو بھی قرآن مجید میں منطق سے تعبیر کیا گیا ہے : عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ (۲۷ [النمل] : ۱۶)، یعنی ہمیں (خدا کی طرف سے) جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے (دیکھیے لسان العرب، بذیل مادہ)۔ اصطلاحاً یہ ایک علم کا نام ہے۔ منطق کی نئی تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سے مندرجہ ذیل تعریف سب سے زیادہ قابل قبول معلوم ہوئی ہے : ”منطق وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم کو صحیح استدلال کے قواعد معلوم ہوتے ہیں اور یہ وہ فن ہے جس سے ہم اپنے ذہن کو صحت کے ساتھ استعمال کر سکتے اور مغالطے سے بچتے ہیں“ (میر عالم علی خان : منطق، استخراجی و استقرائی، حیدر آباد دکن ۱۹۰۹ء، ص ۲۱)۔ تقریباً اسی مفہوم کو عربی میں یوں ادا لیا جاتا ہے : ”المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر“۔ اس کا موضوع تصورات و تصدیقات (معلومات تصویریہ و تصدیقیہ) ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہن کو

منطق کو خود سے باہر اور ایک طرح سے مصادوہ علی المطلوب۔ اس قسم کے نظریے خود منطق کو خود سے منطق یونانی سے بد دلی کا باعث ہوئے۔ اس منطق کا رشتہ رفتہ رفتہ زندگی سے لٹ گیا۔ اس کی تردید منطق ہی کے دلائل و براہین سے ہونے لگی، تاآنکہ امام ابن تیمیہ نے الرد علی المنطق میں منطق یونانی کی خامیوں کو بڑی وضاحت سے واشگاف کیا اور اسے بطور ایک آلہ معرفت کلیۃ رد کر دیا (رک بہ ابن تیمیہ)۔

حکمائے اسلام کی روش منطق کے بارے میں محض سلبی یا صرف منطق یونانی کی تنقید اور تردید تک محدود نہیں رہی۔ جب ایک ثقافت کا دوسری ثقافت سے تصادم ہوتا ہے اور وہ اس سے مغلوب نہیں ہوتی تو اس تصادم میں پہلا مرحلہ اعتراضات اور رد و کد کا ہوتا ہے اور دوسرا تعمیر کا۔ یہی کچھ عالم اسلام میں ہوا۔ منطق یونانی کے رد و کد کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دوسری منطق، منطق استقرا (Inductive Logic) کی بنیاد رکھی، جس کا اسلامی مشرق کے علاوہ اندلس کی درس گاہوں میں نشو و نما ہوا۔ منطق استقرا عالم اسلام کی ایجاد ہے۔ یہ منطق ایجاد ہوئی تو سائنسی تحقیق و اکتشاف کا راستہ کھل گیا، سائنسی منہاج (scientific method) متشکل ہوا اور سائنس کی قومی اور فروغ کا زمانہ آ گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مسلمان ارباب علم، منطقوں اور سائنس دانوں کی ان کوششوں سے سائنس کے لیے جو نتائج مرتب ہوئے اور اس کا ارتقا آگے چل کر جس نہج پر ہوتا رہا، اس سے اہل مغرب ہی نے فائدہ اٹھایا، جس کا آج انہیں بھی اعتراف ہے (دیکھیے اقبال : تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، خطبہ پنجم)۔

مآخذ : (۱) *Introduction to the History of Science* : Sarton، Carnegie Institution

شکری لغزشوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمام علوم میں صحت و اصابت برقرار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سینا نے منطق کو ”خادم العلوم“ کہا ہے اور الفارابی نے اسے ”رئيس العلوم“ کا لقب دیا ہے۔

عام طور پر منطق کے نواصول بیان کیے جاتے ہیں : (۱) کلیات؛ (۲) تعریفات؛ (۳) تصدیقات؛ (۴) قیاس؛ (۵) برہان؛ (۶) خطابت؛ (۷) جدل؛ (۸) مغالطہ؛ (۹) شعر۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے نہ اخوان الصفا نے منطق میں ایساغوجی [رک بان] کے مؤلف فورفریوس کا مسلک اختیار کرتے ہوئے اسی کے الفاظ خمسہ، یعنی جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام اپنائے، البتہ ایک نئے لفظ ’شخص‘ کا اضافہ ضرور کیا (ظہر الاسلام، ۲: ۱۶۷)۔

علم منطق ٹوسپ سے پہلے سدون ثرنے کا سہرا معلم اول ارسطو [رک بہ ارسطو طالسیس] کے سر ہے۔ ثنی فضلا (جن میں اسحق بن حنین، حنین بن اسحق اور ثابت بن قرة بھی شامل ہیں) کی دوششوں کے بعد ابو نصر الفارابی (م ۵۳۹ھ) نے منصور بن نوح السامانی کی فرمائش پر ارسطو کی کتابوں کے ترجمے اور مدخص نیار لیے اور معلم ثانی کہلایا۔ اس کے بعد یہ شرف ابن سینا (م ۴۲۸ھ) کو حاصل حاصل ہوا۔

بقول ابن الندیم، ارسطو نے منطق پر آٹھ کتابیں لکھیں : (۱) المقولات؛ (۲) العبارة؛ (۳) تحلیل القیاس؛ (۴) البرہان؛ (۵) الحدل؛ (۶) المغالطین (یا المغالطہ)؛ (۷) الخطابة؛ (۸) الشعر (دیکھیے الفہرست، طبع فلوگل، ص ۲۳۸ تا ۲۵۰) نیز احمد بدوی : منطق ارسطو، جس میں المقولات، المدلولات اور مبادی البیان وغیرہ طبع ہو چکی ہیں)۔

ایک مدت تک ارسطو کی کتب منطق کی شرح لکھنے کا بہت وواج رہا۔ ابو یوسف الخویب الکندی (م تقریباً ۲۶۰ھ) نے منطق پر نو وسائل لکھے (الفہرست، ص ۲۵۹)۔ الکندی کے تلامذہ میں سے ابو العباس احمد بن الطیب السرخسی نے ارسطو کی کتب منطق کی شرح لکھیں (الفہرست، ص ۲۶۲)۔ ارسطو کی کتب منطق کی شرحیں لکھنے والوں میں ابونصر الفارابی بھی شامل ہے، جس نے شروع کے علاوہ منطق پر مستقل کتابیں بھی لکھیں۔ دیگر شارحین میں خاص طور پر قابل ذکر یہ ہیں : ابو اسحق قویبری، ابو یحییٰ المروزی، ابو بشر متی ابن یونس، یحییٰ بن عدی، ابو علی عیسیٰ بن زوعہ، ابو الخیر بن سوار المعروف بابن الخمار (الفہرست، ص ۲۶۲ تا ۲۶۵)۔

مسلمان علما نے دیگر علوم کی طرح منطق پر بھی خوب طبع آزمائی کی اور کتابوں کے انبار لگا دیے۔ انہوں نے مستقل کتابوں کے علاوہ شروع و حواشی بھی لکھے۔ استقصا تو مطلوب نہیں؛ صرف چند اہم کتابوں کے نام پر اکتفا کیا جاتا ہے : (۱) ابوبکر محمد زکری الرازی (م ۵۳۱/۵۹۲ھ) : رسالة فی المنطق؛ (۲) ابو الحسن احمد بن سعد الکاتب الاصفہانی (م حدود ۴۵۰ھ) : کتاب المنطق؛ (۳) ابو احمد حسن بن عبد اللہ العسکری (م ۴۸۲ھ) : کتاب المنطق؛ (۴) الفزالی (م ۵۰۰/۱۱۱ھ) : معیار العلم فی فن المنطق (طبع سلیمان دنیا، قاہرہ ۱۹۹۱)؛ (۵) ابن باجة (م ۵۳۳ھ) : رسائل منطق؛ (۶) ابن رشد (م ۵۹۵ھ) : مناهج الادلة فی عقائد الملة (طبع محمود قاسم) اور (۷) الشرح الاوسط (در رسائل ابن رشد، جلد اول، دکن ۱۹۴۷ء) : شرح کے علاوہ ارسطو اور الفارابی ابن رشد نے بڑی تنقید کی ہے؛ (۸) سعد بن محمد کمونہ (م ۵۶۶/۱۳۷۷ھ) : الحکمة الفارابی المنطق (دیکھیے کشف الظنون، ۱: ۸۵)۔

(۱) معجب اللہ البہاری (م ۱۱۱۹ھ / ۱۷۰۷ء) :
 مسلم العلوم اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی
 یہ دینی مدارس کے نصاب میں شامل کی گئی اور
 جلیل القدر علما اور اساتذہ نے اس کی شروح اور
 حواشی لکھی، جن میں سے فاضی مبارک گویا سب سے
 (م ۱۱۶۲ھ / ۱۷۴۸ء) : فاضی مبارک: حمد اللہ
 السندیلوی (م ۱۱۶۰ھ / ۱۷۴۷ء) : حمد اللہ؛
 ملا حسن بن غلام مصطفیٰ (م ۱۱۹۸ھ / ۱۷۸۳ء) :
 ملا حسن اور ملا محمد سہیل بن معجب اللہ نکھنوی
 (۱۲۲۵ھ / ۱۸۱۰ء) : مرآۃ الشروح زیادہ مشہور
 ہیں (ذکر سروح و حواشی کے لیے دیکھیے
 عبدالحی الحسنی : الثقافة الاسلامیة فی الهند، دمشق
 ۱۹۵۸ء، ص ۲۶۰ تا ۲۶۱)؛ (۲) عبدالحق محدث
 دہلوی : الدرہ البہیۃ؛ (۳) فضل امام خیر آبادی،
 (۱۲۴۳ھ / ۱۸۲۷ء) : مرقاۃ؛ (۴) تراب علی
 خیر آبادی (م ۱۲۴۲ھ / ۱۸۲۶ء) : الدر المنظور فی
 المنطق (نسب منطق اور شروح و حواشی کی
 تفصیلات کے لیے دیکھیے عبدالحی حسنی : کتاب
 مذکور، ص ۲۵۵ تا ۲۶۱؛ *Contribution of India to Arabic Literature*
 ص ۱۴۹ تا ۱۵۶ - ۳۹۵ تا ۴۲۸)۔

مآخذ: (۱) ابن النبیہ : التہذیب، بمواقع شہرہ؛
 (۲) حاجی خلیفہ : کشف الظنون، بمواقع شہرہ؛ (۳)
 احمد ابن : تہذیب الاسلام، ۱ : ۲۳۱ پیچہ؛ (۴) السبکی :
 تاریخ الحکماء، لائبرک ۱۳۲۰ء، ص ۳۸ تا ۳۹؛ (۵)
 احمد بدوی : منطق ارسطو؛ (۶) عبدالمتعال الصمدی :
 تجرید علم المنطق؛ (۷) محمد وجہ التبرینی : کتاب
 المنطق العربی؛ (۸) محمود فاسم : المنطق العذیث و
 مناهج البحث؛ (۹) علی ساسی انتشار : مناهج البحث عند
 مفکر الاسلام؛ (۱۰) عمر فروخ : تاریخ الفکر الاسلامی؛
 (۱۱) زکی نجیب محمود : منطق الوضعی، ۲ جلد، قاہرہ
 ۱۹۶۱-۱۹۶۲ء؛ (۱۲) عبداللہ عبدالحی : المنطق قدیم و

علی بن عمر الکاتبی القزوی (م ۵۶۷ھ / ۱۱۷۷ء) :
 تلمیذ نصیر الدین الطوسی : حکمة العین، (۱۰) جامع
 الدقائق فی کشف الحقائق اور (۱۱) الرسالة التسمیہ فی
 القواعد المنطقیہ - الرسالة الشمسیہ بر شروح اور حواشی
 لکھنے والوں میں قطب الدین محمود بن الرازی
 التفتانی (م ۵۶۹ھ / ۱۱۳۶ء) اور سید شریف
 الجرجانی (م ۵۸۱ھ / ۱۱۴۵ء) خاص طور پر قابل
 ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر کی شرح پر ملا عبدالحکیم
 سبالکوٹی (م ۵۱۰۶ھ / ۱۰۶۵ء) نے بڑا عالمانہ اور
 محققانہ حاشیہ لکھا (براہمان : تکملہ، ۱ : ۸۳۵ و
 ۲ : ۲۷۱)۔ قطب الدین مذکور کی ایک مستقل تصنیف
 (۱۲) الرسالة فی النصور و التصدیق بھی ہے، جس
 کی شرح میرزا زاہد ہروی (م ۵۱۱۰ھ / ۱۶۸۹ء)
 نے قلمبند کی (براہمان : تکملہ، ۲ : ۲۹۳)؛ (۱۳)
 سعد الدین التفتارانی (م ۵۷۲ھ / ۱۱۳۹ء) : نھذب
 المنطق (اس پر نئی حواشی اور شروح لکھی گئیں،
 جن میں سے کردی کی شرح زیادہ معروف ہے)؛ (۱۴)
 الشریف نور الدین محمد بن علی السید السرب
 الجرجانی (م ۵۸۳ھ / ۱۱۴۳ء) : انوار فی المنطق
 (عبداللہ یزدی اور جلال الدین الدوانی کے علاوہ
 متعدد علما نے اس کے حواشی و شروح لکھے، دیکھیے
 براہمان : تکملہ، ۲ : ۲۹۴)؛ کشف الظنون، عمود
 ۱۸۶۲-۱۸۶۳)؛ (۱۵) ابن تیمیہ (۵۷۲ھ / ۱۱۳۲ء) :
 نقص المنطق (طبع عبدالرزاق حمزہ اور (۱۶) الرد علی
 المنطقیین (مطبوعہ بمبئی، مع دیباچہ از سید سلیمان ندوی)؛
 (۱۷) ابن سینا : الشفاء المنطق المدخل، (۱۸) المنطق
 الیرہان، اور (۱۹) المنطق الخطابة (طبع ابو العلاء غنی)؛
 (۲۰) زین الدین عمر ابن سہلان السامی : البصائر التصریہ
 (مع تعلیقات مفتی محمد عبدہ، بولاق ۱۳۱۶ھ)۔

برصغیر پاک و ہند میں بھی دیگر محلوں کی
 طرح منطق پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں،
 جن میں سے چند ایک خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

ریاضیات

۵

تمہید : ریاضیات کی علمی تقسیم کی رو سے حکمت کی دو قسمیں ہیں: (۱) حکمت نظری؛ (۲) حکمت عملی۔ پھر حکمت نظری کی تین شاخیں ہیں: (۱) الہی، اسے علم اعلیٰ یا فلسفۃ الاولیٰ یا علم کلی بھی کہتے ہیں: (۲) ریاضی، اسے علم اوسط یا علم الوسط یا حکمت وسطیٰ اور تعلیم (جمع: تعالیم) یا علم تسلیمی بھی کہا جاتا ہے۔ بقول تھانوی: حکماء تعلیم و بعلم میں ریاضی سے ابتدا کیا کرتے تھے کیونکہ یہ جسم تعلیمی سے بحث کرتی ہے (لغات اصطلاحات الفنون، بذیل مادہ، مطبوعہ مکتبہ: (۳) طبعی یا علم الاولیٰ (کیونکہ اس کا تعلق مادی اجسام سے ہے۔ ان تینوں اقسام پر اور حکمت حسی (مہذب الاخلاق: تدبیر منزل اور سیاست مدینہ) پر متعلقہ علوم کی کتابوں پر سیر حاصل بحثیں آتی ہیں (تعریف کے لیے دیکھیے تھانوی: کشف اصطلاحات الفنون، بذیل علم و علوم، در مقدمہ)۔ منطق کا علم حکمت میں شامل نہیں تو خارج بھی نہیں۔

اس وقت ہمیں حکمت نظری کی شاخ ریاضی سے بحث ہے۔ اس کے اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس علم سے ریاضت ذہنی مقصود ہے یا یہ علم ذہنی ریاضت سے حاصل ہوتا ہے (کشف اصطلاحات الفنون، بذیل مادہ)۔ دوسری تعریف یہ آئی ہے کہ یہ ان احوال کے علم کا نام ہے جن کی وجود خارجی میں مادے پر غور و فکر کے بغیر ضرورت پیش آتی ہے۔ اس علم کے چار اصول ہیں: (۱) علم العدد (حساب): (۲) علم الهندسة: (۳) علم الهيئة: (۴) علم التالیف (نغمات، یعنی موسیقی کا علم)۔ اس علم کی فروع چھ ہیں: (۱) علم جمع و تفریق: (۲) علم جبر و مقالہ: (۳) علم المساحة: (۴) علم جبرالاتقال: (۵) علم الزیجات والتقاویم: (۶) علم

حدیث، اسبوح: ۱۹۶۰ء؛ (۱۳) عوض اللہ جاد حجازی: المرشد السليم فی المنطق الحديث والقديم، قاہرہ ۱۹۶۳ء؛ (۱۴) علی سامی الشنار: المنطق الصوري منذ أرسطو، اسکندریہ ۱۹۵۵ء؛ (۱۵) یوسف علی یوسف: الفیصل فی علم المنطق، قاہرہ ۱۹۶۲ء؛ (۱۶) عبدالحی حسنی: الثقافة الإسلامية فی الهند، ص ۲۵۳ تا ۲۶۱؛ (۱۷) زبید احمد: Contribution of India to Arabic Literature، ص ۱۷۹ تا ۱۸۶، ۱۹۵، ۳۹۵ تا ۴۲۸۔ (عبدالقیوم)

الارغنون (آلات غربیہ کے اصولوں کا علم)۔

علم حساب (علم العدد) کی ذیلی شاخیں یہ ہیں :
(۱) علم حساب التعت و الميل (هندسوں کی مختلف صورتوں کا علم)؛ (۲) علم حساب الخطائین (مطلق حساب کا علم)؛ (۳) حساب الدرهم والدينار (مجہولات عددیہ کے استخراج کا علم)؛ (۴) علم حساب الدور و الوصایا (مال و میت کی مقدار کا علم)؛ (۵) علم حساب العنود (انگلیوں پر شمار کرنا)؛ (۶) علم اعداد الوفق والدقق (مربع خانوں والی مربع جدولوں میں ہندسے لکھنے کا علم، بشرطیکہ ان کی سطریں مساوی ہوں اور هندسوں میں تکرار نہ آئے۔ ان جدولوں کے عجیب و غریب روحانی فوائد بتائے جاتے ہیں)؛ (۷) علم النعابی (عددیدہ میدان جنگ میں فوجوں کی ترتیب اور صف بندی کا علم)۔

علم هندسہ کی ذیلی شاخیں یہ ہیں : (۱) علم عقود الابنیه (مختلف عمارتوں، فلعوں اور نلوں کے بنانے اور اونچائی پر پانی کے بہنچانے کا علم)؛ (۲) علم المناظر والمرايا (علم البصريات)؛ (۳) علم المرايا المحرقة (خطوط شعاعیہ کے احوال اور آئینی شیشوں کے عمل کا علم)؛ (۴) علم مراکز الاثقال (لادی ہونی چیزوں کے مرکز ثقل جاننے کا علم)؛ (۵) علم جرالانقال (بھاری چیزوں کے اٹھانے کے آلات کا علم)؛ (۶) علم المساحة (پیمائش کرنے کا علم)؛ (۷) علم انباط المباء (کنویں، چشمے اور نہریں نکالنے کا علم)؛ (۸) علم آلات العربیہ (آلات جنگ بنانے کا علم)؛ (۹) علم الرمی (تیر اندازی اور اس کے آلات کا علم)؛ (۱۰) علم التعديل (دن اور رات میں تفاوت کی کیفیت کا علم)؛ (۱۱) علم البنکامات (وقت بتانے کے آلات، مثلاً دھوپ گھڑی اور شیشہ ساعت وغیرہ کا علم)؛ فارسی :
(۱۲) علم الملاحة والسباحة (جہاز رانی اور پیراکی کا علم)؛ (۱۳) علم الاوزان و الموازين (بھاری پتھروں اور سوجھوں کی مقدار جاننے کا علم،

آلات اوزان و پیمائش کا علم)؛ (۱۴) علم الآلات المینہ علی ضرورة عدم الخلاء (آبی ظروف، یعنی قدح العدل اور قدح الجوار اور ان کی مقدار جاننے کا علم)۔
علم ہیئت کی ذیلی شاخیں یہ ہیں : (۱) علم الزیجات (ستاروں کی حرکات کے نقشے اور تقاویم، جنتریاں، کیلنڈر وغیرہ تیار کرنے کا علم)؛ (۲) علم النقاویم (جنتری لکھنے کا علم)؛ (۳) علم حساب النجوم (ستاروں کی حرکات کے نقشے لکھنے کا علم)؛ (۴) علم کفیه الارصاد (ستاروں کے احوال دیکھنے کا علم)؛ (۵) علم آلات الرصدیہ (آلات رصدہ کے حصول کا بیان)؛ (۶) علم المواقیت (اختلاف اوقات پہنچانے کا علم)؛ (۷) علم الآلات الظلیہ (سائوں کے احوال اور ان کے آلات کا علم)؛ (۸) علم الاثر (ثروں کے احوال کا علم)؛ (۹) علم الاثر المتحرک (متحرک ثروں کے احوال کا علم)؛ (۱۰) علم تسطیح الکمر (ثروں پر لکھے ہوئے خطوط اور دوائر کو سطح پر منقل کرنے کا علم)؛ (۱۱) علم صورالکواکب (ستاروں کی صورتوں اور شکلوں کا علم)؛ (۱۲) علم مقادیر العلویات (اجرام سماوی کے احوال کا علم)؛ (۱۳) علم منازل القمر (چاند کی منزلیں پہنچانے کا علم)؛ (۱۴) علم جغرافیا : (۱۵) علم مساک البلدان و الامصار (Topography)۔ شہروں نے جغرافیائی حالات کا علم)؛ (۱۶) علم معرفة البرد و مسافاتہا (شہروں کے درمیان مختلف مسافتوں کے بیان کا علم)؛ (۱۷) علم خواص الاقالیم (مختلف ممالک کی خصوصیات کا علم)؛ (۱۸) علم الادوار والاکنوار (سنہ شمسی اور سنہ قمری کے احوال کی تبدیلی کا علم)؛ (۱۹) علم القرائات (سات ستاروں میں سے دو یا دو سے زیادہ ستاروں کے ایک ہی برج میں اجتماع کا علم)؛ (۲۰) علم الملاحم (احکام نجوم سے فتنوں اور فسادوں کی آمد کا علم)؛ (۲۱) علم مواسم السنۃ (مختلف تیوہاروں اور موسموں

بخشا۔ یونانیوں میں سے الاطلون، ارسطو اور جالینوس مسلمانوں میں اتنے مانوس نام ہیں کہ بعض اوقات غیریت کا گمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی احسان شناسی کا یہ ادنیٰ ثبوت ہے کہ طب اسلامی کو اکثر اوقات طب یونانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ ابتدائی طور پر مسلمانوں نے علم طب میں یونان سے استفادہ کیا تھا، اگرچہ بعد ازاں اس میں غیر معمولی اضافے بھی کیے۔

یورپ کے بعض اہل علم کی یہ کوشش بھی دراصل اسی علمی ناانصافی کا حصہ ہے کہ ہر سائنسی اور ریاضیاتی کارنامہ کسی یہودی، کسی ایرانی یا کسی ہندو سے منسوب کر کے مسلمانوں کو صرف سرسرستی کی داد دی جائے: ہاں ہمہ کارا دا وو Cara De Vaux کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ”مسلمانوں نے مختلف علوم میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے ریاضیات میں اعداد کا استعمال سکھایا حالانکہ وہ ان کے موجد نہ تھے اور اس طرح وہ روزانہ زندگی میں علم حساب کے بانی بن گئے۔ انہوں نے العبرا کو زیادہ صحیح علم بنایا اور اس کو بے انتہا ترقی دی۔ اس کے علاوہ عندسہ تحلیلی کی بنیادیں استوار کیں۔ وہ بلا سمبہہ سطحی و کروی مشلات (Trigonometry) کے موجد تھے، جن کا یونان میں کوئی وجود نہ تھا۔ علم ہیئت میں انہوں نے پیش ہا ایجادات کیے۔ انہوں نے ایسی متعدد یونانی تصانیف کا ترجمہ کر کے انہیں ہمارے لیے محفوظ کر دیا، جن کے اصل متن تلف ہو چکے تھے۔ جس زمانے میں مسیحی مغرب بربریت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ان دنوں عربوں نے بلند تر علمی زندگی اور مطالعے کی شمع روشن رکھی“ (Thomas Arnold و Legacy of Islam : Alferd Guillaume، لندن ۱۹۳۱ء ص ۳۷۶، ۳۷۷)۔

کے اوقات کا علم)؛ (۲۲) علم مواقت الصلوة (اوقات نماز کا علم)؛ (۲۳) علم وضع الاضطراب (اضطراب بنانے کا علم)؛ (۲۴) علم عمل الاضطراب (اضطراب سے اعمال فلکیہ معلوم کرنے کا علم)؛ (۲۵) علم وضع ربع الدائرہ، یعنی اضطراب جسے آلے بنانے کا علم)؛ (۲۶) علم عمل ربع الدائرہ (ربع الدائرہ سے کام لینے کا عمل)؛ (۲۷) علم آلات الساعة (وقت شناسی کے آلات کا علم)۔ اس سلسلے میں دیکھیے حاجی خلیفہ: کشف الظنون، مطبوعہ اسٹانبول ۱۹۴۰ء؛ طاش کبری زادہ: مفتاح السعادة، مطبوعہ حیدرآباد دکن، ۱۳۵۶ھ)۔

ریاضیات میں مسلمانوں نے جو کام کیا، مغربی مصنف اس کا اعتراف تو کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے شرطہ اور استثنائی جملوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، مثلاً Legacy of Islam میں ریاضی اور ہشت کے مضمون نثار نے کہا ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں رہنی چاہیے کہ عربوں میں بھی وہی طاقتور عبقریت، وہی علمی تحقیق و جستجو، وہی ذوق و شوق اور وہی جدت فکری خوابیاں ہوں گی جن سے اہل یونان مالا مال تھے۔ عرب کچھ بھی ہوں، وہ سب سے پہلے یونانیوں کے شاگرد ہیں (نصاب مذکور، ص ۳۷۶)۔ یہ پیرایہ بیان خاصا مغالطہ آمیز، غیر علمی اور غیر تحقیقی ہے۔ دنیا میں کون سی قوم ہے جس نے اپنے سے پہلے لوگوں سے علمی استفادہ نہیں کیا۔ یہ اخذ و استفادہ تو نسل انسانی کی روایت فطری ہے۔ مسلمانوں نے اس حقیقت کو نہیں چھپانا کہ انہوں نے یونانیوں سے بلکہ تمام عالم سے استفادہ کیا ہے۔ عربوں کی یہ احسان شناسی تھی کہ انہوں نے یورپ کی طرح اپنے علمی محسنوں کی کردار کشی نہیں کی بلکہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا، ان کا ذکر ہمیشہ احترام سے کیا اور ان کے علوم و فنون کو بقائے دوام

کارا دا وو سے پہلے اور اس کے بعد چند مغربی مصنفین ایسے بھی ہیں جن کی کتابوں میں مسلمانوں کے علمی کارناموں کا بھرپور اعتراف کیا گیا ہے۔ ان میں ایک موسیو گستاؤ لی بان ہے، جس کی فرانسیسی کتاب *Civilization des Arabes* کا سید علی ہلکراسی نے تمدن عرب (مطبوعہ آگرہ و لاہور) کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ لی بان نے لکھا ہے: ”عربوں کی اکثر تصنیفات علوم طبعیہ بالکل تلف ہو گئیں اور جو ہم تک پہنچی ہیں، ان میں ابن الہیثم کی کتاب المناظر ہے، جس کا ترجمہ لاطینی اور اطالوی زبانوں میں ہوا تھا اور جس سے قبل نے اپنی کتاب مناظر میں بہت ”نچہ“ نام لیا ہے۔ اس میں نہایت محققانہ ابواب ہیں، جن میں آئینوں کے نقطہ اجتماع الضوء اور ان میں تمائیل کے ظاہری مقامات، مسئلہ انعطاف شعاعی اور تمائیل ظاہری کی جسامت وغیرہ مسائل سے بحث کی ہے۔ اسی کتاب میں سدرجہ ذیل مسئلے کو بھی، جس کا حل کرنا درجہ چہارم کی مساوات پر موقوف تھا، اقلیدس سے حل کیا گیا ہے: ایک مدور آئینے میں نقطہ انعکاس کو معلوم کرنا جبکہ شئی منعکس اور آنکھ کا مقام معلوم ہو“ (نیز دیکھیے کمال الدین الفارسی: تَفْحِیحُ الْمَنَازِلِ، طبع دائرة المعارف النظامیہ، حیدرآباد دکن ۱۹۲۸ء)۔ عربوں کو جرنیل کا عملی علم اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ چند آلات جو ہم تک پہنچے ہیں، ان سے اور نیز قدیم مصنفین کے بیانات سے ان کی اعلیٰ درجے کی صناعی کا اندازہ ہوتا ہے (گستاؤ لی بان: تمدن عرب، مترجمہ سید علی ہلکراسی، ص ۵۱۹ تا ۵۲۰، بار دوم، لاہور)۔

رابرٹ ہرفالٹ Robert Briffault نے اپنی کتاب *Making of Humanity* میں سب سے بڑا کر ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے: ”دنیا کے حاضر پر اسلامی علوم و فنون کا بڑا احسان ہے۔ عربوں

(مسلمانوں) نے علم کے ان تمام سرچشموں سے، جو دستیاب ہو سکتے تھے، اپنا علم حاصل کیا۔ انہوں نے قدیم علوم میں تحقیق کی نئی روح پیدا کی، ریاضیات کو ترقی دی اور تجربے، مشاہدے اور پیمائش کے اسلوب اختیار کیے۔ عربوں نے یونانیوں کے علمی نظریات پر تنقید بھی کی اور ان پر اضافہ بھی کیا۔ انہوں نے بطلمیوس کے علم الکائنات کو تو قبول کر لیا، لیکن اس کی فہرست نجوم یا ستاروں کی جدول یا اس کی پیمائشوں کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے خود ستاروں کی بے شمار نئی فہرستیں مرتب کیں، کسوف کے ترجمے بن اور استقبال اعتدالین کی صحیح اقدار معلوم کیں اور سمت الراس کی دو الگ الگ پیمائشوں سے ”کرۃ ارضی کی جسامت کو معین کیا۔ البیرونی نے معدنیاتی نمونے جمع کیے اور مختلف اشیاء کو الگ الگ تول کر اوزان مخصوصہ کے جو نشتے تیار کیے وہ اب تک صحیح ہیں۔ عربوں نے صفر کا استعمال رائج کر کے تریسیم اعداد کے نظام اعشاریہ کو مکمل کیا۔ انہوں نے الجبرا ایجاد کیا اور اسے جوہی درجے کی تبدلات کے حل تک پہنچا دیا۔ انہوں نے علم مثلث کا استعمال شروع کیا اور یونانیوں کے وتر (Chort) کی جگہ جیب زاویہ اور مماس (Sine و Tangent) کو ترویج دی۔ البنانی نے سورج کے اوج مدار کی حرکت کا انکشاف کیا اور ابو الوفا نے قمر کے ثانوی اختلافات کا پتا چلایا۔ ابن الہیثم نے قوس قزح پر لکھا۔ اس طرح انہوں نے انسانی تحقیق و تجسس کی قوتوں میں ہزار گنا اضافہ کیا اور یورپ کی نشاۃ الثانیہ عربی علوم و فنون کے مطالعے ہی کے زیر اثر وجود میں آئی (*Making of Humanity*)۔ لندن ۱۹۱۹ء، ص ۱۹۴، ۱۹۵)۔

اسی طرح جارج سارٹن نے مقدمہ تاریخ سائنس میں لاطینی، انگریزی، اور ہندو ریاضیات کے ذکر

اور تاریخ اسلام کا درس دیتا رہا۔ ۱۹۰۹ء - ۱۹۱۰ء میں جامعہ مصریہ (قاہرہ) کی دعوت پر اس نے عربی زبان میں عربوں کے علوم ریاضیہ پر خطبات دیے، جو تاریخ علم الفلک عند العرب کے نام سے روما سے ۱۹۱۱ء میں شائع ہوئے۔ اس کا اہم علمی کارنامہ البانی کی الزیج الصابی کی اشاعت ہے، جو لاطینی ترجمے اور اصل متن کے ساتھ روما سے شائع ہوئی (۱۸۹۹ء - ۱۹۰۷ء)۔ اس نے مختلف علوم اسلامیہ پر بیسیوں مقالات لکھے۔ ان مقالات کا مجموعہ چھ جلدوں میں اس کی وفات کے بعد شائع ہوا (روما ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۲ء؛ نیز دیکھیے نجیب العقیلی: المستشرقون، قاہرہ ۱۹۶۳ء، ۱: ۳۷۷ تا ۳۸۰)۔

عصر حاضر کے ایک عرب محقق عالم قدری حافظ طوقان نے ارقام العربیہ (Arabic Numerals) کے استعمال، صفر کی ترویج، حروف ابجد کی عددی قیمت، اعداد کی اقسام اور ان کے خواص جبر و مقابلہ میں تصنیف و تالیف، زاویے کی تین مساوی اقسام میں تقسیم، قطوع المخروط (Conic Sections) کی مدد سے معادلات مکعب (Cubic Equations) کا حل، عددوں کے مجموعی مربعات کی دریافت، جزر (Surd) کے استعمال، علم البصریات میں نئے نئے اشکاف، مثلثات القائمة الزاویہ و المائلہ (Right angle Trigonometry) کے حل، حرکات کواکب کے تعین، اقلیدس اور المجسطی کے اغلاط کی تصحیح، خط نصف النہار سے مختلف درجوں کے طول کے حساب سے ازواج کی تیاری، کرۂ ارضی کی فاصلات اور اس کے ارتقا میں مختلف عوامل کی تشریح، علم مساحت میں ارتفاع قطب کی تعین، مختلف قسم کے اسطرلابوں اور آلات رصد کی صنعت، قطب نما کی ایجاد اور سمت قبلہ کے تعین کو عربوں کی اولیات میں شمار کیا ہے۔ اسی فاضل کی تحقیق کے مطابق انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ستاروں کے جتنے

کے بعد دنیائے اسلام میں علمی سرگرمی کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے: ”معلوم ہوتا ہے کہ ہم اندھیرے سے روشنی میں آگئے ہیں یا ایک خوابیدہ عالم سے غیر معمولی طور پر بیدار اور سرگرم عمل دنیا میں آگئے ہیں“۔ ایک اور جگہ وہ رقمطراز ہے: ”قرن بازدہم میں علم و حکمت کا حقیقی ارتقا مسلمانوں ۵ عہد منت نہا۔ اس زمانے کی اچھوتی اور نادر خدمات کا تعلق صرف ریاضی سے ہے اور از اول تا آخر مسلمانوں ہی کی سعی و کاوش ۵ نسجہ۔ عمر خباب ان سب سے زیادہ فطین اور بے فکر ناقد ہے، جو اس عہد میں گزرا اور جس کے ہم ان تعلیمات کے نئے سنوں احسان دیے۔ عمر خباب ۵ زمانہ اسلامی علم و حکمت کے عصر زریں ۵ احشاء ہے۔ عمر خباب کے عہد کے بعد مسلمان سامانے ریاضی کی تعداد نہ ہوئی۔ مسیحی ریاضی دانوں کی جدوجہد سے اگرچہ زیادہ نائن اور سرگرمی کا اظہار ہوا، باں ہمہ ان کی سطح اس قدر پست نہی تھی کہ اس سے اسلامی کوششوں کے انحطاط کی نلافی نہیں ہوئی۔ پھر اس انحطاط کے باوجود اس وقت کے بعض مسلمان علما کے کارنامے بڑے شاندار اور معرکہ خیز ہیں“ (Intro: Sarton, *duction to the History of Science* ج ۱، مطبوعہ ہائی مور و اردو ترجمہ از سید نذر بازی، ص ۱۱۶۹، ۱۱۵۹۵، ۱۱۵۹۹، مطبوعہ لاہور)۔

ریاضی اور سائنس پر لکھنے والے بہت سے اور مغربی مصنفین نے بھی اس انداز میں اعتراف کیا ہے اور ریاضی کی عربی کتابوں ۵ مغربی زبانوں میں ترجمہ کیا ہے۔ ان میں ایک اطالوی نلینو ڈارلو الفانسو Nallino Carlo Alfanso (۱۸۷۲ء تا ۱۹۳۸ء) اپنے زمانے میں عربوں کے علم ریاضی، علم ہیئت اور تاریخ اسلام اور جغرافیہ کا سب سے بڑا عالم تھا۔ وہ اطالیہ کی مختلف جامعات میں عربی زبان و ادب

نام مروج ہیں ان میں سے پچاس فی صد کی اصل عربی ہے (قدری حافظ طوقان: تراث العرب العلمی فی الرياضیات والفلک، ملخصاً، قاہرہ ۱۹۶۳ء، ص ۴۷ تا ۱۳۸)۔

یہ درست ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ریاضی، طبیعیات اور طب کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرایا (دیکھیے شبلی نعمانی: رسائل شبلی؛ نیز ابن الندیم: کتاب الفہرست)، لیکن جیسا کہ مذکورہ بالا مغربی مصنفوں نے لکھا ہے انہوں نے ان علوم میں اپنے اضافے بھی کیے اور آگے چل کر یورپ کے علما نے ان ترجموں اور ان کے اضافوں سے فائدہ اٹھایا۔ یورپ کی سائنسی و ریاضیاتی تہذیب اس استفادے کے بغیر کبھی ممکن نہ تھی۔ سائنس یا ریاضی کی مختلف شاخوں میں مسلمانوں کے کارناموں کی تفصیل کے لیے رک بہ علم الحساب، علم الجبر والمقابلہ، علم الهندسہ، علم الہیئت، جن پر مستقل مقالات موجود ہیں۔

یہاں محض تکمیل مدعا کی خاطر چند اہم ریاضی دانوں کا مختصر سا ذکر کافی ہو گا:-
(۱) یعقوب الفزاری (ابو اسحق ابراہیم بن حبیب الفزاری؛ م ۸۱۵ء/۸۷۰ء) عباسی خلیفہ المنصور کے دربار کا ہیئت دان تھا۔ اس نے مسلمانوں میں سب سے پہلے اصطلاح تیار کیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام العمل بالآسطرلاب السطیح تھا (Legacy of Islam، ص ۳۹۵)۔ ہندوستانی علم ہیئت کی مشہور تصنیف سدھانت کی مدد سے الفزاری نے ایک کتاب تیار کی تھی، جو سند الہند الکبیر کے نام سے مشہور ہوئی۔

(۲) موسیٰ بن شاکر اور اس کے تین بیٹے (محمد ابن شاکر، احمد بن شاکر اور حسن بن شاکر): موسیٰ بن شاکر مامون الرشید کا درباری تھا اور اپنے زمانے میں هندسہ و نجوم کا بڑا عالم سمجھا جاتا

تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے تینوں لڑکے (محمد ابن موسیٰ شاکر، احمد بن موسیٰ شاکر اور حسن بن موسیٰ شاکر جو بنو شاکر کہلاتے ہیں) آسمان علم و فضل پر درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مامون الرشید کے عہد میں علوم ریاضیہ کی اہمیت ان پر ختم ہوئی ہے۔ انہوں نے زر کثیر صرف کر کے بلاد روم سے علوم قدیمہ کی کتابیں نقل کروا کر منگوائی تھیں اور نئے اور دلچسپ نظریے پیش کیے تھے (ابن الندیم: کتاب الفہرست، ص ۳۷۸، ۳۷۹)۔ بنو موسیٰ شاکر نے مراکز اقبال، هندسہ، مساحت، مخروطات اور آلات حریبہ، پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان کی ایک کتاب کتاب قسمة الزاویہ الی ثلاثہ اقسام متساویہ کا لاطینی میں ترجمہ ہو چکا ہے (Introduction to the History of Science: Sarton) (۵۶۱:۱)۔

(۳) محمد بن موسیٰ الخوارزمی (م ۸۲۲ء) عہد مامون الرشید کا ایک اور ناسور عالم ہے، جس نے علوم ریاضیات میں کمال حاصل کر کے بڑی شہرت پائی۔ اس کا مولد و منشا اگرچہ خوارزم تھا، لیکن اس کے فضل و کمال کا شہرہ بغداد سے بلند ہوا، جہاں اس نے اقامت اختیار کر لی تھی۔ اس کی شہرت کی امتیازی وجہ یہ ہے کہ اس نے علوم ریاضیات میں الجبرا کو الگ اور مستقل حیثیت دی۔ فرانسیسیوں اور انگریزوں نے لفظ ”جبر“ اسی سے مستعار لے کر اپنی اپنی زبانوں میں رائج کیا۔ ریاضی میں الخوارزمی کی حساب اور جبر و مقابلہ پر تصانیف تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ ازسب و وسطیٰ کے اہل یورپ کی ریاضیات میں معلومات کا انحصار ان کتابوں پر رہا ہے۔ Adelard of Bath نے حساب کا ترجمہ لاطینی زبان میں Algorithmi de Numero Indorum کے نام سے کیا۔ اہل مغرب نے اسی کتاب سے کتنی بے گنتی کے عربی طریقے کو حاصل کیا اور پھر اسے اپنی علامتوں

انہی کتابیں ستاروں کے احوال میں اور گیارہ کتابیں حساب پر لکھی تھیں۔ اس کی بیشتر کتابیں دستبرد زمانہ کی نذر ہو چکی ہیں۔ اس کی سب سے مشہور تصنیف ہندسوی مناظر پر ہے، جس کا لاطینی ترجمہ Gherardo نے کیا تھا۔ اس کتاب کا جرمن ایڈیشن ۱۹۱۲ء میں لائپزگ سے شائع ہوا تھا۔

(۵) ثابت بن قرہ (م ۲۸۸ھ/۹۰۰ء) : ثابت بن قرہ حران کا صابی تھا، لیکن محمد بن موسیٰ الخوارزمی اسے بغداد لے آیا تھا۔ الخوارزمی نے اس کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کی اور اسے خلیفہ المعتصم کا درباری منجم بنا دیا۔ اس نے بنو شاکر کی فرمائش پر ارشمیدس، اقلیدس، بطلیموس اور جالینوس کی متعدد کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے اور بعض دوسرے اہل علم کے ترجموں پر نظر ثانی بھی کی۔ اس نے المجسطی کا عام فہم عربی میں اختصار کیا اور ریاضی میں جیومیٹری کی بعض اشکال کے متعلق ایسے مسائل اور کلیات دریافت کیے جو اس سے پہلے معلوم نہ تھے۔ علم اعداد میں اس نے موافق عددوں (Amicable Numbers) کے متعلق ایسے کلیے کا استخراج کیا جس سے اس کی ریاضی دانی کا اظہار ہوتا ہے۔ ثابت بن قرہ نے ریاضیات میں پچاس کے قریب کتابیں لکھی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک کتاب مختصر فی علم الهيئة و کتاب المفروضات حیدر آباد دکن (۱۳۵۹ھ) سے شائع ہوئی ہے (تراث العرب العلمی فی الرياضیات فی الفلک، ص ۲۰۱ تا ۲۰۴، قاہرہ ۱۹۹۳ء)۔ ثابت بن قرہ کا دوسرا رسالہ پیرا بولا پر Suter نے جرمن زبان میں منتقل کر کے ۱۹۱۸ء میں طبع کرایا۔ اس کا تیسرا رسالہ منتظم مسبع (Regular Heptagon) پر ہے، جسے جرمن محقق Schoy نے جرمن زبان میں ترجمہ کر کے ۱۹۲۶ء میں شائع کیا۔

(۶) ابوبکر رازی (م ۳۲۰ھ) : ابوبکر رازی کی شہرت کا مدار طب پر ہے، لیکن اس زمانے میں طب

میں تبدیل کر کے رومن طریقے کے بجائے رائج کیا۔ علمائے یورپ گنتی کے موجودہ طریقے کو، جو اب تمام دنیا میں رائج ہے، عربی طریقے میں لکھے جانے والے ہندسوں کو عربی ہندسے (Arabic Numerals) کہتے رہے۔ الخوارزمی کا حساب عرصہ دراز تک یورپ میں علما، تجار اور حسابیوں کا مصدر و ماخذ بنا رہا (قدری حافظ طوقان : تراث العرب العلمی فی الرياضیات والفلک، ص ۱۶۱، قاہرہ ۱۹۶۳ء)۔

الخوارزمی کی مختصر من حساب الجبر و المقابله، نہایت سلیس، مرتب اور منظم کتاب ہے۔ مصنف نے پہلے تو درجہ دوم کے معادلات (Equations) پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد جبر و مقابلہ کی ضرب و تقسیم پر بحث کی ہے، پھر پیمائش سطوح کے متعلق مسائل کا حل دیا ہے اور تقسیم اثاثات و اراضی نام مختلف قانونی سوالات کی طرف توجہ کی ہے (Legacy of Islam، لنڈن ۱۹۳۱ء، ص ۳۸۱)۔ اس کتاب کا لاطینی ترجمہ Robert of Chester نے کیا اور تیسری بار Fredrik Rosen نے یہ لاطینی ترجمہ اصل عربی متن کے ساتھ ۱۸۳۱ء میں لنڈن سے شائع کیا۔ ۱۹۱۵ء میں Carpinski نے انگریزی میں ترجمہ کیا، جو نیویارک سے شائع ہوا۔

(۷) الکندی (م ۲۵۲ھ) : یعقوب الکندی کا شمار اگرچہ حکمائے اسلام میں ہوتا ہے، لیکن اسے علوم ریاضیہ میں بھی تبحر حاصل تھا (ابن الندیم : الفہرست، مطبوعہ قاہرہ ص ۳۵۷)۔ اس کی یہ رائے تھی کہ ریاضیات کے علم کے بغیر فلسفہ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ ستاروں کی گردش سے اہل دنیا کی سعادت اور نعوست پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اس نے علم موسیقی پر جو کتاب لکھی ہے اس کی بنیاد ہندسی تناسب پر ہے۔ الکندی نے علوم حکمیہ کے علاوہ

لفسفہ اور ریاضی لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے۔ علوم ریاضیات میں اس کی ایک تصنیف کتاب ہیئت العالم ہے، جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ زمین کروی شکل کی ہے؛ اس کے دو محیط ہیں، جن کے گرد وہ گردش کرتی ہے؛ سورج زمین سے بہت بڑا ہے اور چاند اس سے چھوٹا ہے (ابن ابی اصیبعہ: طبقات الاطباء، ص ۳۸۵، مطبوعہ قاہرہ)۔ دوسری کتاب ریاضیۃ برہان اور تیسری کتاب فی کیفیۃ الابصار اور چوتھی (افلیدین) مناظر پر ہے۔ اس کے علاوہ تین چار رسالے علوم طبیعی میں ہیں۔

(۷) عبدالرحمن الصوفی (م ۵۳۸۶): ۵۲۹۱/۵۹۰۳ء میں رے میں پیدا ہوا اور تحصیل علم کے بعد عضدالدولہ ہوسہی کے دامن دولت سے وابستہ ہو گیا، جو عبدالرحمن الصوفی کے علم و فضل کا مداح تھا اور اس کی بے حد تعظیم و تکریم دیا کرتا تھا۔ الصوفی اپنے زمانے کا نامور ریاضی دان اور ماهر فلکیات تھا (ابن القفطی: اخبار العلماء، باخبار الحکماء، ص ۱۰۵۲، مطبوعہ قاہرہ)۔ اس نے ہیئت میں ایک کتاب لکھی تھی، جس کا نام کتاب الکواکب الثابتہ تھا۔ یہ کتاب مصور تھی اور اس میں ستاروں کے متعدد نقشے دیے ہوئے تھے۔ اس میں بروج آسمانی نو انسانوں اور حیوانوں کی شکلوں میں دلہا بایا گیا ہے۔ اس کی دوسری کتابیں یعنی، کتاب التذکرۃ اور کتاب مطارح الشعاات مخطوطوں کی صورت میں یورپ کے مختلف کتاب خانوں میں موجود ہیں۔ کتاب الکواکب الثابتہ فرانسیسی ترجمے کے ساتھ ۱۸۳۱ء میں شائع ہو چکی ہے۔

(۸) ابو الوفا البوزجانی (م ۵۳۸۷/۵۳۸۸):

اس کا شمار عرب کے نامور علمائے ریاضیہ میں ہوتا ہے۔ وہ بوزجان میں، جو ہرات اور

نیشاپور کے درمیان ایک قصبہ تھا، ۵۳۲۸ / ۵۹۴ء میں پیدا ہوا۔ علوم عربیہ اور علوم اسلامیہ کی ابتدائی تعلیم اس نے اپنے وطن میں اپنے چچا اور ماموں سے پائی۔ زان بعد وہ بغداد چلا آیا اور یہاں مشہور اساتذہ سے علم کی تکمیل کی اور تصنف و تالیف اور درس و تدریس میں منہمک ہو گیا۔ علم ہندسہ اور جبر و مقابلہ میں اس کی تحقیقات بڑی اہمیت کی حامل ہیں (ابن القفطی: اخبار العلماء، باخبار الحکماء، ص ۱۸۹، مطبوعہ قاہرہ)۔ اس نے چاند کی سیسری حالت کا انکشاف کیا، جسے ہم انحراف کہتے ہیں۔ یہی دو حالتیں اس سے قبل یونانیوں کے علم میں نہیں تھیں۔ وہ علم المثلثات کے اونس موجدوں میں سے ہے۔ زاویے کی چھٹے نسنیں، یعنی جب (Sine)، جیب التمام (Cosine)، ظل (Tangent)، ظل التمام (Cotangent)، قاطع (Secant) اور قاطع التمام (Cosecant) کے باہمی تعلقات کے متعلق نئی اور مساواتیں بھی البوزجانی کی طرف منسوب ہیں۔ اس کی تصانیف میں منازل فی الحساب، تفسیر دبو قنطس فی الجبر، الخوارزمی کی کتاب الجبر و المقابله کی شرح اور کتاب فیما یتحتاج الیہ الصناع من اعمال الهندسة اور کتاب المجسطی وغیرہ ہیں۔

(۹) ابو عبد اللہ البنانی (م ۵۳۱۷): وہ

حران کے ایک نواحی قصبے بنان میں ۵۲۴۰ء میں پیدا ہوا اور درسیات کی تحصیل کے بعد علمائے متقدمین کی کتابوں کی درس و تدریس میں مصروف رہا۔ اس کے فلکی مشاہدات فلکیات کی تاریخ میں اہم نتائج کے حامل ہیں۔ اس نے چاند اور ستاروں کے حرکات کی تصحیح کی اور بعض باتوں میں بطلمیوس سے اختلاف بھی کیا۔ اس کی شہرت کا مدار ایک زیج پر ہے، جو زیج الصابی کہلاتی ہے (اس کو عربی اور لاطینی میں Nellino

نے دو درجی مساوات (Quadratic Equations) کے دونوں حل نکالنے کا مکمل کلیہ مع ثبوت کے پیش کیا ہے۔ انکرخی نے مقادیر پر اصم (Surds) کی جمع و تفریق کے طریقے معلوم کیے، جو الجبرے کی ترقی میں اہم قدم تھا۔ فرانسیسی مستشرق Woepke نے الفخری کا فرانسیسی ترجمہ ۱۸۵۳ء میں پیرس سے شائع کیا۔ انکرخی کی دوسری کتاب حساب پر تھی، جس کا نام الکافی فی الحساب تھا۔ جرمن عالم Hochheim نے اس کا ترجمہ جرمن زبان میں کیا، جو ۱۸۸۰ء میں شائع ہوا (الزرکلی: الاعلام، ۶: ۳۱۳)۔

۱۲) ابن الہیثم (م. ۱۰۳۰ھ): حسن بن الحسن بن الہیثم قرون وسطیٰ کا عظیم ترین عالم طبیعیات اور بصریات ہے۔ اگرچہ اس کا مولد و منشا بصرہ تھا، لیکن زندگی کا بیشتر حصہ اس نے مصر میں گزارا اور قاہرہ اس کی علمی و عملی زندگی کا مرکز رہا۔ وہ ریاضیات، فلسفہ، طبیعیات، ہیئت اور ہندسہ میں امامت کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ عمر بھر درس و تدریس اور تصنیف میں مصروف رہا۔ اس نے فلسفہ و ہندسہ اور ہیئت و میکانیات پر چوالیس رسالے تصنیف کیے۔ اس کی مشہور ترین کتاب کتاب المناظر علم البصریات پر پہلی کتاب ہے (القطبی: اخبار الحكماء، ص ۱۱۴ تا ۱۱۶)۔ اس میں ابن الہیثم نے اقلیدس اور بطلمیوس کے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ نگاہ آنکھ سے نکل کر دوسری چیزوں پر پڑتی اور انہیں دیکھتی ہے بلکہ اس کا یہ بیان ہے کہ نگاہ آنکھ سے نکل کر دوسری چیزوں پر نہیں پڑتی، بلکہ خارجی چیزوں کا عکس آنکھ کے تل پر پڑتا ہے جیسے دماغ کا ایک پتلا محسوس کرتا ہے۔ البیرونی اور ابن سینا نے اس نظریے کی تائید کی ہے (Legacy of Islam، ص ۳۹۴)۔ ابن الہیثم نے رنگ اور روشنی کے انتشار اور

نے ۱۰۹۰ء میں مرتب کیا؛ اس کا لاطینی ترجمہ ۱۵۳۷ء میں نورمبرگ سے شائع ہوا تھا)۔ البتانی کی یہ کتاب متعدد پہنچوں سے الخوارزمی کی کتاب سے بہتر ہے۔ نئے چاند کے پہلے طلوع، گہن کے جھکنا، خط سرطان، فلکی سال کے طول، قمر کے خروج و ریز، خسوف و خسوف اور اختلافات منظر وغیرہ کے متعلق جبر حسابات و مشاہدات مندرج ہیں، وہ الخوارزمی کے مقابلے میں صحیح تر ہیں۔ اس کی عظمت و شہرت کا حقیقی باعث یہ ہے کہ اس نے علم الحسبات کے بنیاد کے متعلق اولین تصورات رائج کیے، جو اب تک مستعمل ہیں (Legacy of Islam، ص ۳۸۸)۔

۱۰) المجریطی (م. ۱۰۰۷ء): ابوالقاسم مسلمہ ابن احمد المجریطی کا آبائی وطن میڈرڈ Madrid تھا، جو اسلامی دور میں مجریط کہلاتا تھا؛ چنانچہ اسی نسبت سے ابوالقاسم مسلمہ مجریطی کہلاتا۔ اس کی ساری عمر قرطبہ میں بسر ہوئی۔ وہ علم ہندسہ، ہیئت اور دوسرے علوم ریاضیہ میں ید طولیٰ رکھتا تھا۔ ریاضی میں اس نے المعاملات کے نام سے تجارتی حساب (Commercial Arithmetic) پر ایک کتاب لکھی، جو اس موضوع پر پہلی تصنیف ہے اور لاطینی میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ مشہور مؤرخ ابن خلدون نے علوم ریاضیہ المجریطی سے بڑے تھے (الزرینی: معالم، ۸: ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴

ص ۲۷۰ تا ۲۷۵؛ براکلمان، ۱: ۴۵۲ و تکملہ، ۱: ۸۱۲)۔

(۱۳) البیرونی (۵۲۶/۵۲۷ تا ۵۷۴/۵۷۵) : محمد بن احمد ابوالریحان البیرونی الخوارزمی یک وقت سیاح، ریاضی دان، ماهر فلکیات، معدنیات، طبقات الارض و خواص الادویہ تھا۔ ان علوم کے علاوہ وہ آثار قدیمہ کا بھی عالم تھا۔ وہ سیر و سیاحت، تعلیم و تعلم، اخذ و استفادہ، مشاہدہ و تجربہ کے علاوہ عمر بھر تصنیف و تالیف میں لگا رہا۔ اس کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد سو اسو کے لگ بھگ ہے۔ (سد حسن برنی: البیرونی، ص ۱۰۹ تا ۱۳۸، علی گڑھ ۱۹۶۷ء)۔ اس کی شہرت کا مدار ان کتابوں پر ہے: (۱) تحقیق مالمہند (طبع و ترجمہ از زخاو، لندن ۱۸۸۷ء - ۱۸۸۸ء) میں اس نے ہندوؤں کے علوم و معارف، رسم و رواج، عادات و اطوار کے علاوہ ان کے تاریخ، شمار و اعداد اور آلات وزن و پیمائش پر بھی بحث کی ہے: (۲) الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ (طبع و ترجمہ زخاو، لائپزگ ۱۸۷۸ء و لندن ۱۸۷۹ء) میں دسہ اقوام کے نبیوں اور ان کے علمی آثار سے بحث کی گئی ہے: ایرانیوں، یہودیوں، مصریوں اور رومیوں کے دنوں، سپہنوں اور سائوں کا ذکر ہے: خبری مویم اور مہینوں کے بارے میں طولانی اور دینیق بحث ہے: ماہ رمضان کی مقدار اور خلاصہ جدول الشہرہ ہیں اور ایک تاریخ نو دوسری تاریخ سے نکالنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے: (۳) قانون مسعودی (۳ جلدیں، حیدرآباد دکن ۱۹۵۷ء) علم ہیئت پر جامع کتاب ہے۔ اس میں علم ہیئت کے مبادیات، علم النوازخ، الریاضی، حساب المثلثات، دہرہ سماویہ کے دوائر، کرہ ارضی کی صورت، حرکات شمس و قمر، رویت هلال، منازل قمر، پانچ بڑے ستاروں کی حرکت اور ان کے مقامات اور حساب المثلثات الکرویہ کے دس مسائل

انکاس نور پر بھی بحث کی ہے۔ شفق کی ماہیت، قوس قزح، ہالہ اور گول اور مخروطی آئینوں کی ساخت پر بھی اس نے دلچسپ نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کے سات رسالوں (۱) ضوء القمر: (۲) الضوء: (۳) ضوء الکواکب: (۴) المکان: (۵) خواص مثلث: (۶) مساحت اور (۷) المربا المحرقہ بالقطع (حیدرآباد دکن ۱۹۵۷ء) کے اردو تراجم ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن نے شائع کیے ہیں (لاہور ۱۹۶۹ء)؛ نیز دیکھیے Introduction to History of Science: Sarton، ۱: ۶۹۸، ۲۲۱، مطبوعہ بالٹی مور: (۲) مصطفیٰ نظیف: الحسن بن الہیثم بخسوفہ و خسوفہ، قاہرہ ۱۹۴۲ء۔

(۱۳) ابن سینا (Avicenna، م ۵۲۸) : شیخ الرئيس ابو علی الحسن بن عبداللہ بن سینا، چوتھی صدی ہجری میں دنیا سے اسلام کا جامع العلوم فلسفی، طبیب، ریاضی دان اور فلکی تھا۔ طب اور طبیعیات میں اس کا قانون فی القلب اور الشنا غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے دہل کا جزوی تراجم یورپ کی پیشہ زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ریاضی سے ابن سینا کی دلچسپی زیادہ تر فلسفیانہ تھی۔ اس نے متعدد مسائل پر نظر ڈالی اور اقلیدس کا ترجمہ بھی کیا۔ رسالہ الزوایا کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں اصغر لامتناہی کا تصور موجود تھا۔ اس نے کئی ایک فلکی مشاہدات کے علاوہ ہمدان میں رصد گاہیں بھی تعمیر کیں۔ اس نے آخر عمر میں متحرک پیمانے (Vehnier) کی طرح کا ایک آلہ بھی ایجاد کیا تھا تا کہ آلاتی اندراج صحت سے ہوتے رہیں۔ تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات میں اس نے حریت، اتصال قوت، خلد، لا نہایت، نور اور حرارت کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تھا۔ ابن سینا کے یہاں وزن کی مخصوص بحث بھی موجود ہے (ابن الفطی: طبقات الحکماء

نام سے منتسب ہے۔ اسی بادشاہ کے عہد میں خیام نے حکومت سے منوالیا تہ مسلمانوں کے مذہبی امور، مثلاً رمضان، عید، حج وغیرہ کا تعین تو قمری حساب اور ہجری تقویم سے ہوتا، لیکن دیگر امور سلطنت، مثلاً مالیہ کی وصولی اور تنخواہ کی ادائی وغیرہ، شمسی حساب اور تقویم سے ہوگی۔

خیام نے ایک زیچ بھی مرتب کی تھی، جس کا نام زیچ ملک شاہی رکھا تھا۔ عمر خیام کا دوسرا یادگار کارنامہ الجبر و المقابله کی تصنیف ہے۔ اس میں الخوارزمی کی غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے اور بہت سے نئے مسائل کا اضافہ کیا ہے۔ اس کتاب کا زیادہ حصہ مکعب معادلات (درجہ سوم) پر مشتمل ہے (Encyc. Britannica، بذیل مادہ)۔ فرانس کے ایک مستشرق Woepke نے کتاب کا متن اور ترجمہ ۱۸۵۱ء میں پیرس سے شائع کیا تھا۔ ایک روسی مستشرق بورسز اوزقندر نے عمر خیام کے رسائل کا مجموعہ ۱۹۶۲ء میں ماسکو سے چھاپ کر شائع کیا تھا۔ ان کے علاوہ رسالہ مکعبات، رسالہ شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس اور میزان الحکمة بھی ہیں (سید سلیمان ندوی: عمر خیام، ص ۱۶۵ تا ۱۸۳)۔

(۱۶) نصیر الدین طوسی (م ۵۶۲ھ / ۱۱۷۲ء)، ابو عبد اللہ محمد بن حسن طوسی، جو علمی تاریخ میں محقق طوسی کے نام سے مشہور ہے، سابع صدی ہجری کا ناسور عالم ہیئت، ریاضی دان اور ماهر طبیعیات تھا۔ ان علوم کے علاوہ اسے علم اخلاق، موسیقی اور دوسرے علوم حکمیہ میں بھی کمال حاصل تھا۔ ہولا کو خان کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ طوسی کی فرمائش اور مشورے سے ہولا کو خان نے مراغہ میں ایک بڑی رصدگاہ تعمیر کی تھی۔ اس کی تکمیل میں عرب و عجم کے بڑے بڑے علمائے ریاضیات نے حصہ لیا تھا۔ رصدگاہ کے ساتھ

کا ذکر ہے (Nellino: علم الفلك، ص ۳۸ تا ۴۰، روما ۱۹۱۱ء)۔ البیرونی نے اس میں کثرت ارضی کی مساحت کا حال بھی لکھا ہے اور نیوٹن کے ضابطہ خانہ پری (Interpolation Formula) دو مثلثاتی تفاعل کی قدریں نائنے میں استعمال کیا ہے، جسے اس نے اپنے جداول جیب و دس ان زاویوں کے لیے دیا ہے جو ۱۵ دقیقے کے وقفے پر ہیں: (۴) کتاب الفہیم لاوائل صناعة النجوم (طبع و انگریزی ترجمہ از Ramsay Wright، آؤنسٹوڈ ۱۹۳۳ء؛ فارسی ترجمہ، مطبوعہ تہران) حساب، ہندسہ، ہیئت عالم اور احکام نجوم پر ہے: (۵) کتاب الجواهر فی معرفۃ الجواهر (طبع برلینکو: ترجمہ از تقی الدین السبلالی، لائزگ ۱۹۴۱ء) جواهر اور دھانوں کی شناخت اضافی کی صحیح صحیح فذروں کے بیان میں ہے: (۶) کتاب الاضطراب میں محیط ارضی کی مقدار نکلنے اور دریا، زمین کی گہرائی معلوم کرنے کے طریقہ بتلائے (براہمن: مکملہ، ۱: ۸۷۰؛ فزری حافظ طوقان: سرات العرب العلمی، ص ۳۱۰ تا ۳۲۱)۔

(۱۵) عمر خیام (م ۵۱۵ھ / ۱۱۲۱ء)، دنیائے ادب میں عمر خیام اپنی فارسی رباعیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہ نقیب دس وہ ریاضی اور ہیئت کا ماهر عالم تھا۔ سلطان ملک نساء سلجوقی نے نظام الملک کے مشورے سے اسے انہماں میں ایک رصدگاہ تعمیر کی اور اس کا افسر اعلیٰ عمر خیام کو مقرر کیا۔ عمر خیام کے اہم مشاہدات میں سب سے زیادہ شمسی سال کی پیمائش تھی۔ اس کی تحقیقات کے مطابق یہ پیمائش ۳۶۵ دن ۵ گھنٹے ۴۹ منٹ تھی، یعنی اس میں اور موجودہ زمانے کی پیمائش میں صرف ۳: ۱۱ سیکنڈ کا فرق ہے۔ ملک نساء کے دربار میں عمر خیام کا ایک اور یادگار کارنامہ تقویم جلالی کی تدوین ہے، جو جلال الدین ملک شاہ کے

بہت بڑا کتاب خانہ بھی تھا، جس کا بیشتر سرمایہ بغداد اور شام کے کتاب خانے لوٹ کر لایا گیا تھا۔ طوسی نے تیس کے قریب چھوٹی اور بڑی کتابیں عربی اور فارسی میں تصنیف کیں، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: (۱) *تحریر اقلیدس فی اصول الهندسة والحساب*، هندسہ اور حساب پر ایک مختصر سی کتاب ہے جو روما (۱۵۹۳ء) اور تلکٹے (۱۸۲۴ء) میں چھپ چکی ہے؛ (۲) *تحریر المجسطی*؛ (۳) *التذکرہ فی الہیئت طوسی* کی مشہور ترین کتاب ہے، جس میں علم ہیئت کے مسائل اختصار اور ایجاز سے لکھے ہیں۔ اس مشکل پسندی کی وجہ سے بہت سے علما نے اس کی شرحیں لکھی ہیں، جن میں قطب الدین شیرازی، سید شریف جرجانی، شیخ عبد العلی برجندی اور نظام الدین حسن نیشاپوری (نظام الاعرج) قابل ذکر ہیں۔ طوسی نے تذکرے میں بطلیوس کے نظام ہیئت پر بھی نقد و تبصرہ کیا ہے۔ سارٹن کا خیال ہے کہ یہ نقد و تبصرہ طوسی کی عبقریت پر دلالت کرتا ہے اور اس سے نوہرنیکس کی اصلاحات کے لیے زمین ہموار ہوئی ہے (Sarton: *History of Science*، ۲: ۱۰۰۷، بالٹی مور، ۱۹۳۷ء)۔ Curra de Vaax نے کتاب التذکرہ کی بعض فصلوں کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے؛ (۴) *جامع الحساب فی التخت والتراب*؛ (۵) *الجبر والاختیار*؛ (۶) *رسائل الخواجه طوسی*؛ یہ سولہ رسائل کا مجموعہ ہے، جو حیدر آباد دکن سے ۱۹۴۰ء میں شائع ہوا تھا۔ بیشتر رسائل اقلیدس، ہیئت اور بصریات جیسے مباحث پر ہیں؛ (۷) *زیج الایلخانی* (فارسی) چار مقالات (۸) *فی التواریخ*، (ب) *فی سیر الکواکب و مواضعها طولاً و عرضاً*، (ج) *فی اوقات المطالع* اور (د) *اعمال النجوم* پر مشتمل ہے۔ *نظام الاعرج* نے اس کی شرح لکھی ہے؛ (۸) کتاب *الشکل القطاع* (استانبول ۱۳۰۹ھ) علم المثلثات

پر ہے اور لاطینی، فرانسیسی اور انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ علم المثلثات الکروری طوسی کی تحقیقات اعلیٰ نتائج کی حامل ہیں۔ اس نے عدد قسم کے ساتھ *tangent* کے طریقے کا بھی اضافہ کیا ہے۔ طوسی کی کتابیں اس وجہ سے بھی استیاز رکھتی ہیں کہ ان میں متقدمین کی معلومات کو دلائل و براہین کے ساتھ منقح کر کے پیش کیا گیا ہے۔ طہران میں ۱۹۵۵ء میں طوسی کی سات سو سالہ برسی بڑی شان و شوکت سے منائی گئی تھی (ابن شاذان الکتابی: *قوات الوفیات*، ۲: ۱۴۹ نا ۱۵۲، مطبوعہ قاہرہ؛ (۲) عباس العزازی: *تاریخ علم الفلک فی العراق*، ص ۳۲ تا ۶۰، بغداد ۱۹۵۸ء؛ (۳) *خوانساری: روضات الجنات*، ص ۶۱۵، مطبوعہ ایران۔

(۷) قطب الدین شیرازی (م ۷۱۰ھ): محقق طوسی کا معروف ترین شاگرد تھا۔ اس نے خراسان، اور عراق کے دوسرے علما سے بھی استفادہ کیا تھا۔ وہ ایران سے سفیر بن کر سیف الدین قلاؤن کے دربار میں قاہرہ بھی گیا تھا اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ اس سیر و سیاحت، ارباب علم سے مذاکرات اور مختلف سرکاری مناصب پر خدمت گزاری نے اس کے علم اور تجربے میں وسعت اور پختگی پیدا کر دی تھی۔ اس کے آخری ایام تبریز میں گزرے۔ وہ علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی کتابوں میں *نہایۃ الادراک فی درایۃ الافلاک* بڑی شہرت رکھتی ہے۔ بقول سارٹن اس میں فلکیات، ارضیات، سمندروں، فضا کے کائنات، سیکنیات اور بصریات پر مبسوط مباحث ہیں (Sarton: *Introduction to the History of Science*، ۲: ۱۰۱۷)۔ قطب شیرازی کے خیال میں زمین ساکن ہے اور وہ مرکز کائنات ہے۔ قوس قزح کے بارے میں اس کے نظریات بڑے دلچسپ ہیں۔ اس

التحاب؛ (۳) أساس القواعد فی اصول الفوائد؛ (۴) البصائر فی علم المناظر فی الحکمة؛ (۵) شرح فوائد البهائیه (محمد بن عبد الله الخزام کے حساب کی شرح میں) (دیکھیے براکلمان : تکملہ، ۲ : ۲۹۵) انعکاس ضوء پر اس کے نظریات کے لیے دیکھیے Case of Reflection according to : F. M. Shuja Kamal Din Abi al Hassan al Farabi، ص ۷۰ تا ۶۸، لاہور ۱۹۴۳ء)۔

(۱۹) الجفینی (م ۷۳۵/۷۴۵) : محمود بن محمد جفینی الخوارزمی مغول کے دور حکومت میں علوم ریاضیہ کا عالم تھا۔ ہیئت میں اس کی کتاب الملخص فی الہیئة، جو الجفینی کے نام سے مشہور ہے، صدیوں سے عربی مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔ قاضی زادہ روسی، سید شریف جرجانی وغیرہ علما نے اس کی شرحیں لکھی ہیں (عباس العزازی : تاریخ علم الفلک فی العراق، بغداد ۱۹۵۸ء)۔ اس کتاب کا جرمن زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے (در ZDMG، ۱۸۹۳ء)۔ اصل کتاب قاضی زادہ روسی کی ترح اور محمد عبد الحلیم لکھنوی کے حواشی کے ساتھ لکھنؤ (۱۲۹۰ھ) اور دہلی (۱۳۱۶ھ) کے علاوہ کانپور وغیرہ میں بھی متعدد بار چھپ چکی ہے۔ لکھنؤ کی دوسری اشاعت (۱۸۸۵ء) میں محمد علی کنتوری کے حواشی بھی ہیں (Nallino : علم الفلک، ص ۱۱۰، ۱۹۱۱ء)۔

(۲۰) بہاء الدین العاسلی (م ۸۰۳ھ) : دسویں صدی ہجری کا آخری ریاضی دان عالم، جس کے آبا و اجداد جبل عامل (شام) کے رہنے والے تھے۔ لیکن اس کا باپ اس کی سفر سنی ہی میں ایران چلا آیا تھا۔ عاسلی نے علمائے عجم ہی سے تعلیم پائی اور اس کے بعد تمام ممالک عربیہ کی سیاحت کی۔ شاہ عباس اس کے علم و فضل کا بڑا مداح اور قدر دان تھا۔ عاسلی نے ریاضی خصوصاً جبر و مثلثات

کا یہ نظریہ ہے کہ بارش کے وقت فضاے آسمانی میں پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے باقی رہ جاتے ہیں اور جب سورج کی نرین پانی کے ان قطرات پر پڑتی ہیں تو ان کا عکس سورج کی شعاعوں پر پڑتا ہے اور یہی شعاعیں دیکھنے والے دو قوس قزح کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ علامہ شیرازی نے نہایۃ الادراک کے بعض ابواب کا فارسی ترجمہ مفسر الدین بدین کے لیے کیا تھا۔ اس کا نام اختیارات المظفری ہے۔ اس نے علاوہ اس کی دوسری تصانیف میں کتاب الحفۃ الناعیہ فی الہیئة قابل ذکر ہے۔ اسی طرح کتاب ذرۃ الناج لغرفۃ الدیاج فارسی زبان میں علوم حکمہ و دائرۃ المعارف ہے، جسے محمد داؤد مشکوی نے تصحیح اور تشعیش کے بعد طہران سے دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔ علامہ شیرازی نے ابن سینا کی اشارون، نصاب الدین مقتول السہروردی کی حکمة الاشراق اور الزمخشری کی الکشاف کی بھی شرحیں لکھی ہیں (حاجی خلیفہ : کشف الظنون، ص ۴۸۳، ۴۸۴ : براکلمان : تکملہ، ۲ : ۲۹۶ : الزرنی : الاعلام، ۹ : ۲۱۰، بار دوم، مطبوعۃ قاہرہ)۔

(۱۸) جمال الدین الفارسی (م ۷۷۰ھ) : سابق الذر قطب الدین کا شاگرد رشید، جس کی علمی سادار کتاب تنقیح المناظر لذوی الابصار و البصائر ہے، جو ابن الہیثم کی کتاب المناظر کی ترح ہے (حیدرآباد دکن ۱۹۲۸ء)۔ اس کا لاطینی ترجمہ Risner نے ۱۵۷۲ء میں شائع کیا تھا۔ اس ترح میں اس نے اپنے استاد کے ان نظریات کو بھی شامل کر دیا ہے جو ہالہ عمر اور قوس قزح کے بارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی یہ کتابیں یورپ اور مشرق وسطیٰ کے مختلف کتب خانوں میں مخطوطات کی صورت میں موجود ہیں : (۲) تذکرۃ الاحباب فی بیان

برصغیر پاکستان و ہندوستان :

برصغیر پاکستان و ہندوستان نے بھی علوم اسلامیہ کی ترقی میں بھی بقدر استطاعت حصہ لیا ہے اور ان میں بیش بہا اضافے کیے ہیں، لیکن علم ریاضی میں ان کی علمی سرگرمیاں، چند مستثنیات کو چھوڑ کر، زیادہ تر شرح اور حاشیہ تک محدود رہی ہیں۔ تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں سب سے پہلے وجیہ الدین العلوی (م ۵۹۹۸/۱۵۸۹ء) اور نور اللہ شوستری (۱۱۰۱۹/۱۶۱۰ء) کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے قاضی زادہ روسی کی شرح الجفمنی پر حواشی لکھے ہیں۔ اسی طرح حکیم میر ہاشم جیلانی (۱۱۰۶۱/۱۶۵۰ء) نے محقق طوسی کی اصول الهندسة و الحساب کی شرح لکھی تھی۔ عصمت اللہ بن عظمت اللہ سہان پوری (م ۱۰۸۹/۱۶۷۸ء) اپنے عہد کا نامور ریاضی دان اور مصنف تھا۔ انوار خلاصۃ الحساب، شرح تشریح الافلاک اور ضابطۃ قواعد الحساب اس کی علمی یاد دہاری ہیں۔ خلاصۃ الحساب چھپ چکا ہے۔ دوسری کتابیں غیر مطبوعہ ہیں۔

نظف اللہ المہندس بن استاد احمد المعمار (م ۱۰۹۲/۱۶۸۱ء) : لاہور کے اس ناسی گرامی خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کی تین سسوں نے بڑے بڑے ریاضی دان اور انجینئر پیدا کیے۔ استاد احمد اور استاد حامد نے دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور تاج محل آگرہ تعمیر کیا تھا۔ لطف اللہ خود بھی نامور مہندس تھا اور اس کی نگرانی میں شاعرجہان آباد کی تعمیر کی تکمیل ہوئی تھی۔ وہ شاعر بھی تھا اور مہندس تخلص کرتا تھا۔ اس نے خلاصۃ الحساب کی شرح بھی لکھی تھی۔ امام الدین بن لطف اللہ مہندس (۱۱۴۶/۱۷۳۳ء) بھی اپنے باپ کی طرح بڑا مہندس اور شاعر تھا۔ حاشیہ علی شرح خلاصۃ الحساب،

پر متعدد کتابیں لکھیں، جن کی تفصیل یہ ہے : (۱) رسالہ جہۃ القلبہ، اس کا مخطوطہ بغداد میں موجود ہے؛ (۲) بحر الحساب، علم حساب پر ایک مبسوط کتاب تھی؛ (۳) خلاصۃ الحساب، عاملی کی شہرت و عظمت کا مدار اسی کتاب پر ہے، جس میں اس نے علم حساب کے قواعد نو آسان زبان میں دس ابواب میں لکھا ہے۔ یہ کتاب ایران اور ہندوستان میں متعدد بار چھپ چکی ہے اور بہت سے مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے۔ ملا لطف اللہ المہندس لاہوری نے خلاصۃ الحساب کی شرح لکھی تھی؛ (۴) تشریح الافلاک، علم ہیئت میں مشہور درسی کتاب ہے، جو کئی بار ہندوستان سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کی شرح امام الدین ریاضی لاہوری ثم الدہلوی نے التصریح علی التشریح کے نام سے لکھی تھی، جو ابوالفضل محمد حفیظ اللہ کے مفصل حواشی کے ساتھ ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۳ء میں دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ عاملی کے اور بھی رسائل ہیں (عباس العزاوی : تاریخ علم الفلک فی العرا، ص ۲۹۶ تا ۳۰۲، بغداد ۱۹۵۸ء)۔

(۲۱) محمود پاشا الفلکی (م ۱۳۰۳/۱۸۸۵ء) : گزشتہ صدی کا مشہور مصری عالم فلکیات، جس نے علوم ریاضیہ و فلکیہ کی تکمیل پیرس جا کر کی تھی۔ وہ کئی سال تک پیرس کی مشہور عالم رصدگہ سے بھی متعلق رہا۔ علم سے فراغت کے بعد وہ مصر کا وزیر تعلیم مقرر ہوا۔ اس کی مشہور کتاب نتائج الانہام فی تقویم العرب قبل الاسلام و تحقیق مولد النبی و عمرہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو ۱۸۸۵ء میں فرانسیسی زبان میں چھپی تھی۔ استاد احمد زکی پاشا نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے (بلاق ۱۳۰۵ھ)۔ اس کے علاوہ التقاویم الاسلامیہ و الاسرائیلیہ اور حساب الفضائل و التکلیل ہیں (فرانسیسی ترجمہ، بلاق ۱۳۰۵ھ نیز دیکھیے الزرکلی : الاعلام، ۸ : ۳۰)۔

التصريح في شرح تشريح الافلاك اور حاشيه على شرح الجيني اس کی مشہور کتابیں ہیں۔

علامہ تفضل حسین خان (م ۱۲۱۵ھ/۱۸۰۰ء) : ان کا اصلی وطن سیالکوٹ تھا، لیکن تعلیم و تربیت لکھنؤ میں پائی تھی۔ وہاں رہ کر انگریزی اور لاطینی زبانیں بھی سیکھ لی تھیں۔ ریاضیات سے خاص شغف تھا۔ الرسالة فی المخروطات، اور الكتاب فی الجبر ان کی مشہور تصانیف ہیں (دیکھیے رحمن علی : تذکرہ علمائے ہند، لکھنؤ ۱۹۱۳ء)۔

The Contribution of Indo-Pakistan : Zubaid Ahmad to *Arabic Literature*، ص ۳۳ تا ۳۶، بار دوم، لاہور ۱۹۶۸ء)۔ ریاضی کی مختلف شاخوں کے لیے دیکھیے اسی مقالے میں بذیل علم الحساب : الجبر و المقابله، علم ہندسہ، علم ہیئت، علم النجوم۔

مآخذ : براہمن : مکملہ، ج ۱، ۲، لاہور

۱۰۱۱ء تا ۱۰۱۵ء : Sartori (۱۰) : *Introduction to the*

History of Science، ج ۱، ۲، ۳، پلٹی مور ۱۹۲۷ء تا

۱۹۵۰ء، پوائنٹ لائبر : Robert Briffault : *Making*

of Humanity، لندن ۱۹۱۹ء : (۸) Thomas Arnold و

Legacy of Islam : Alfred Guillaume، ص ۳۷ تا ۳۸،

لندن ۱۹۳۱ء : (۵) Zubeid Ahmed : *The Contribution*

of Indo-Pakistan to Arabic، ص ۳۳ تا ۳۶،

بار دوم، لاہور ۱۹۶۸ء : (۶) *Encyclopaedia Britannica*

بذیل مادہ : (۱) ابن النجاشی : کتاب الفہرست، مطبوعہ

لائبرٹ، ص ۲۰ تا ۲۱ : (۲) الفیاضی : اخبار العلماء

بخبار الحكماء، مطبوعہ لائبرٹ و قاہرہ : (۹) ابن ابی

اصبعہ : عبون الانبہ فی ضقات الاطباء، قاہرہ ۱۸۸۲ء :

(۱۰) ابن شاہ نور النکبی : قواب الوفيات، قاہرہ ۱۲۹۹ء :

(۱۱) حاجی حلیفہ : تنف الفنون، لائبرٹ و استانبول :

(۱۲) تھانوی : کشف اصطلاحات الفنون، مطبوعہ مکتبہ :

(۱۳) صدیق حسن خان : آجندہ العلوم، بہاول ۱۲۹۵ء :

(۱۴) Nallino : علم الفلک، تاریخہ عند العرب،

روما ۱۹۱۱ء : (۱۵) عباس عزازی : تاریخ علم الفلک فی

العراق، بغداد ۱۹۵۸ء : (۱۶) قدری حافظ طوقان :

العلوم عند العرب، ص ۵ تا ۷، قاہرہ ۱۹۶۱ء : (۱۷)

وہی مصنف : تراث العرب العلمی فی الرياضیات والفلک

قاہرہ ۱۹۶۳ء : (۱۸) الزرکلی : الاعلام، بار دوم، قاہرہ

۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۹ء : (۱۹) لی بان : تمدن عرب،

اردو ترجمہ از سید علی بلگرامی، آگرہ ۱۸۹۸ء :

(۲۰) سید حسن برنی : البیرونی، علی گڑھ

۱۹۲۷ء : (۲۱) سید سلیمان ندوی، عمرخام،

اعظم لڑہ ۱۹۳۳ء : (۲۲) حمید عسکری : نامور مسلم

سائنس دان، لاہور ۱۹۶۲ء : (۲۳) رحمن علی :

تذکرہ علمائے ہند، لکھنؤ ۱۹۱۳ء : نیز دیکھیے مختلف

کتب خانہ ہائے مشرق و مغرب کے مخطوطات عربی و

فارسی و ترکی کی شرح فہرستیں [تذکرہ حسین، رکن ادارہ

نے لکھا]۔

(ادارہ)

علم الحساب : علم الحساب یا حساب کا

نام عربوں نے ارثماطیقی (Arithmatiki) کی تمام شاخوں کو دیا ہے اور العاسب، یا الحساب، شمار کنندہ یا حساب دان (Arithmetician) کو کہتے ہیں۔ علوم ریاضیہ یا تعلیمیہ کی چار شاخوں میں سے ایک علم حساب بھی تھا کیونکہ زمانہ قدیم میں علوم ریاضیہ حساب، ہندسہ، ہیئت اور موسیقی پر مشتمل تھے۔ علم حساب کی دو شاخیں ہیں : نظری اور عملی۔ نظری حساب دراصل اقلیدس کی کتب ہفتم تا نہم پر مبنی ہے۔ اسے بعض اوقات ارثماطیقی (Arithmatiki) کہا جاتا تھا۔ عملی حساب دراصل حساب سمجھا جا سکتا ہے۔

۷۷۷ء کے قریب ہندو دانشور اپنی بدھاتوں

(کتب فلکی) کے ساتھ بغداد کے دربار میں اپنا

علم حساب لے کر پہنچے، خصوصاً ہندی اعداد

جن میں صفر (منسکرت : سونیا) بھی شامل تھا۔

تاہم تازہ تحقیقات (دیکھیے F. Nau : *Astronomie Syrienne*، در JA، سلسلہ دہم، ۱۶/۲ : ۲۵۸ بعد) سے اس بات کا اسکان نظر آتا ہے کہ ہندی اعداد کا علم، جن میں صفر بھی شامل ہے، شام میں اس سے بھی پہلے پہنچ چکا تھا اور اس سے پیشتر کہ نئے اعداد بغداد سے مشرق میں رائج ہوئے، شمالی افریقہ اور اندلس کے اسوی فانیچین قدیم تر حروف غبار (الفبار = خا، ت، تختہ مشق پر) کو شام سے مغرب میں لے آئے تھے۔

اگرچہ یہ اعداد ہندی دانشوروں کے بعض حلقوں میں استعمال لیے جاتے تھے، تاہم عرب حساب دانوں اور ماہرین فلکیات کا ایک بڑا طبقہ اہل ہند کی اس عمدہ اختراع سے کام لینے میں متاثر رہا، بعینہ جس طرح زمانہ ما بعد میں ارسنہ وسطیٰ کے عیسائی ملکوں میں روسی اعداد کے مقابلے میں عربی ہندسے بہت دیر میں رواج پا سکے؛ چنانچہ گیارہویں صدی میں عربی علم حساب پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں سے اکثر لوگ اعداد کو پوری عبارت میں لکھتے تھے۔ اس قدامت پرست گروہ کے نمائندوں میں مثال کے طور پر ابوبکر محمد الکرخی (۹۷۰ تا ۱۰۳۹ء) کا نام لیا جاسکتا ہے، جس نے علم حساب کے ضروری مبادی کے بارے میں کتاب الکافی فی الحساب تالیف کی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ گوتھا Gotha کے کتب خانے میں موجود ہے اور اس کا جرمن ترجمہ اے۔ ہوخ ہائم A. Hochheim نے شائع کیا تھا (Halle ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۰ء)۔ دوسرے اہل تصنیف بالخصوص فلکی جداول (زیجات) کے مؤلفین نے قدیم سامی اور یونانی طریقے کی پیروی کی ہے، جس میں حروف تہجی (عربی: حساب الجمل) کو بطور اعداد کے استعمال کیا جاتا ہے (دیکھیے البتانی: زیج، طبع C.A. Nallino، صغیر، میلان ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۷ء)۔ اس کے مقابلے

میں ہندی اعداد کے استعمال کے حاسیوں میں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی (۸۰۰ء تا ۸۳۰ء) قابل ذکر ہے۔ عربی زبان میں علم حساب پر اس کی کتاب سب سے قدیم ہے۔ اسی طرح قدیم ترین الجبرا اور قدیم ترین زیج کا مصنف بھی الخوارزمی ہی ہے۔ اس حساب کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ مترجم کون ہے۔ یہ ترجمہ B. Boncompagni کی ادارت میں شائع ہوا (جلد ۱ : *Trattati d'arithmetica*، روما ۱۸۵۷ء)۔ ان ہندی اعداد کے استعمال کرنے والوں میں سے الکرخی کا ایک ہم عصر عی بن احمد النسوی (۹۸۰ء تا ۱۰۴۰ء) بھی تھا۔ اس نے المنہج فی الحساب الہندی (= حساب ہندی کا تشفی بخش بیان) تالیف کی، جو ابھی پوری شائع نہیں ہوئی (اس کے لیے دیکھیے F. Woepcke، در JA، ۱۸۶۳ء : ۱ : ۴۹۲ بعد؛ H. Suter، در *Biblioth. Mathem.*، سلسلہ سوم ۷ (۱۹۰۶ء) : ۱۱۳ تا ۱۱۹)۔ ان دو ہم عصر تصانیف، یعنی النہج اور المنہج میں حساب دانوں کے دو طبقے ایک دوسرے پر سبقت نے جانے میں نوسان نظر آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق میں ہندی حساب سے عرصہ دراز تک غفلت پرتی گئی درآنحالیکہ مغرب میں وہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ المغرب کے عرب مصنفین کی علم حساب پر جو تصانیف ہیں ان میں کتاب الصغیر فی الحساب قابل ذکر ہے، جس کا مصنف ابو زریا محمد الحصار غالباً بارہویں صدی میں گزرا ہے (اس کتاب کی اہم فصلوں کے ترجمے کے لیے دیکھیے H. Suter، در *Mathem. Biblioth.*، سلسلہ سوم، ۱۹۰۱ء، ۲ : ۱۲ تا ۴۰)۔ ابن البناء (۱۲۶۰ء تا ۱۳۴۰ء) نے کتاب مذکور کی تلخیص کی، جس کا فرانسیسی ترجمہ A. Marre نے ۱۸۶۵ء میں روما سے شائع کیا ہے (یہ اول اول ۱۸۶۳ء میں روما سے *Atti dell'accad.*

ماہر اپنے حسابات میں بابلیوں اور یونانیوں کی طرح
بیشتر بیستی (Sexagesimal) کسروں ہی کا استعمال
کرتے تھے، [مثلاً عدد $3\frac{5}{8}$ پر غور کیجیے۔ اس
میں ۳ حصے ہیں اور $\frac{5}{8}$ ایک کسر ہے۔ اگر ایک
”پورے حصے“ کو ۶۰ چھوٹے چھوٹے حصوں میں
تقسیم کیا جائے تو ایسے ایک چھوٹے حصے کو
دقیقہ یا منٹ کہتے ہیں؛ پس کسر $\frac{5}{8}$ کی قیمت
منٹوں میں یہ ہے :-

$$3\frac{5}{8} = 3 + \frac{5}{8} = 3 + \frac{5 \times 60}{8} = 3 + 37.5 = 37.5 \text{ منٹ}$$

اگر ایک منٹ کو ۶۰ چھوٹے چھوٹے حصوں میں
تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہر چھوٹے حصے کو
ثانیہ یا سیکنڈ کہتے ہیں؛ پس $\frac{1}{4}$ منٹ کی قیمت
سیکنڈوں میں یہ ہے :-

$$30 = \frac{1}{4} \times 60$$

چنانچہ عدد $3\frac{5}{8}$ کو یوں ظاہر کیا جاتا
سکتا ہے :-

۳ حصے، ۳۷ منٹ اور ۳۰ سیکنڈ
یا 3.625

ہم عدد $3\frac{5}{8}$ کو یوں بھی ظاہر کر سکتے ہیں :-

$$3 + \frac{5}{8} = 3 + \frac{5 \times 60}{8} = 3 + 37.5 = 37.5$$

یہاں ۲۶۰ کا مطلب ہے 60×60 ۔

جذر نکالنے کا طریقہ وہی ہے جو آج بھی مروج

ہے۔ [آپ جانتے ہیں کہ $16 = 4 \times 4$ ؛ اس لیے ۱۶ کا

جذر ۴ ہے، جو ایک صحیح عدد ہے۔ ۱۱ کا جذر

لیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ۹ کا جذر ۳ ہے اور

۱۶ کا ۴۔ پس ۱۱ کا جذر ۳ سے بڑا ہے، لیکن ۴

سے چھوٹا ہے؛ لیکن اس جذر کو کسی صحیح

عدد سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کے

عدد کو اسم (Surd) کہتے ہیں؛ چنانچہ ۱۱

جذر ایک اسم ہے]۔ عرب اسم کو قریب قریب

معمولی کسر سے ظاہر کرتے تھے، [مثلاً $3\frac{5}{8}$]

میں شائع ہوا تھا)۔ آخری قابل ذکر کتاب ابوالحسن علی
القلصادی (م ۱۴۸۹ء، بمقام تونس) کی دشف
الاسرار عن علم الفبار ہے۔ اس میں ان اعداد سے
شمار کا طریقہ بیان کیا گیا ہے جن کا استعمال المغرب
کے عربوں نے کیا تھا۔ اس کا فرانسیسی ترجمہ
F. Woepcke نے مذکورہ بالا Alti etc. (ج ۱۲،
۱۸۵۹ء) میں شائع کیا ہے۔ عربی میں یہ کتاب
فاس سے ۱۸۹۵ء/۱۲۹۸-۱۸۹۷ء میں شائع ہوئی۔

اب ہم کسی اور شمار کے پرانے طریقوں کی
چند ایسی باتیں بیان کریں گے جو آج کل کے
مروجہ طریقے سے مختلف تھیں۔ محمد بن موسیٰ
ہندی طریقے کے برعکس جمع اور تفریق کے عمل کو
پائیں جانب سے شروع کرتا ہے۔ ہائیں جانب
کے اعداد کا مٹانا، جو ایسے فاعدے کے لیے
ضروری ہے، عربوں کو اس لیے آسان ہو گیا کہ وہ
شمار کے لیے لوح غبار استعمال کرتے تھے۔ الحصار
بھی اپنے زمانے تک تفریق (نہ جمع) کا عمل اپنے
پائیں ہاتھ سے شروع کرتا ہے۔ القلصادی نے سب
سے پہلے ان دو عملوں کو دائیں طرف سے شروع
کیا۔ اس طرح سے سہل ترین اور فطری طریقے کے
رانج اور دوسرے طریقوں کے متروک ہونے میں چوبیس
صدیاں لگ گئیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ اس
دوران میں کسی حساب دانوں نے انہیں
فطری طریقہ اختیار نہ کیا تھا۔

النسوی کے زمانے تک کسروں کو لکھنے
کے لیے اتنی خد استعمال نہیں کیا جاتا تھا
بلکہ ان ہند کی طرح وہ شمار کنندہ کو
نسب نما کے اوپر لکھ دینے پر اکتفا کرتا
تھا (مثلاً $\frac{3}{8}$)۔ الحصار پہلا شخص ہے جس نے
کسروں کو ہماری موجودہ صورت میں اتنی خط کے
ساتھ لکھا [مثال کے طور پر $\frac{3}{8}$]۔ علم الفلک کے

تقریباً کسر $\frac{1}{100}$ کے برابر ہے۔ جذر کی علامت کے لیے لفظ جذر کا پہلا حرف یعنی ج استعمال کیا جاتا تھا۔

عربوں کے علم حساب میں وہ خاص اعمال (Principal Operations) بھی شامل ہیں، جو روزمرہ کی ضروریات اور تجارتی کاروبار میں کام آتے ہیں اور جنہیں علم ہندسہ میں بھی رقبہ اور حجم دریافت کرنے کے لیے استعمال دیا جاتا ہے۔ میزانوں کی صحت جانچنے کے قاعدے، حسابی اور ہندسی سلسلوں (Arithmetical and Geometrical Series)، یعنی مربع، مکعب اور چوکنی قوت والے اعداد کی جمع (Summation) وغیرہ کے مسائل بھی حساب کی عام کتابوں میں داخل کر لیے گئے ہیں، [اگرچہ وہ نظری حساب سے تعلق رکھتے ہیں]۔

ہم یہاں حساب کی خاص خاص شاخوں کی تفصیل میں نہیں جاسکتے، مثلاً ”حساب الخطائین“ (regula duorum falsorum) یا ”حساب الدرہم و الدینار“ وغیرہ، جو پھر کیف الجبر و المقابله کے دائرہ عمل میں شامل ہیں۔ آخر میں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ کاغذ اور لوح غبار پر حساب کرنے کے علاوہ عربوں میں حساب الید یا حساب الہواہ یعنی ہاتھ کی انگلیوں یا ہوا میں حساب لگانے کا طریقہ بھی رائج تھا۔ شمار کے اس طریقے پر لٹی مخطوطات موجود ہیں؛ دیکھیے Die : Suter Mathem. u. Astren d. Araber : Nachträge : Abhandlungen z. Gesch. d mathem. Wissensch. ۱۰ : ۲۰۳ و ۱۸۱ : المشرق، ۳ (۱۹۰۰ء) : ۱۷۴ تا ۱۷۳۔

[اس مقالے کے مصنف کے خیال کے مطابق گنتی کا مروجہ طریقہ اہل ہند کی اختراع ہے، لیکن اگر گنتی کے طریقے پر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ یہ طریقہ

عربوں کی ایجاد ہے۔ مثال کے طور پر عدد ”چار سو پچیس“ (۴۲۵) پر غور کیجیے۔ یہ عدد دراصل تین اعداد کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں ۵ اکٹیاں، ۲ دہائیاں اور ۴ سیکڑے ہیں۔ اس بات کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے :-

$$\begin{array}{r} \text{ادنی} \quad \text{دہائی} \quad \text{سیکڑہ} \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ ۵ \quad ۲ \quad ۴ \end{array}$$

دیکھیے۔ ادنی، دہائی، سیکڑہ وغیرہ کا سلسلہ عربی عبارت کے مطابق ہے، یعنی یہ سلسلہ دائیں سے بائیں طرف کو بڑھتا ہے۔ چونکہ اوپر کی ترتیب میں ۵ کا مطلب ہے ۵ اکٹیاں، ۲ کا مطلب ہے ۲ دہائیاں اور ۴ کا مطلب ہے ۴ سیکڑے، اس لیے ان تین اعداد کا مجموعہ ذیل کی مساوات سے حاصل ہوتا ہے :

$$۴۲۵ = ۴۰۰ + ۲۰ + ۵$$

اس مساوات میں اعداد ۵، ۲۰ اور ۴۰۰ کو لکھتے وقت ہم عربی عبارت کی مطابقت کرتے ہیں، یعنی ہم دائیں سے بائیں طرف گزرتے ہیں۔

چونکہ انگریزی کی طرح سنسکرت کی عبارت بھی الٹی سمت میں لکھی جاتی ہے (یعنی بائیں سے دائیں طرف)، اس لیے اگر کتنی نہ مروجہ طریقہ اہل ہند کی ایجاد ہوتا تو عدد ”چار سو پچیس“ کی بر لیب یوں سامنے جاتی :

$$\begin{array}{r} \text{ادنی} \quad \text{دہائی} \quad \text{سیکڑہ} \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ ۵ \quad ۲ \quad ۴ \end{array}$$

دیکھیے اس طرز میں ادنی، دہائی، سیکڑہ وغیرہ کا سلسلہ بائیں سے دائیں طرف کو بڑھتا ہے۔ اگر سنسکرت کی عبارت کی مطابقت کی جائے تو ان اعداد کا مجموعہ ذیل کی مساوات سے حاصل ہو گا :-

$$۴۲۵ = ۴۰۰ + ۲۰ + ۵$$

اس مساوات سے صاف ظاہر ہے کہ اگر گنتی کا مروجہ

Appolonius کی مخروطی تراشوں سے بھی واقف ہو گئے۔ بعد کی جیومیٹری کے لیے وہ یونانی نام ”جیومیٹریہ“ بھی استعمال کرتے تھے۔ ہندسی سہااتوں سے اور بعد میں ہیرو Hero کی تصنیفات سے انہوں نے اطلاقی (عملی) جیومیٹری، یعنی سطوح و اجسام کی پیمائش، نیز علم المثلث اور علم المساحة کے مبادیات سیکھے۔

نظری ہندسہ (یعنی جس میں نہ تو حساب سے مدد لی جاتی ہے نہ الجبرا سے اور جو کچھ تو یونانی وضع پر مبنی ہے اور کچھ ہندی وضع پر) سے متعلق عربوں کی تصنیفات میں سے ہم دو کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی تین بھائیوں، محمد، احمد اور الحسن کی تصنیف ہے (یہ موسیٰ بن شاہر کے بیٹے تھے اور ان میں سے سب سے بڑا بھائی محمد ۸۷۳ء میں فوت ہوا)۔ تصنیف کا عنوان ہے ”بستوی اور دروی اشکال کی پیمائش کی کتاب“۔ قرومنہ Cramona کے جیرارڈ Gerard نے اس کا لاطینی میں ترجمہ کیا اور اس کا جرمن ترجمہ M. Curtze نے شائع کیا (Der liber trium fratrum de gaometria، در Nova Acta der Kgl. Leop.-Carel، Akadenie d. Natur forschers، ج ۹، ۱۸۹۹ء، عدد ۲؛ نیز دیکھیے Über die Geometrie der : H. Suter، Sohn des Masā b. Shākir، در Biblioth. Mathem.، سلسلہ سوم، ۳ : ۲۵۹ تا ۲۷۲)۔ یہ تصنیف الہاوی مقالوں پر مشتمل ہے، جن میں مندرجہ ذیل مسائل پر بحث کی گئی ہے : دائرے کا رقبہ معلوم کرنا جب کہ اس کے اضلاع معلوم ہوں؛ مخروط اور

مخروط مقطوع کی سطح کا رقبہ معلوم کرنا؛ کرے کی سطح کا رقبہ اور اس کی جسامت معلوم کرنا؛ دو وسط فی التماسوں اور زوایے کی تخلیث کے مسائل۔ ہم اس کتاب کو نظری ہندسہ میں اس لیے شمار کرتے ہیں کہ یہ بالکل کلاسیکی یونانی سہااتوں

طریقہ اہل ہند کی ایجاد ہوتا تو عدد ”چار سو پچیس“ کو ۵۲۴ سے ظاہر کیا جاتا نہ کہ ۴۲۵ سے۔ چونکہ مروجہ مرتبے کے مطابق عدد ”چار سو پچیس“ کو ۴۲۵ سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس لیے گنی کا مروجہ طریقہ عربوں کی ایجاد ہے نہ کہ اہل ہند کی۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے حمید عسکری : نامور مسلم سائنس دان، لاہور ۱۹۹۷ء، ص ۲۴۸ تا ۲۴۹]۔

مآخذ : (۱) H. Hankel : Zur Geschichte d. Math. in Altertum u. Mittelalter، لاہیزک ۱۸۸۳ء، ص ۱۰۰ تا ۱۰۷ : (۲) M. Canter : über Geschichte d. Mathem.، ج ۱ (۱۸۸۵ء)، لاہیزک ۱۸۹۴ء و بارسود، ۱۸۹۰ء، فصل غنم : Araber : (۳) F. Woepcke : JA، در ۱۸۵۲ء، ج ۲ و ۱۸۵۰ء، ج ۲ و ۱۸۶۳ء، ج ۱، ذخیرہ : (۴) Dieterici : Propädeutik d. Araber، ص ۱ تا ۲۲ : (۵) مناقب العلویہ، طبع van Vloten، ص ۱۸۳ تا ۲۰۱ : (۶) H. Suter : (و عبد البصیر ہال)]

علم الهندسہ: عربوں کا جیومیٹری (Geometry) کو دیا ہوا نام ہے، جو چار بنیادی علوم میں سے ایک ہے (رک بہ علم الحساب)۔ یہ لفظ فارسی مصدر انداختن یا اندازیدن سے مشتق ہے۔ انداختن کا مطلب ہے پیمائش اور عام طور پر اس سے مراد ناپنا اور پیمائش کرنا لی جاتی ہے۔ اس کا حاصل مصدر اندازہ ہے، جس کے معنی ہیں قد، ناپ، قیمت۔ اس وقت یہ لفظ جیومیٹری کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ عربی میں ہندسہ کے ماہر کو سہندس کہتے ہیں۔

عرب نظری ہندسہ سے اقلیدس (Euclid) کی ”مبادیات“ (Elements) کے ذریعے متعارف ہوئے۔ حجاج بن یوسف بن مطر (نواح ۷۹۰ء) نے سب سے پہلے ان کا ترجمہ کیا۔ بعد ازاں وہ ارشمیدس Archimedes کی اکثر ہندسی تالیفات اور ابولونوس

ماہرین یونانیوں اور ہندوستانیوں سے بہت سبقت لے گئے تھے۔ یہ اعزاز صرف عربوں ہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو معلوم کر کے اس کا واشگاف الفاظ میں اظہار کیا کہ حسابی (غیر مسلسل) اور ہندسی (مسلسل) مقداروں میں تمیز کرنا ایک رکاوٹ ہے، جس نے یونانیوں کے ہاں ریاضی کی مفید نشوونما کو سنگین طور پر روک رکھا۔ ہندسی مسائل کے حل کے لیے الخوارزمی نے بھی الجبر کا استعمال کیا جب نہ اس نے ایسی مثلث کا، جس کے اضلاع دیے ہوئے ہوں، ارتقاع معلوم کرنے کے لیے ایک مجہول مقدار کا استعمال کر کے ایک مساوات بنائی۔

علم الہندسہ میں جبری طریقے کو ثنرت سے استعمال کرنے والا ایک مصری ریاضی دان ابو کاسل شجاع بن اسلم (۹۰۰ء) ہے، جس نے اپنی ضخیم کتاب ”مخس و معشر“ میں (جو صرف عبرانی ترجمے کی صورت میں موجود ہے۔ اسے اطالوی میں G. Sacerdote نے اور جرمن میں H. Suter نے شائع کیا) علم الہندسہ کے بیس مسائل خالص اور مخلوط دو درجی مساوات اور قابل تحویل چہار درجی مساوات کی مدد سے حل کیے۔ یہ تمام حل پیسا کے لونارڈو کی تصنیفات میں شامل ہیں۔ الجبرا کے مسائل میں علم الہندسہ کے استعمال کے مؤید کے طور پر ایرانی ریاضی دان عمر بن ابراہیم الخیام کا ذکر مناسب ہوگا۔ وہ درجی اور چہار درجی مساواتوں کو مخروطیوں کی مدد سے حل کرنے کے لیے اس کا ایجاد کردہ طریقہ غالباً عربی ریاضی کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، جو ہم تک پہنچا ہے۔

علم مثلث میں بھی، جسے علم الہندسہ میں حساب کے اطلاقات میں شمار کرنا چاہیے، عربوں نے یونانی اور ہندوستانی پیش روؤں کے مقابلے میں بہت ترقی کی۔ البتانی سے نصیر الدین طوسی تک مسلمان علماء

کی طرز پر لکھی گئی ہے، یعنی اس میں حساب اور الجبر کے استعمال مطلق نہیں کیا گیا اور نہ حدودی مثالیں دی گئی ہیں۔

دوسری تصنیف ابوالوفا البوزجانی کی جیومیٹری ہے۔ مصنف کا اپنا اصل مسودہ محفوظ نہیں رہا، البتہ یہ کتاب اس کے ایک شاگرد کے فارسی ترجمے کی شکل میں موجود ہے (دیکھیے F. Woepke، Journ. Asiat.، ۱ (۱۸۵۵): ۲۱۸ تا ۳۰۹، ۲۰۶ تا ۳۰۹؛ نیز Extrait، پیرس ۱۸۵۵ء، ص ۱ تا ۸۹)۔ اس میں مستوی ہندسے کی ابتدائی بناوٹوں سے لے کر درجے کی محصور متتظم لکیر السطوح کے واسوں کی تشکیل تک علم الہندسہ کے بہت سے مسائل درج ہیں۔ اس میں خصوصی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان مسائل میں سے بعض کو پرکار کے ایک ہی پھیلاؤ کے استعمال سے حل کیا گیا ہے۔ یہ ایسی شرط ہے جسے پہلی دفعہ اس کتاب میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ دیگر نقطہ ہائے نظر سے متعدد مسائل میں ہندی اثر بہت نمایاں معلوم ہوتا ہے۔

ان دو بڑی کتابوں کے علاوہ علم الہندسہ کی مختلف شاخوں سے متعلق عرب ریاضی دانوں کی بے شمار چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، مثلاً متتظم کثیرالاضلاعوں، بالخصوص مسبع اور مشع کی بناوٹ سے متعلق، جس سے سہ درجی مساواتیں حل کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مخروطی تراشوں کے موضوع کے کئی حصوں سے متعلق، جن میں سے ابلیس اور یورابولا کا رقبہ معلوم کرنا، پیرالائنڈ کا حجم معلوم کرنا اور مخروطی دائرے کی مدد سے مخروطوں کی تشکیل بالخصوص قابل ذکر ہیں۔

علم الہندسہ میں حساب اور الجبرا کے استعمال اور اس کے برعکس جبری مسائل کے حل میں علم الہندسہ سے مدد لینے کے معاملے میں عرب

d. phys.-med. Sozietät in Erlangen ۴۱ (۱۹۰۶) :
 ۲۶ تا ۷۸؛ (۶) H. Suter، در Bibl. math.
 سلسلہ سوم، ۱۱ (۱۹۱۰) : ۱۱ تا ۷۸ و ۱۲ (۱۹۱۲) :
 ۲۸۹ تا ۳۳۲.

(H. SUTER)

علم المساحة : مساحت ہندسہ مستوی و

مجسمی (Plane and Solid Geometry) اس علم کا عربی نام ہے جس میں قدروں کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کے طریقے بیان لیے جاتے ہیں۔ اس کا وسیع تر اطلاق ان نام اشیا کی پیمائش پر ہوتا ہے جو ناپی جاسکتی ہیں یا جو ناپے جانے کے قابل ہیں، خصوصاً طول، رقبہ، حجم، اوزان اور اعداد؛ تاہم اپنے خاص معنوں میں علم المساحة کا موضوع ہندسہ ہے اور اجسام و غندسی اشکال کی تعریفیں، نیز ایسے قواعد و ضوابط کا منضبط کرنا جس سے ابتدائی مستوی اور مجسمی ہندسے کی مختلف اشکال کے طول، رقبہ اور حجم کی پیمائش ہو سکے؛ لہذا مساحت کا تصور صرف اس کے ایک حصے پر حاوی ہے جسے ہم وسیع معنوں میں پیمائش کہتے ہیں، یعنی عمل اور فنی ہندسہ (بالفاظ دیگر ایسی اشیاء کی پیمائش جو طول، عرض اور حجم رکھتی ہوں)۔ اپنے محدود معنوں میں مساحة السطوح (Mensuration) اور مساحة الارض یا مساحت تطبیقی (Geodesy) اس کے موضوع سے خارج ہیں۔ مساحت تطبیقی کے مسائل سے بحث کرنے والے مخصوص رسائل عربوں کے ہاں علحدہ موجود تھے، اس لیے وہ نظری اور عملی پیمائش سے وہی تفریق جائز سمجھتے ہیں جو ارسطو کے زمانے سے یونانیوں میں پیدا ہو چکی تھی اور جسے *Dioptra* وضاحت سے ہیرو Hero نے اپنی تصنیفات *Dioptra* اور *Dioptra* میں بیان کیا ہے۔

مساحة کے تصور کی جو تعریفیں عربوں نے دی ہیں وہ نوعیت کے اعتبار سے بہت مختلف ہیں۔

کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے، جنہوں نے بالآخر علم مثلث کا ایک ایسا نظام قائم کیا کہ اگر رجمونٹانوس اور نویریٹیکس کو طوسی کے کام سے آدھی ہو جاتی تو وہ مضمون کو بہت جلد بہت آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے۔ عرب جیب (sine)، جیب التمام (Cosine) اور جیب معکوس (versed sine) کے ساتھ ہندوستانیوں سے متعارف ہوئے۔ انہوں نے ان میں باقی تفاعلات کا اضافہ کیا۔ مختلف تفاعلات کے درمیان روابط (نلیات) معلوم کیے، مثلی تفاعلات کی تکمیل کی اور بالآخر وہ اپنے ایجاد کردہ قواعد کی مدد سے مستوی اور لروی مثلث کے (تمام صورتوں میں) حل معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جو قواعد دریافت لیے ان میں چار مقداروں کا قانون، مماسوں کا مسئلہ، مستوی اور لروی جیبوں کا قانون، وغیرہ شامل ہیں۔ عرب ریاضی دانوں نے عملی جیومیٹری (مثلاً علم المساحة، مساحة الارض، وغیرہ سے متعلق عمومی طور پر علحدہ کتابیں تالیف نہ دیں بلکہ انہوں نے اصطرداب اور آلہ ربع (Quadrant) کی ساخت اور استعمال بیان کرنے کے سلسلے ہی میں ان مسائل پر بحث کی ہے، اس کے لیے وسلمان E. Wiedmann کی مذکورہ ذیل تصنیف مفید ثابت ہوگی۔

مآخذ : (۱) H. Hankel : *Zur Geschichte d. Math. in Altertum und Mittelalter* لاہزک ۱۸۷۳ء، ص ۲۷۱ تا ۲۹۳؛ (۲) M. Cantor : *Vorlesungen über Geschichte d. Math.* ج ۱، بارڈوم، لاہزک ۱۹۰۰ء و ج ۲ (فصل متعلقہ اعراب)؛ (۳) L' *Algèbre d' Omar Alkhayyāmī* : F. Woepeke برس ۱۸۵۱ء؛ (۴) V. Braunmühl : *Über Geschichte d. Trigon.* لاہزک ۱۹۰۰ء، ۱؛ (۵) E. Wiedmann : *Beiträge z. Geschichte d. Naturwissensch.* ج ۱۷ و ۱۸ (Sitzungsber.)

(ج) وہ رسائل جو مکمل طور پر حل شدہ مسائل کے سلسلوں پر مشتمل ہیں اور جن کو ایک طرح کی کتاب تمرین و مشق سمجھنا چاہیے (مثلاً ابو بکر کا رسالہ)۔

ان کتابوں کے اسلوب بیان کے متعلق یہ یاد رہے کہ جن معنوں میں ہم ”ضوابط علم ریاضی“ (Mathematical Formulae) کو استعمال کرتے ہیں ان معنوں میں عربوں کے ہاں یہ ضوابط نہیں ملتے۔ ان کے ہاں، بالخصوص بلاد مشرق کے عربوں کے ہاں، ریاضی کے ضابطوں کی زبان موجود نہ تھی، البتہ المغرب کے عربوں کے ہاں بچہ عرصے کے بعد اور وہ بھی غالباً صرف الجبر کے دائرہ عمل میں ایک فنی زبان کی نشوونما ہوئی۔ پیمائش کے قاعدے ہمیشہ پوری تفصیل سے لفظوں میں لکھے جاتے تھے (اور بعض وقت تو متن میں اعداد بنی لفظوں ہی میں لکھے جاتے تھے)۔ علم مساحت کی کتابوں، بالخصوص نسبتاً ضخیم تصانیف، میں عام طور پر تمہیدی اسرار اور رقبوں، حجموں اور ان پر واقع اہم خطوط کا طول دریاقت کرنے کے قاعدے درج ہوتے تھے۔ بعض کتابوں میں عملی مشقیں بھی ملتی تھیں۔

الف - تمہیدی اسرار

یہ عام طور پر مفصلہ ذیل ہیں:

(۱) اصطلاح مساحت کی تعریف؛

(۲) زیر بحث ہندسی اشکال کی تشریح، خصوصیات اور ان کی باقاعدہ تقسیم و ترتیب؛

(۳) پیمائش کی متداول ترین اکائیوں کی تعریف اور ان کی فہرست۔

ب - حساب کے قاعدے

(۱) سطوح مستوی

(اور ان پر واقع طول)

(۲) ذواربۃ الاضلاع (مربع، مستطیل،

مصنّفین کی تعریف بڑی وسیع ہے، مثلاً الاموی کے قول کے مطابق عمل پیمائش نامعلوم مقدار کو کسی معلوم مقدار کے ذریعے دریافت کرنے کو کہتے ہیں اور نتیجے میں نامعلوم مقدار کی قدر اس مقدار کی اکائیوں میں دی جاتی ہے جو پیمائش کے لیے استعمال کی گئی ہوں۔ بیشتر مصنفین طول، رقبہ اور حجم ناپنے ہی کو اس کا موضوع سمجھتے ہیں۔ البیششوری بلا واسطہ پیمائش (تطبیق) اور بعض مخصوص ضابطوں کی مدد سے بالواسطہ پیمائش میں واضح طور پر امتیاز کرتا ہے۔

نویں صدی عیسوی کے آغاز سے، جو عربوں کی علمی تحریک کے آغاز کا زمانہ ہے، تقریباً ۱۶۰۰ء تک، جبکہ عرب ریاضی پر زوال آیا، انہوں نے اس قدیم ثقافت کی ترجمانی اور ابلاغ کا فرض انجام دیا جس سے وہ ابتدا ہی سے آشنا ہو چکے تھے۔ اس دورے دور میں ہمیں علم ہندسہ پر ان کے رسائل دستیاب ہوتے ہیں۔ ان تصانیف کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل کے مساح (Surveyors)، معمار (مہندس) یا سپاہی کو ایسے لوازم فراہم کر دیے جائیں جو اس کے مخصوص فن کے لیے نظری اساس کا کام دے سکیں۔ ان رسائل کو باعتبار اسلوب تین شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:-

(الف) وہ رسائل جو بڑی حد تک ہمارے اپنے زمانے کے مجموعہ ہائے ضوابط (Formulae) سے ملتے جلتے ہیں ان میں حتی الامکان اختصار سے کام لیا گیا ہے اور حساب و شمار کے محضر عام طریقے بیان کیے گئے ہیں اور کوئی مثال نہیں دی گئی، (مثلاً ابن البتاء کا رسالہ)؛

(ب) وہ رسائل جن میں مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ پوری طرح حل کی ہوئی ہیں، جس سے حساب و شمار کا عمل پوری طرح واضح ہو جاتا ہے (مثلاً البتائی کا رسالہ)؛

غير اقصیٰ مقطوع منشور (obliquely cut prism) باصطلاح ابو بکر (جس کا ترجمہ Gerard of Cremona نے corpus simile domui کیا)؛

۲ - اسطوانہ؛

۳ - اهرام (عمودی اور مائل هرم اهرام، قطعات اهرام)؛

۴ - مخروط (عمودی اور مائل مخروط، قطعات مخروط)؛

۵ - کسرہ اور قطع کسرہ، نصف کسرہ، قطعہ، قطاع اور طبقہ؛

۶ - منتظم (regular) اور نیم منتظم (semi-regular) اجسام (پانچ الاطونی اور دواشرمیدی اجسام کی کچھ تفصیل الکاشی کے ہاں ملتی ہے)؛

۷ - دیگر اجسام [اسطوانی طاق (cylindrical vault، یعنی ازاج اور طیقان، جن میں فرق صرف لمبائی کا ہوتا ہے)، خالی گنبد (قبہ)، سقف نما (ابوبکر کے ہاں corpus simile caburi)، حلقہ ہائے گل (wreaths)، قرصی شکل (discus یا خالی اسطوانہ)، چوبترہ نما اشکال]۔

ج - عملی مشقیں

یہ عام طور پر مساحہ کی کتابوں میں کم ملتی ہیں۔ اکثر مشقیں ہیرو اور اقلیدس کے تتبع میں لہیتوں کو تقسیم کرنے سے متعلق ہیں۔ سوا سوردا Savasorda پہاڑوں کی ڈھلانوں، گھاٹیوں اور جوٹیوں پر واقع لہیتوں کے بارے میں، نیز پہاڑوں کی بلندیاں دریافت کرنے سے متعلق متعدد مشقیں دیتا ہے۔ الحنبلی کے ہاں دشوار گزار اقطاع ارضی، کنوؤں کی گہرائی اور دریاؤں کے عرض کی پیمائش پر کچھ مشقیں ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور مسائل بھی زیر بحث لائے گئے ہیں، مثلاً کسی مکان یا چہت کی تعمیر کے لیے پتھروں یا اینٹوں کے تعداد کا تخمینہ لگانا، یا کسی دیوار کی پیمائش

شبہ بالمعین منحرف [rhomboid trapezium]، شبہ منحرف [Trapezoid]، ذواربعة الاضلاع، متداخلة الزاویہ [with salient angle]؛

(ب) مثلثات (متساوی الاضلاع، متساوی الساقین، مختلف الاضلاع، قائم الزاویہ، حادة الزاویہ، منفرجة الزاویہ)؛

(ج) شبر الاضلاع (بناقاعدہ، بے قاعدہ، مطبل، معجوف، مدرج - مطبل اور معجوف سکلیں دو متجانس منحرفوں کو اس طرح سے ملا کر بنتی ہیں کہ پہلی صورت میں دونوں جھونے متوازی اضلاع اور دوسری صورت میں دونوں بڑے متوازی اضلاع ایک دوسرے پر منطبق ہوں۔ ان کی متعدد اقسام متعین کی گئی ہیں۔ شکل مدرج انک ہی طویل کے بہت سے مستطیلوں کو جوڑ کر بنتی ہے، جن کے عرض مختلف ہوں اور جو انک دوسرے کے ساتھ حسابی سلسلے (arithmtical progression) میں منسلک ہوں)؛

(د) دائرہ، دائرے کے قطعات (نصف دائرہ، قطعہ دائرہ، قطاع دائرہ، محیط) اور ان سے متعلقہ ربعی (نعلی یا ہلالی، بیضوی، لویا نما یا غدسی یا علیہجی شکلیں - ہلال مختلف نصف دایروں کے دو ایسے دائروں کے تقاطعوں کے شریک سے بنتا ہے جو ہم وتر ہوں - بیضوی اور لویا نما سکلیں دو ایسے متجانس قطعوں سے بنتی ہیں جو بیضوی صورت میں نصف دائرے سے چھوٹے اور غدسی صورت میں اس سے بڑے ہوں - بیضوی شکل یا قطع ناقص [Oval] کا رقبہ بقول سوا سوردا Savasorda $\frac{1}{2} \pi (b + a)^2$ ہے)۔

۲ - مجسمات

(اور بالخصوص ان پر واقع سطحیں اور طول)

۱ - منشور: معمولی قائم (straight) اور مائل (oblique) منشور، مربع عمودی (square column)، مستطیل عمودی، پانسہ (dice) مثلی منشور

دریافت کرنا۔ بہر حال اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ مذکورہ بالا مضمون مساحت کی کسی کتاب میں پوری طرح سے بیان ہوا ہے۔ مختلف کتابوں کے مضامین میں بھی ان کے مصنفوں کے رجحان طبع اور قابلیت کے لحاظ سے ویسا ہی اختلاف موجود ہے جیسا کہ موجودہ زمانے میں علم ہندسہ ہمارے درسی کتابوں میں پایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف اگر نہایت جامع کتاب ملنی ہیں (مثلاً العنبری اور الکشی کی تصانیف) تو دوسری طرف بڑی مختصر سی کتابیں بھی موجود ہیں، جن میں با تو اس مضمون کے محض چند ایک حصوں ہی سے بحث کی گئی ہے (مثلاً نامعلوم الاسمہ مصنف کا مخطوطہ برلن، عدد ۵۹۵۴، جس میں صرف سطح مستوی کی پیمائش کے قاعدے پیمائش کے قاعدے ہی دیے گئے ہیں)، تا صرف ایک ہی مسئلے کو بیان دیا گیا ہے (جسے رسالہ السنہوری)۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان اثر ایسے بنانا ملے گئے جو کتب ہندسہ میں صرف اس لیے درج ہیں کہ ان سے کسی خاص میدان میں مصنف کا علم یا نتائج تحقیق کا اظہار مقصود ہے۔

اس قسم کی چند نمائندہ مثالیں ملاحظہ کیجیے : جمشید الکشی کی مساحت کی ایک کتاب میں منتظم اور بعض غیر منتظم اجسام سے بحث (اس کی پیمائش، جو اس نے سینی (Sexagesima) کسروں میں خمسایوں تک دی ہے، یہاں تک صحیح ہے کہ اصلی مقدار سے اس کا اختلاف کسر عشاریہ کے دسویں درجے سے شروع ہونا ہے)؛ کسی سطح کے رقبے کے ضابطے، جو الاسوی نے دیے ہیں : $f = \frac{1}{2}ab$ ، j ، $d = \sqrt{a^2 + b^2}$ قائم الزاویہ شبہ منحرف (trapezoid) کے لیے، جس کا ایک زاویہ قائمہ ہو، نیز اقطاع دائرہ کے لیے ہیرو Hero کے ضابطے میں اس کی اصلاح : الکشی کا دیا ہوا ضابطہ

قوس؛ اسی مصنف اور البغدادی کا دیا ہوا ضابطہ : $d^2 = \frac{1}{4} [(a+b)^2 + c^2]$ ، جس میں d ایک باقاعدہ ذریعہ المضلاع کے درجہ دائرے کا قطر ہے، جس کے اضلاع a ، b اور c ہیں (یہی ضابطہ Nemorarius اور Reg. montanus نے بھی دیا ہے۔ مؤرخ الذری نے اسے ہندوؤں کی طرف منسوب کیا ہے، تاہم جہاں تک ہمیں علم ہے یہ ہندوؤں کی زمانی کی کسی مطبوعہ کتاب میں نہیں ملتا، بلکہ ابراہیم اور ابن البناء دہلی کے الجبر کا استعمال۔ ابو بکر الجبر و المقابله کی مدد سے رقبوں کے مسائل کا حل یہ ثابت کرنے کے لیے پس برتا ہے نہ پہلے اور دوسرے درجے کی مساوات کا استعمال انوارزمی کی بیان کردہ چھ صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ابن البناء مسئلے کے مختلف امکانات کی تحقیق کرتے ہوئے تحلیل ترکیبی (combinational analysis) کا استعمال کرتا ہے۔

حجم کا اندازہ کرنے کے وہی طریقے ہیں جو ہمیں یونانیوں اور مصریوں کے ہاں ملتے ہیں۔ اگر مواد وہی ہے جو ان اقوام سے ماخوذ ہے تو اس صورت میں بحسب نوعی ضابطے اختصار برائے گئے ہیں، ورنہ نتائج یک پہنچنے کا طریقہ خالص استقرانی (Inductive) اور تجربی (Empirical) ہے، مثلاً الکشی نے درجہ کے حجم کے ضابطے $d^3 = \frac{1}{6} (a^3 + b^3 + c^3)$ کے علاوہ، جس نے حصول کے صریح سے معلوم وہ ہم کو کچھ نہیں بتا، ضابطہ $d^3 = \frac{1}{6} (a^3 + b^3 + c^3)$ بھی دیتا ہے۔ یہ ضابطہ وہ سوہ کے مکعب کے وزن کو ایک ایسے گولے کے وزن سے مقابلہ کر کے حاصل کرتا ہے جو موم کے اسی مکعب سے بنایا گیا ہو اور جس کا قطر مکعب کے ضلع کے برابر ہو۔ البغدادی ایک ایسے طریقے کا ذکر کرتا ہے جس میں حجم کا اندازہ وزن اور کثافت اضافی سے لیا گیا ہو۔ الکشی ارشمیدس کے طریقہ اغراق (immersion)

میں سب سے پہلے رومی مساحوں کے ذریعے پہنچا تھا، لیکن یہ بھی دراصل عربوں ہی کے طفیل تھا کیونکہ انہوں نے اس مضمون میں، جو انی برانی شکل میں جامد ہو چکا تھا، ایک نئی روح بھونک دی۔ عربی کی اصل تصانیف مغرب میں لاطینی تراجم کے ذریعے دستیاب ہوئیں۔ نیزا کے لیونارڈو (Leonardo of Pisa) کی کتاب *Practica Geometrica* تین صدیوں تک ایک معیاری کتاب رہی۔ اس میں لیونارڈو نے زیادہ تر سواسوردا *Savasorda* پر انحصار کیا تھا، جو بڑی حد تک غالباً ابوبکر کا سرھیں منت تھا کیونکہ *Liber embalarum* اور *Liber mensurationes* میں نمائندہ مشابہت مائی جانی ہے۔ سولہویں صدی کے تقریباً آخر تک عملی ہندسے پر ہمیں مسلسل سائیں ملی ہیں، جن کی ہیئت اور نفس مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اصل نیا تھی۔

مآخذ: (الف) عرب مصنفین کے مخطوطات، جن کا

لائسنس میں ترجمہ ہو چکا ہے: (۱) *Liber in quo terrarum*

et corporum continenter mensurationes Abahuchri

(کتاب ہے کہ اس کا مصنف ابوبکر [م ۱۰۵۵ء])

ہے؛ دیکھیے *Die Mathematiker und : H. Suter*

Abhandl. d. math. Astronom. u. d. her etc.

Wissen. ج ۱۰/۱۳، ۱۹۰۰ء، عدد ۲۲۳، در

فہرست کتاب خانہ کیمبرج یونیورسٹی، ۱۸/۲: ورق

۶۹ جب ۷۰۔ جب؛ (۲) *Liber Saydi abuothmi*

(مصنف غالباً زید ابو عثمان [م ۱۰۵۲ء] ہے؛ دیکھیے

Suter، عدد ۲۲۰، در فہرست مذکور، ورق ۶۹ جب

تا ۷۰۔ راست؛ (۳) *Liber adermati* (مصنف غالباً

عمر الحضرمی [م ۱۰۵۷ء] ہے، دیکھیے *Suter*، عدد

۲۲۷، در فہرست مذکور، ورق ۷۰۔ راست تا ۷۱ جب۔

(ب) دیگر عربی مخطوطات: (۱) ابن الجباب (نواح

۱۱۵۰ء): "بمائنش سطوح کے دفاتر"، "Records of the"

Hero کی تدقیقات (elaborations) خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو مصر سے مآخوذ تھیں اور علم ہندسہ پر قلم اٹھانے والے عرب مصنفین کے لیے نمونے کا کام دیتی رہیں۔ مساحہ کی بہت سی کتابوں کے مقدسے میں ناپ اور تول کے پیمانوں (Metrology) کا بیان لکھنوں کی تقسیم سے متعلق مسائل، تبد منعرف (Trapezoid) کے لیے ضابطہ، ذواربعہ الانواع کے بالائی ضلع کا خاص نام (راس العرض)، بد سب باتیں مصر ہی سے مآخوذ ہیں۔ الخوارزمی میں π کی مقدار، دائرے کے اندر سے ہونی ذواربعہ الانواع کے لیے ضابطہ (بج ۱۰۶۰ء اصطلاحات فوس، سہم (فوس کی چوٹی سے وتر پر عمود) اور وتر، شکلوں پر ہندی ہندسوں میں طولوں ۵ درج، لکڑی، ہندی مسائل کے لیے الجبرے کا استعمال (مساوات، عمل ذوالخطائین، تحلیل بر نیبی، بد تمام بابیں ہندوؤں سے مآخوذ ہیں۔ بابی حمد سرور کے خاص اسناد یونانی ہی نہیں [جن کے علمی فضل و کمال کے عرب عام طور پر ہمیشہ معترف رہے]۔ علمی مساحہ کی ضروریات نے ان کے سامنے نچھٹے مسائل پیش نہیں کیے اور تقریباً زمانہ حال تک عملی ہندسہ اپنی ابتدائی حالت میں رہا، جس کے اکثر مسائل مدت ہوئی یونانی پائے کمس تک پہنچا سکے تھے، علم ہندسہ میں عربوں کی خدمات نئے نئے اور اس وقت تک نامعلوم حقائق کی دریافت سے دائرہ علم کو وسیع کرنے کے سلسلے میں زیادہ نہیں، اگرچہ علم مساحہ پر ان کی تصانیف میں شمیں جدید اور نادر قاعدوں کا ایک سلسلہ ملتا ہے۔ اس علم کو پرثروت بنانے میں ان کا اضافہ یہ ہے کہ انہوں نے حساب کتاب اور درس و تدریس کے نئے قاعدے وضع کیے اور قدما کی وراثت کو محفوظ کر لینے کے بعد اسے مغربی دنیا کے سپرد کر دیا۔ اگرچہ ہیرو کا علم ہندسہ شمال مغربی یورپ

روما ۱۸۶۵ء: ۲۶۹: ۲۶۹: ۲۶۹: G.H.F. Nesselmann (۲)
Eseenz der Rochenkunst (= خلاصۃ الحساب، از بہاء الدین
 محمد بن الحسین)، برلن ۱۸۴۳ء: (۵) Fr. Rosen
The Algebra of Moh. b. Musa، لندن ۱۸۳۱ء: (۶)
J. Ruska Zur ältesten arabischen Algebra und
Rochenkunst، در *Sitzgs.-Ber. d. Heidelberger*
Akad. d. Wissensch.، ہائٹل برگ ۱۹۱۷ء: (۷)
E. Wiedemann Arithmetik nach den Maṣāṭih،
al-Ullām, Beiträge z. Gesch. d. Naturwissensch.
SBPM., Soz. Erlangen، ج. ۴، xiv،
Über das Müssen nach، دہی مصنف: (۸)
Ibn al-Hattam, Beiträge xvli, SBPM., Soz.
Erlangen، ج. ۴، Erlangen ۱۹۰۹ء: (۹) دہی مصنف:
Über Vermassung nach Ibn Manmūl, Beiträg
Erlangen، ج. ۴، xvi، *SBPM., Soz. Erl.*
 ۱۹۱۰ء.

(H. SHIRMIR)

علم الجبرو المقابلہ: رُک بَان.

علم ہیئت: (۱) مسلمان اس نوع علم ہیئت
 (دلائل کی ہیئت کا علم) اور علم الافلاک (کرات
 سماوی کا علم) کہتے ہیں۔ دوسرے ناموں کے لیے،
 جیسے اس علم اور علم نجوم کے لیے مشترک ہیں،
 رُک بَان کا علم نجوم - علاوہ عربی الفارابی اور ابن رشد
 "صناعة النجوم التعليمية" سے نظری علم ہیئت
 مراد لیتے ہیں اور "صناعة النجوم التجريبية" سے
 ستاروں کا مشاہدہ.

اسطو فی تقسیم علوم کے منبع میں
 مسلمان بالانفای علم ہیئت کو چار علوم ریاضیہ میں
 سے ایک تصور کرتے ہیں - یونانیوں کی طرح وہ بھی
 یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہیئت کا مقصد صرف
 ستاروں کی ظاہری حرکات کا مطالعہ اور ہندسی
 نقطہ نظر سے ان کی تعبیر ہے، اس لیے یہ اس علم پر

"measurement of Surfaces" مخطوطہ اسکوریال، قدیم
 عدد ۱۹۲۴، ورق ۱- الف تا ۷۰- ب: (۲) عماد الدین البغدادی
 (۳-۱۰۰۰ء) دیکھیے Suter، عدد ۱۹۲۴: کتاب فی علم
 المساحة و قسم المتساویات المسمی بالفوائد انبیائہ فی
 القواعد الحسابیہ، مخطوطہ برلن، عدد ۱۵۹۷۶، ورق ۷۰ الف
 تا ۷۰- ب: الف: (۳) ابن البیان (۱۰۰۰-۱۰۳۹ء) دیکھیے
 Suter، عدد ۱۹۲۴: رسالہ فی علم المساحة، مخطوطہ برلن،
 عدد ۱۵۹۷۶، ورق ۷۰ ب تا ۷۰- ب: الف: (۴) مصنف نامعلوم:
 رسالہ علی اصول علم المساحة معزود من الامثلہ (مکتوبہ
 ۱۰۰۰-۱۰۳۹ء) مخطوطہ برلن، عدد ۱۵۹۷۶، ورق ۷۰ ب تا
 ۷۰- ب: الف: (۵) مصنف نامعلوم: الف: (۶) مخطوطہ
 برلن، عدد ۱۵۹۷۶، ورق ۷۰ ب تا ۷۰- ب: الف: (۷)
 ابن مسعود الحنفی (۱۰۰۰-۱۰۳۹ء) دیکھیے Suter،
 عدد ۱۹۲۴: مضامین الحساب فی عام الحساب، مخطوطہ
 برلن، عدد ۱۵۹۷۶، ورق ۷۰ ب تا ۷۰- ب: الف: (۸)
 ابن ابراہیم الاندلسی، فلاح، ۱۰۰۰-۱۰۳۹ء، دیکھیے Suter،
 عدد ۱۹۲۴: کتاب فی رفع مسائل فی مساحۃ الاشکال، مخطوطہ
 برلن، عدد ۱۵۹۷۶، ورق ۷۰ ب تا ۷۰- ب: الف: (۹)
 ابن الجنبی (۱۰۰۰-۱۰۳۹ء) دیکھیے Suter، عدد ۱۹۲۴:
 مسائل المساحة فی مسائل المساحة، مخطوطہ دمشق،
 عدد ۱۵۷۷۶، ورق ۷۰ ب تا ۷۰- ب: الف: (۱۰) عبد اللہ
 بن یونس (۱۰۰۰-۱۰۳۹ء) دیکھیے Suter، عدد ۱۹۲۴:
 مسائل المساحة فی مسائل المساحة، مخطوطہ دمشق،
 عدد ۱۵۷۷۶، ورق ۷۰ ب تا ۷۰- ب: الف: (۱۱)
 (ج) مطبوعات: (۱) M. Curtze: *Der Liber*
Embado rum des Abraham bar chijja Savasorda
in der Über-setzung des Plato von Tivoli
Abhamdig. z. Gesch. d. math. Wissensch
 ۱۹۰۲ء: (۲) A. Hochheim: کافی فی
 الحساب لابی بکر الکرخی، ۱۸۷۸-۱۸۸۰ء، ص ۹ تا
 ۱۱: (۳) A. Marre: *Le messâhat de Mohammad*
ben Mousa al-Khârezmi

متروک ہوا۔ یہ ہندوؤں کی دو کتابوں کے زبائر تھا: (۱) برہم سہت سہت، جو برہم گیت نے ۶۲۸ء میں نکھی سی اور بعد ازاں کے دربار میں شاید خلاصے کی صورت میں ۱۰۰۰ء میں لائی گئی۔ اسے ابراہیم بن حسب الدزاری اور یعقوب بن طایف نے عربی میں ایک نسخہ سمجھ کر استعمال کیا: (۲) آریا بھٹ کی کتاب اریوں کی اریجہ۔ با اریجہ، جو ۱۰۰۰ء میں عربی میں لائی گئی اور اس سے ابوالحسن الاخوانی نے ستاروں کی حرکات کی جدولیں تیار کیں۔ یہ کتابیں محض سے نوٹ بھی من پر مشتمل تھیں، جس کے بعد حرکت سماوی کی بہت سی جدولیں تھیں، جو مروجہ غزالیہ ادوار کے مطابق مرتب تھیں۔ ان کی بنیادی مروجہ نہ تھا کہ نکرین عالم کے وقت حرکت اور دوسرے سیارے سب ایک ہی درجہ طول میں حالت افراں میں تھے اور نہ انہوں نے سال بعد ہر افراں میں ہوں گے۔ بد طریق جو السند (سنسکرت) کتاب ہیئت سدھانت کی تحریر کے بعد سے مروجہ تھا، بالخصوص مدنی ہجری/ گیارھویں صدی عیسوی کے آغاز تک مسلمان ماہرین ہیئت کے ہاں رائج رہا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں مدنی سے مسلمانوں نے مشرقی جیوگ کا استعمال سیکھا تھا۔

ہندوؤں کی کتابوں کے ان مندرجات پر بہت جدہ پہلوی جدول ریکٹ سنواریا (۔۔ شاہی فلکی جدول: عربی: زج الشاہ با زج الشہریار) کے عربی ترجمے کا اضافہ ہوا۔ یہ سائنس کے آخری زمانہ حکومت میں مدون ہوئی تھیں۔ نویں صدی عیسوی کے مسلمانوں میں یہ عام طور پر رائج تھیں، لیکن دو سو سال بعد ان کا رواج جاتا رہا۔

یونانی اثر کا درجہ بلحاظ زمانہ مؤخر لیکن بلحاظ اہمیت مقدم ہے۔ اسی سے اسلامی علم ہیئت میں حرکات سماوی کی ہندسی تعبیر، رائج ہوئی

مستعمل ہے جسے ہم ہیئت کروی کے نام سے موسوم کرتے ہیں (اس میں سیاروں کے مداروں کا حساب لگایا جاتا اور اس سے زیجوں کی ترتیب میں ۵۰ لیا جاتا ہے): "آلات کے نظریے" بھی اس میں شامل ہیں۔ ارسطو کے مفہوم میں شہابات (جن میں دم دار رہے، اور ٹوٹتے ہوئے تارے وغیرہ بھی شامل ہیں) اور اس علم کا مطالعہ جسے ہم ابتدائی فلکی طبیعیات اور سماوی میکانیات (یعنی حرکت اجرام فلکی کی اصل، افلاک کی نوعیت، ستاروں کی روشنی وغیرہ) سے تعبیر کرتے ہیں، تمام طبیعیات اور ما بعد الطبیعیات کے دائرے میں شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں بد ان تجربی معلومات کا ماحصل ہے جو بذریعہ حساب، یا آلات رصد کی مدد سے، ازمان سب و روز کی تعبیر کے لیے ضروری ہیں؛ اس سے خاص طور پر مساجد میں بانچ نمازوں کے اوقات کی تعیین مقصود ہے اور اسے علم المیقات یا علم المواقی (یعنی اوقات و علم) کہتے ہیں۔

اسلام کے قرون اولیٰ میں عرب کے لوگ علم ہیئت کا کچھ علم رکھتے تھے۔ بسا اوقات رات کے سفر میں بدوؤں کا چاند اور روشن ستاروں کے سوا کوئی اور راہنما نہ ہوتا تھا۔ وہ ان کے مقامات طلوع و غروب سے واقف تھے اور ان سے رات کے اوقات کا تقریبی اندازہ کر سکتے تھے۔ وہ بکری بعد نہ کرنے نمودار ہونے والے ستاروں کے چہرے میں، جنہیں منازل القمر کہتے ہیں، چاند کے اضافی مقام نہ دیکھ کر سالانہ فصلوں کا تعیین بھی کر سکتے تھے۔ حضری قبائل میں سے اکثر یہ سمجھتے تھے کہ فصلی موسموں اور جوی پیش گوئیوں کا تعلق بعض ستاروں کے سالانہ طلوع یا فضا میں منازل کے غروب ("نہ") سے ہے۔

علم ہیئت کا مطالعہ علمی نقطہ نظر سے دوسری صدی ہجری/ آٹھویں صدی عیسوی سے

دور کا آغاز الماؤن کے عہد خلافت (۸۱۳ تا ۸۸۳ء) میں ہوا۔ بغداد کے محلہ شماسیہ میں جو رصدہ واقع تھی اس میں خلیفہ کے ماہرین علم ہیئت نے یحییٰ بن ابی منصور (م ۸۳۰ یا ۸۳۱ء) کے زیر نگرانی نہ صرف حرکات سماوی کا باقاعدہ مشاہدہ کیا بلکہ المجسطی کے تمام بنیادی ابتدائی اصولوں کی غیر معمولی طور پر صحیح نتائج سے تصدیق بھی کی۔ مثلاً طریق الشمس کا میلان، اعدائین کا استقبال اور سال شمسی کا طول وغیرہ۔ ان مشاہدات کے بعد انہوں نے اپنی مصدقہ جداول مرتب دیں، جو الزیج الممتحن کے نام سے موسوم ہیں۔ ان جداول کی مدون میں ان کے پیش نظر وہ سلسلہ مشاہدات بھی تھا جو خلیفہ کی ایک اور رصدگاہ در حمل میں لانا گیا تھا۔ یہ رصدگاہ دمشق کے شمال میں دو ڈھائی میل دور کوہ قاسبان پر واقع تھی۔ الماؤن ہی کے عہد میں مساحت ارضی کے متعلق ایک نہایت مشکل اور دقیق عمل انجام دیا گیا، جس میں مدینہ (Palmyra) اور الرقہ (جو بین النہرین کے میدانوں میں واقع ہے) کے درمیانی علاقے میں خط نصف النہار کی قوس کی پیمائش کی گئی۔ نتائج کے اوسط سے نصف النہار کے ایک درجے کا طول ۶۰ عربی میل نکلا اور یہ قیمت حیرت انگیز طور پر صحیح ثابت ہوئی۔ چونکہ عربی میل کی لمبائی ۶۴ فٹ ہوتی ہے، اس لیے یہ قوس ۳۹۶۸۴۲ فٹ ہوگی۔ یہ عدد عرض بلد ۳۸ اور ۳۹ شمالی کے درمیان درجے کی اصل لمبائی سے صرف تقریباً ۲۸۷ فٹ زائد ہے (ان اعداد کی پوری تفصیل کے لیے دیکھیے *Il valore metrico: Nallino del grado di meridiano secondo i geografi arabi* نیورن ۱۸۹۳ء)۔ الماؤن کے زمانے کے فلکی حساب دانوں میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام بھی قابل ذکر ہے، جس کی مرتبہ زیج کا دو صدیوں تک

جیو۔یونانی فطانت کا خاصہ ہے۔ کتاب المجسطی کا سب سے پہلا عربی ترجمہ، جو زیادہ قابل اطمینان نہ تھا، آٹھویں صدی عیسوی کے اواخر میں صدی کے اوائل میں ہوا۔ اس کے بعد دو ترجمے اور ہوئے، جو اس سے نہیں بہتر تھے: ایک حجاج بن یوسف نے ۵۰۲/۸۱۲ء - ۸۲۸ء میں (۱۱۰ھ - ۲۱۷ھ/۸۲۹ء - ۸۳۰ء میں، جس کا نام نہ ملتا، میں لکھا جاتا ہے) خطہ دوسرا حنین بن اسحاق نے نویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد کیا، جس کی تصحیح بعد میں ثابت بن قریہ نے کی۔ نویں صدی کے نصف اول ہی میں عربوں نے بطلمیوس (Ptolemy) کے جغرافیہ، دستی جداول، ستاروں کے اصول مفروضہ اور ثرہ مسطحہ کا بھی ترجمہ کیا۔ اسی زمانے میں ناؤن الاسکندری (Theon of Alexandria) کی دستی جداول، سورج اور چاند کی جسامت اور فاصلوں پر اریستارخس (Aristarchus) کی تصنیف، اوتلیوس (Autolycus) کے دو رسالوں، ڈوسیبوس (Theodosius) کے دن اور استقلالس (Hipparchus) کے ایک رسالے کا ترجمہ ہوا۔ بہت افسوس ہے کہ اسی صدی میں اسویوس (Ananias) کی جداول اور ایک کتاب موسوم بہ "ساب الشیور" کا بھی عربی میں ترجمہ ہوا، جو اجرام سماوی کی جسامت اور فاصلے سے متعلق اور خطہ - - - - - میں سے مسلوب ہے [نکلیے۔ ابن النبطی، ص ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۸، الخیریت، ص ۱۰۰، ۱۰۱]۔

بظہر میں صدی کے اوائل میں اچھے خاصے صحیح اوقات کی مدد سے باقاعدہ برصغیر کا سب سے پہلا سلسلہ جندی ساہور (واقع جنوب مغربی ایران) میں شروع ہوا۔ اس سے احمد نھاوندی نے اپنی عمومی جداول الزیج المشتمل کی تالیف میں دم لیا۔ بہر کیف اسلامی علم ہیئت کے درخشاں ترین

ہیت رواج رہا۔

۸۵۰ سے ۸۷۰ تک موسیٰ بن شاہر کے
تین بیٹوں نے اپنی رصدگاہ میں، جو انہوں نے بغداد
میں دریائے دجلہ کے کنارے باب الطاق پر اپنے
مکان میں قائم کر رکھی تھی، باقاعدہ مشاہدات
کئے۔ نویں صدی ہجری کے نصف آخر میں بعض
دوسرے ہیت دانوں نے نہایت عمدہ آلات کی مدد
سے شیراز، نیشاپور اور سمرقند میں مشاہدات کو
جاری رکھا۔ مشہور ماہر فلکیات البتانی [رک بان]
نے ۸۷۷ سے ۹۱۸ تک دریائے فرات کے کنارے
الرقہ کے مقام پر مشاہدات کیے۔ ثابت بن قرة
(م ۵۲۸۸/۹۰۱) نے اپنے پیشرووں کے مشاہدات
کو سورج کی حرکات کے نظریے کی تصحیح میں
استعمال کیا۔ الماہانی اور النیریزی نے افلاک کا
براہ راست مطالعہ باقاعدہ جاری رکھا۔ ۹۱۲-۹۱۳
۹۱۳ کے لچھ ہی بعد حبش نے بغداد میں اپنی
اہم ترین کتاب تالیف کی، جس میں مثلثاتی عمل نو
غیر متوقع حد تک پہنچا دیا گیا۔ دسویں صدی کے
نصف ثانی میں سلاطین آل بویہ نے اپنے ہی محل
میں ایک رصدگاہ قائم کی۔ انہوں نے اپنے ہاں
جن ہیت دانوں کو جمع کیا ان میں عبد الرحمن
الصولی [رک بان] (م ۹۸۶/۵۳۷)، ابن الاعلم
(م ۹۸۸/۵۳۷)، ویجن بن رستم الکوهی،
احمد الصلغانی (م ۹۹۰/۵۳۷) ابو الوفاء
[رک بان] (م ۹۹۸/۵۳۸) نیز دیکھیے بیرونی:
مقالید علم الهيئة، مخطوطہ، ورق ۱۶۳، وغیرہ
شامل تھے۔ غزنہ (مشرقی افغانستان) بیرونی
[رک بان] (م ۱۰۳۸/۵۴۸) کی بیشتر علمی
سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ جہاں تک طبیعی اور
ریاضیاتی علوم کا تعلق ہے، بیرونی اسلام کا سب
سے زیادہ طباع اور متبحر مفکر تھا۔

عصر میں علم ہیت کے سائنسی مطالعے کی

ابتدا فاطمی خلیفہ العزیز (۳۹۵/۹۷۵ تا ۳۸۶/۹۷۶)
کے عہد حکومت میں ہوئی۔ اس نے قاہرہ میں
ایک مشہور رصدگاہ قائم کی، جسے خلیفہ الحاکم
(۳۸۶/۹۹۶ تا ۴۱۱/۱۰۲۱) نے بھی ایک
بیش قرار وقف عطا کیا۔ یہیں ابن ہونس [رک بان]
(م ۳۹۹/۱۰۰۹) نے ۳۹۷/۹۷۷ سے ۳۹۸/۹۷۸
۱۰۰۷ تک اپنے مشاہدات کا ایک باقاعدہ سلسلہ
جاری رکھا، جو بعد میں اس کی مشہور جداول
الزیج العاکمی کی بنا قرار پایا۔ مصنفین علم ہیت
کے ضمن میں ابن الہیثم [رک بان] (م ۴۳۰/۱۰۳۹)
کا ذکر بھی ضروری ہے۔ وہ ایک مقبول عام چھوٹے
سے کتابچے کا مصنف تھا، جس میں اس نے بدیہی
طور پر بطلمیوس کے ”مفروضات“ کی دوسری کتاب کے
مسائل حرکات سماویہ کی توضیح مجسم کروں اور
نرے کے فرضوں (مناشیر) کے دو مفروضوں سے
کی ہے، یعنی اسے قطعات دروی سے جوڑنے کے
مرکز سے گزرتے ہیں۔

الاندلس میں علم ہیت کے مطالعے کا
ذوق خاص طور پر دسویں صدی کے وسط سے
پیدا ہوا۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور طلیطلہ کے رؤسا نے اس
کی سرپرستی کی اور یہ عربوں ہی کے علم ہیت کے
طفیل تھے۔ نہ قشتالہ کے الفانسو دہم (۱۲۷۲ تا
۱۲۸۲) کے حکم سے پہلے ہسپانوی اور ہنر لاطینی
زبان میں اس پر کتابیں لکھی گئیں۔ اندلس کے
ممتاز ترین ہیت دان حسب ذیل تھے: مسلمۃ
المجریطی (م ۳۹۸/۱۰۰۷-۱۰۰۸)؛ ابن
السمع (م ۴۲۶/۱۰۳۸)؛ جابر بن افلاح (م ۴۵۰/۱۱۵۰)؛
مترجمین نے Geber Filius Aflac لکھا ہے اور
بالخصوص الزرقالی (تراجم میں Arzachel)، جو
گیارہویں صدی کے نصف آخر میں ہوا ہے اور
جس کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔ اسی طرح ہسپانیہ

قاہرہ میں ابن الشاطر (م ۵۷۷/۱۲۷۵ء یا ۵۸۱/۱۱۷۹ء) نے اچھے مشاہدات کیے۔ اس کی تیار کردہ جداول شام مصر اور تمام شمالی افریقہ میں بہت مشہور ہوئیں۔

مسلمانوں کا علم ہیئت سمرقند میں اپنے اوج کمال پر پہنچا۔ امیر تیمور کے ہوتے سلطان الغ بیگ نے اس مقام پر ایک بہت بڑی رصدگاہ قائم کی، جہاں اس نے اپنے زمانے کے ممتاز ترین ہیئت دانوں، مثلاً جمشید الکاشی قاضی زادہ، الرومی، علی القوشچی وغیرہ کو بلا بھیجا اور لکھی سال تک بذات خود مشاہدات کی نگرانی کرتا رہا۔ اس کی اپنی جداول (زیجات) اس کے علمی ذوق و شوق کی شاندار یادگار ہیں۔ نصیر الدین کی طرح الغ بیگ نے صرف حرکات سماویہ کی جدولوں کی اصلاح ہی نہیں کی بلکہ اس نے اپنے پیشرووں کی تیار کردہ زیجوں کی بطور خود مکمل نظر ثانی بھی کی، جو آلات کے براہ راست مشاہدے پر مبنی تھی۔ سلطان نے ایک قائل کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے چند ماہ پہلے اپنی کتاب کا مقدمہ فارسی میں خود لکھا تھا۔

الغ بیگ کی ذات کے ساتھ ہی تمام اسلامی دنیا میں فلکیات کی علمی تحقیقات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں صرف چھوٹی چھوٹی ابتدائی کتابوں کے مصنف، زیجوں اور تقویموں کے مؤلف اور رائج العالم آلات رصد کے تشریح نگار ملتے ہیں۔ باوقار ہیئت دان نابود ہو گئے؛ صرف مسجودوں کے موقف باقی رہ گئے۔

مسلمان ہیئت دانوں نے بلا استثنا بطلمیوسی نظام عالم کی بنیادی خصوصیات کو تسلیم کرنے والے اپنی جدولوں میں ہمیشہ اس کا اتباع کیا ہے، یعنی زمین کائنات کے مرکز پر مطلقاً ہلا کر قائم ہے اور اجرام فلکی کی تمام حرکات مستقیم و یکساں ہوتی ہیں اور ان کی ظاہری ناسامیوں کی

ہی کے فلاسفہ نے حرکات سماویہ کی بطلمیوسی تعبیرات کی مخالفت کی۔ مصر کے مغربی جانب شمالی افریقہ میں نوئی باقاعدہ رصدگاہ نہ تھی، تاہم بعض ہیئت دانوں کا، جنہوں نے اچھے مشاہدات کیے، ذکر کیا جاسکتا ہے، مثلاً ابوعلی المرادشی (جسے بعض مخطوطات میں غلطی سے ابو الحسن علی کے نام سے موسوم کیا ہے)، جس کی تصانیف مراکش میں ۱۲۵۰ء کے قریب وجود میں آئیں۔

شمالی ایران کے سلجوقی - لاطین نے اپنے ہاں متعدد ہیئت دان جمع کر لیے۔ خاص ان کے استعمال کے لیے ایک رصدگاہ موجود تھی، جو سلطان جلال الدین ملک شاہ نے ۱۰۷۷/۱۱۷۵ء - ۱۰۷۵ء میں الرے یا نیشابور میں قائم کی تھی۔ یہ وہی سلطان ہے جس نے سرکاری نقوبہ میں شمسی سال کے طول کی صحیح تخمین پر مبنی ایک نہایت اہم اصلاح نافذ کی تھی۔ اس کے ایک جانشین کے لیے مشہور ہیئت دان الخازنی نے ۱۱۱۸/۱۱۱۶ء کے نصفی بعد اپنی قابل قدر جداول مرتب دیں، جو الزیج السنجرئی کے نام سے موسوم ہیں۔

بغداد کی تاخت و تاراج اور خلافت عباسیہ کو ختم کرنے کے ایک سال بعد مغول کے ایلخانی خاندان کے خان شولاگو نے مغربی ایران میں جہیل ارمیہ کے قریب مراغہ کے مقام پر ۱۲۵۹ء میں ایک عظیم رصدگاہ کی تعمیر شروع کی۔ اس رصدگاہ کے ساتھ منتخب ہیئت دانوں کی ایک جماعت فائنل اجل نصیر الدین طوسی کی سرکردگی میں وابستہ تھی۔ طوسی نے بارہ سال کی محنت شاقہ کے بعد زبان فارسی میں اپنی مشہور جداول شائع کیں، جو الزیج الایلیخانی کے نام سے موسوم ہیں۔ قطب الدین محمود الشیرازی (م ۱۳۱۰/۱۳۱۰ء) بھی، جو نصیر الدین کا شاگرد تھا، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

توجہ منطقہ البروج کے ہم مرکز دائروں (مثلاً)، خارج المرکز دائروں اور افلاک تدویر کے اجتماع سے کی جاتی ہے۔ چوتھی صدی ہجری ہی میں اس سوال پر بحث کی گئی تھی کہ آیا اپنے محور کے گرد زمین کی گردش کا امکان ہے؟ لیکن بعد کی صدیوں میں اس کا مطلقاً سنا دن ہونا ہر جگہ تسلیم کر لیا گیا۔ ذرات سماوی (افلاک) کی نوعیت کا سوال صرف فلاسفہ اور غیر استدلالی علمائے دین کے زیر بحث رہا۔ ابتدائی صدیوں کے ہیئت دانوں نے اس بحث سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنے علم کی اغراض کے لیے انہیں محض ہندی دائرے تصور کرنے پر ہی اکتفا کرتے رہے۔ علم ہیئت میں مجسم اور شفاف کروں کا تصور صرف ابن الہیثم (م ۳۰۸/۳۰۹ء) کے زمانے میں داخل ہوا۔ اگرچہ خارج المرکز دائروں اور افلاک تدویر کے مفروضے سے سیاروں کی حرکات کا تصور نہایت پیچیدہ بن گیا تھا، تاہم (ہلا امداد رقص [pendulum] و دوربین) مشاہدے پر مبنی مقدمات کے ساتھ اس کی بوری تطبیق ہوتی تھی، جو ایک حاسب کی ضروریات کے لیے کافی تھی اور ان کے بجائے ایسے مفروضات قبول کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی جن کی کوئی قابل اطمینان طبیعی توجیہ اس وقت تک موجود نہ تھی۔ ان کے ہاں ہمیں شمس مرکزی نظام کا سراغ نہیں ملتا، جو بیک وقت بطلمیوس کی سند، ارسطو کے فلسفے اور نجومیوں کے اعتقادات کے خلاف ہوتا۔ ہمیں یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک نظام کوپرنیکس (Copernican System) ہمارے لیے محض ایک فلسفیانہ مسئلہ بنا رہا۔ مشاہدے پر مبنی علم ہیئت کے ساتھ اسے کچھ سروکار نہ تھا اور اس کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کیا اہم دلیل اس کی تائید میں پیش نہ کی جا سکتی تھی۔

عرب ہیئت دان اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسے نئے عام نظریے پیش کرنے کے بجائے، جن کے لیے قدیم نظریوں ہی کی طرح کوئی عملی ثبوت پیش نہ کیا جاسکتا ہو، یہ زیادہ ضروری ہے کہ صدیوں تک افلاک کا باقاعدہ مشاہدہ کیا جائے اور اس طرح المجسطی میں دیے ہوئے اعداد کی تصحیح کی جاسکے۔ یہ کام انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دیا اور اس میں وہ بھی بطلمیوس کے نام نہاد مغالطہ آمیز مشاہدات سے متاثر نہ ہوئے۔ انہوں نے یہ معلوم کیا کہ اوج شمس (جیسے قمر غیر متحرک سمجھتے تھے) اور جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنے بیان کے مطابق ہمیشہ ذیل بلد کے ایک ہی نقطے سے کیا تھا) استقبال اعتدالین کی حرکت کے تابع ہے۔ الزرقالی تو اس حد تک کامیاب ہوا کہ ان نے اوج شمس کی مخصوص خفیف حرکت کا بھی سراغ لگایا۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ طریق الشمس کا میلان ناقابل تغیر نہیں، جیسا کہ یونانیوں کا فرضی مشاہدات کی بنا پر ادعا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ دائماً کسی طرف مائل ہے، جس کی حدود کا اندازہ قدرتی طور پر ہماری اٹھارہویں صدی کی سماوی میکانیات ہی سے ہو سکا ہے۔ سورج اور ایک حد تک چاند کے متعلق ابتدائی معلومات، شمسی اور کوئی سال کی سیر اور استقبال اعتدالین کی تحقیق انہوں نے حیرت انگیز صحت کے ساتھ کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے ستاروں کی جدولوں کی بھی اصلاح کی۔ نصیر الدین الطوسی نے بطلمیوس کی ہندی اشکال کو پیچیدہ تر بنا کر نظریہ سیران کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عرب ہیئت دانوں نے یونانیوں کے خلاف زہرہ کے اوج کا وہی طول، وہی خروج المرکز اور وہی تعدیل المرکز قرار دیا جو سورج کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا مفہوم بنیادی طور پر زہرہ کے مدار کو مدار شمسی کی تدویر میں

متعلق اپنے گہرے شکوک کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ واقعہ ہسپانیہ کا ہے کہ وہاں بعض فلاسفہ نے ارسطو کے نام پر حرکات سماویہ کی بطلانیسی تعبیر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ان میں پیش پیش ابن باجہ (محمد بن یحییٰ المعروف بہ الصائغ؛ م ۵۳۳/۱۱۳۹ء) تھا، جسے یورپی مصنفین Avenpace کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے تداویر کو مسترد کر دیا اور دعویٰ کیا کہ خارج المركز دائروں کے ذریعے جملہ امور کی توجہ کی جاسکتی ہے۔ ابن طفیل (م ۵۸۱/۱۱۸۵-۱۱۸۶ء) نے تداویر اور خارج المركز دائروں دونوں کو رد کر دیا، لیکن اس کی رائے کی کوئی تحریری وضاحت موجود نہیں۔ ابن رشد (م ۵۹۰/۱۱۹۸ء) نے یوڈاکسس Budoxas کے ہم مرکز کرویوں کے مفروضے کو مع ان کی مرغولہ نما ("لولبی؛ یوڈاکسس کی $\sigma\sigma\sigma\sigma$)، سیاروی حرکات کے بڑی حد تک پھر زندہ کیا، جو لمبوتری $\sigma\sigma$ شکل کے مانند طریق الشمس کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس کا نصف حصہ (-) مشرقی نصف کرے اور دوسرا نصف حصہ (+) مغربی نصف کرے میں واقع ہوتا ہے، لیکن اسے اس نظام کی مکمل توضیح کی سہات نہ مل سکی۔ آخر میں البطروجی (Alpetragius؛ م نواح ۵۶۰/۱۲۰۰ء) نے اس غرض سے کہ ہر بات مشائی (ارسطاطالیسی) طبیعیات کے اصولوں کے مطابق ہو جائے، ابن رشد کی طرح نہ صرف ایسے کرات کو تسلیم کر لیا جو زمین کے ساتھ ہم مرکز ہیں اور مختلف محوروں پر گردش کرتے ہیں بلکہ اس نے ایک اور عجیب و غریب مفروضہ بھی قائم کیا، جس میں وہ اخوان الصفا اور فخرالدین الرازی سے متفق تھا۔ اس کے بموجب اس نے اجرام فلکی کی مغرب سے مشرق کی جانب حرکت کے وجود کا اظہار کیا، یعنی اس کا خیال تھا کہ سیاروں کی (مشائی)

تبدیل کرنا ہے، جس کا مرکز خود سورج ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہرہ کو سورج کا نایع سیارہ قرار دیا جائے۔ عربوں کی مرتب کردہ نوا لب ثابہ کی فہرستوں کی اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے کہ وہ محض بطلیمیوس کی فہرستوں سے مأخوذ نہیں۔ آخر میں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ علم مثلثات کے ضابطوں کے اطلاق اپنے آلات رصد کے اوصاف و تعداد اور اپنے مشاہدات کے طور و طریق میں عربوں کو اپنے بشرو یونانیوں پر نمایاں سبقت حاصل ہے۔ مشاہدات کی تعداد، تسلسل اور صحت کے لحاظ سے یونانی عام ہیئت کے مقابلے میں اسلامی ہیئت کی برتری آشکارا ہے۔

نوا لب ثابہ کے امتزاز (حرکت الامبال والادبار)، یعنی ان کی آگے پیچھے حرکت کا مفروضہ، جسے ثابت بن قرہ نے صحیح تسلیم کیا تھا اور کسی قدر مختلف صورت میں الزرقالی نے بھی اسے قبول کیا تھا، غلط ہے۔ اسے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ طریق الشمس کے میلان اور استقبال کے متعلق یونانیوں اور عربوں کے مشاہدات میں مطابقت پیدا ہو جائے۔

تیسری قمری عدم مساوات یا اختلاف کا اکتشاف غلط طور پر ابوالوفاء سے منسوب لیا جاتا ہے حالانکہ یہ پہلے جہر نائیکوبراے Tycho Brahe نے دریافت کیا تھا۔ بہر حال یہ بات فراسوش نہ کرنی چاہیے کہ اس "اختلاف" کا تقریباً نصف بطلیمیوس کے $\sigma\sigma\sigma\sigma$ میں اور مسلمان ہیئت دانوں کی تعدیل العاصۃ القمر میں پہلے سے موجود تھا۔

سربرا آوردہ عالم دین، فلسفی اور منجم فخر الدین الرازی (م ۵۶۰/۱۲۱۰ء) نے کئی موقعوں پر ہیئت دانوں کے بنیادی مفروضات کے

(۲) علمِ الہیئتہ یا ”علم الاشکال (الافلاک)“
یا فلکیات (جو عربی میں کئی اور ناسوں سے معروف
ہے) علم کی وہ شاخ ہے جس میں کائنات کی دیندسی
ساخت سے بحث کی جاتی ہے، جس کے تحت اجرام
فلکی کی دوری حرکات کے قواعد و نوابط منضبط کیے
جاتے ہیں، ان حرکات کی توضیح کے لیے متحرک
نمونے (models) اختراع کیے جاتے ہیں، جنہیں
جداول میں منتقل کر لیا جاتا ہے تا کہ کوئی
شمارندہ سطح زمین پر کسی جگہ سے حتیٰ الامکان
سہولت اور صحت کے ساتھ اجرامِ فلکی کا مشاہدہ
کر کے ان کے مقام کو متعین کر سکے، نیز اس کی مدد
سے ایسے آلات کو ایجاد اور استعمال کیا جاتا ہے
جو ہمارے مشاہدات کی زیادہ سے زیادہ صحت کی
ضمانت دے سکیں۔

تقریباً ۷۸۰ء کے بعد مسلمان ماہرینِ فلکیات کے ہاں کائنات کی ہندسی ساخت کا جو تصور پایا جاتا تھا وہ بہت حد تک بطلمیوس (Ptolemy) کے اس نظریے کے مطابق تھا جو اس نے اپنی کتاب المجسطی (Almagest) میں جنس دیا، یعنی زمین آٹھ دروں کے ایک سلسلے کے تقریباً مرکز میں غیر متحرک اور ساکن ہے اور یہ کرے اس کا احاطہ کیجے ہوئے ہیں۔ آٹھواں کرہ ثوابت سے بیہرہت ہے (ان ثوابت کی فہرست الصوفی [م ۵۳۷۶ / ۱۶۱۶] جیسے علما نے مرتب کر دی ہے) اور روزانہ مشرق سے مغرب کی جانب گردش کرتا ہے۔ اس کی ایک حرکت مخالف سمت میں بھی ہے، جو قریب قریب استقبال اعتدالین کے برابر ہوتی ہے۔ ایک اور نظریے کے مطابق (جسے ثابت بن قرق اور دوسرے اندلسی ہیئت دانوں نے پیش کیا) یہ کرہ اپنی روزانہ گردش کے علاوہ ایک ارتعاشی حرکت بھی کرتا ہے، جسے اصطلاحاً احتزاز طریق الشمس کہا جاتا تھا۔ زمین سے خارج مرکز پانچ ثوابت کے

گی جانب) براہ راست حرکت محض ایک فریب نظر ہے، جس کا باعث یہ ہے کہ سیاروں کی زاویائی سرعت اس سرعت سے کم ہے جس سے کُرد سماوی زمین کے گرد اپنی پومیہ گردش کی تکمیل کرتا ہے۔ ہسپانوی فلاسفہ کے ان مفروضات کو ہیئت دانوں نے کبھی تسلیم نہیں دیا۔

Hist. de l'astron. au : Delambre (۱) : مأخذ

mayen age) پیرس ۱۸۱۹ء، ص ۱ تا ۲۳۱، ۵۱۳ تا ۵۳۹) (یہ تاریخ نہیں بلکہ مسلمان مصنفین کے مختلف کتابوں کی بری بھلی ریاضیاتی تحلیل ہے۔ جس کا ایک اور نقص یہ ہے کہ اس میں مصنف نے جب بجا زیر نظر مدح و ثناء کے بجائے اپنی توضیحات درج کر دی ہیں - علم ہیئت کی دوسری تاریخیں، جن میں سے Wolf کی تاریخ بہترین ہے، سب کی سب فرسودہ اور ناکالی ہیں)؛ (۲) رافن مقالہ، 'Encyclopaedia of Religion and Ethics : Hastings در ہڈیل مادہ Star؛ (۳) Nallino : al-Battānī sive : ۱۸۹۹ء میلان، جلد ۳، Albatentii Opus astronomicum Le livre de la Grande Table : Caussin؛ (۴) ۱۹۰۷ء در 'Hakémite observée par... ebn Iounis' Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nat. ۱۸۰۳ء؛ (۵) ۱۶ تا ۲۴۰ (زیادہ اہم تاریخی حصول کا متن اور ترجمہ)؛ (۶) Sédillot : Mémoire sur les Instruments astronomiques des Arabes پیرس ۱۸۳۱ء؛ (۷) L. Gauthier : Une réforme du système astronomique de Ptolémée tentée per les Philosophes arabes du XII^e siècle، در JA، سلسلہ ۴م، ۱۸۳ تا ۱۸۴ (علم ہیئت کے نقطہ نظر سے بالکل ناکالی)؛ (۸) Braunmühl : Vorlesungen über Gesch. d. Trigonometrie، لاہرگ ۱۹۰۰ء، ۱ : ۳۲ تا ۸۶؛ ہیئت دانوں کی سوانح عمری اور فہرست کتب پر حواشی کے لیے دیکھیے (۸) Suter کی گراں قدر کتاب، جس کا ذکر مادہ علم نجوم کے آخر میں کیا گیا ہے۔

(C. A. NALLINO)

ابن الہیثم [رک بان] (م ۵۴۰/۱۰۴۹ء) نے اس روایت کو آگے بڑھایا جس کا آغاز بطلمیوس کی اپنی ”فرضیات“ (Hypothesis) کی کتاب دوم میں ہو چکا تھا۔ ابن الہیثم کے نزدیک المجسطی میں دیے ہوئے فی الواقع طبیعیاتی حقائق ہیں۔ اس نظریے کو قبول کرنے والوں کے پیش نظر مسئلہ یہ تھا کہ ان نمونوں کو ارسطاطالیسی طبیعیات سے کیسے تطبیق دی جائے، جس کی رو سے اجرام سماوی کے لیے صرف ایسی غیر متبدل گردش ممکن ہے جو زمین کے مرکز کے ساتھ متحد المركز ہو۔ اندلس کے فلاسفہ نے، جن کے سلسلے کی ابتدا ابن باجہ (م ۵۳۳/۱۱۳۸-۱۱۳۹ء) سے ہوئی اور ابن طفیل، ابن رشد اور ابن بطروجی [رک بان] کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا، اس مسئلے کو دھچکوں میں حل کرنے کی کوشش کی کہ یا تو دائرہ تدویر کو جزوی طور پر ختم کر دیا جائے یا کائنات کے ائیری اجزا سے دائرہ تدویر اور خارج المرکز دائروں کو مکمل طور پر نکال دیا جائے؛ لیکن ان کی یہ کوشش فلکیاتی نقطہ نظر سے بار آور ثابت نہ ہوئی۔ ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی عیسوی کے اواخر اور آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں سے سرانہ، تبریز اور دمشق میں زیادہ حقیقت پسندانہ کوشش کی گئی۔ وہاں مقصود محض یہ تھا کہ بطلمیوسی نظام سے غیر ارسطاطالیسی عناصر، یعنی غیر متبدل اور یکساں گردش کے مرکز اور قمر کا نقطہ مخالف، حذف کر دیے جائیں تاکہ اجرام فلکی کی حرکات کو یکساں گردشوں کے اجتماعات ہی کے ذریعے ظاہر کیا جاسکے۔ دبستان مراغہ کی کامیابی اور آگے چل کر اس کے پیش کردہ حلوں کے اثرات کا ذکر سطور ذیل میں آئے گا۔

عربوں کو بطلمیوسی فلکیات نے ہمیشہ سے متاثر نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت اور پہلی صدی ہجری

کرمے اس طرح گردش کرتے ہیں کہ ان کے مراکز گردش مراکز ہندسی کے مطابق نہیں ہوتے۔ عطارد کا نمونہ تیار کرتے وقت بطور خاص گردانہ میکانیت سے کام لیا جاتا ہے اور یوں اس کے مدار میں دو حقیض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کروی کی سطح پر سیاروں کے دو دوائر تدویر واقع ہیں۔ سمس کے نمونے کی گردش صرف خارج المرکز دائرے کی صورت میں ہونی ہے۔ اس کے برعکس قمر کے نمونے میں نہ صرف ”گردانہ میکانیت“ سے کام لیا جاتا ہے جس کے باعث اس کا مرکز تدویر زمین کے مرکز کے گرد گھوم سکتا ہے بلکہ دائرہ تدویر سے بھی، جس میں سمس اوجی حرکت دائرہ تدویر کے اوج مدار سے نہیں بلکہ اس خط کے ایک نقطے سے شمار کی جاتی ہے جو ”گردانہ میکانیت“ (crank mechanism) کے محیط پر واقع ”نقطہ مخالف“ (opposite point) سے دائرہ تدویر میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ مسلمان ہیئت دانوں کی مدد سے مسامی اس نظام کی پیچیدگیوں کی وضاحت اور متاخر کی باربکیوں سے بحث کرنے پر مشتمل رہیں، جن کی رو سے یہ حرکات فلکی کے ماہیتی سے لیتی نمونے میں منقلب ہو جاتا ہے۔ یہاں اس امر کا بیان بھی مناسب ہوتا کہ علم ہیئت پر ہندی اور ساسانی شاہوں کے راجہ کے باعث (جن نے ان کے لیے مسلمانوں کے علم عشق نے اجرام فلکی کے ہندسی نمونوں کے بجائے حسابی منہاجات، مقادیر معلومہ اور جداول کو قبول کیا) یعقوب بن طارق کی ترتیب الافلاک اس سلسلے میں ایک اہم کارکردی جاسکتی ہے۔ اس طرح انہوں نے مذکورہ بالا بطلمیوسی نظام افلاک میں کوئی ترمیم اضافہ نہیں کیا۔

المجسطی کے مصنف کی تقلید میں مسلمان علمائے فلکیات کے ہاں اس سارے نظام کا تصور ایک ایسی ریاضیاتی شکل کا تھا جس کا ضروری نہیں کہ کوئی طبیعیاتی مٹی بھی ہو۔ بایں ہمہ

علم ہیئت پر سنسکرت سے قدیم ترین عربی ترجمہ زیج الارکند ہے (ارکند سنسکرت لفظ ”اھر گنڈ“ کی تحریف ہے)۔ یہ ۸۱۱ء / ۷۳۰ء کے لچھوی بعد سندھ میں کیا گیا تھا (دو اور زینجات، یعنی زیج الہزور اور زیج الجامع بھی اسی پر مبنی تھیں۔ یہ دونوں دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں قندھار کے مقام پر مرتب ہوئی تھیں)۔ زیج الارکند کے مندرجات زیادہ تر تو لہند لہاذبکہ سے ماخوذ تھے، جو بھلمالہ کے برہم گپت نے ۶۶۵ء میں لکھی تھی، تاہم اس میں یزد جرد سوم (۶۳۲ تا ۶۵۲ء) کی زیج شاہ کے اثرات بھی ملتے ہیں، جس کا تعلق لہند لہاذبکہ ہی کی طرح آریہ بھٹ (متولد ۶۷۹ء) کے دبستان ”آردھ راتریکہ“ (آدھی رات) سے تھا۔

۷۴۲ء میں ایک اور سنسکرت زیج کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ ہندوستانی شاہوں کی پیروی میں یہ ایک منظوم کتاب تھی، جس کا نام زیج الہرقن رکھا گیا۔ یہاں ”ہرقن“ واضح طور پر ”اھر گنڈ“ کی ایک اور تحریف نظر آتی ہے۔ یہ زیج آریہ بھٹ کے دبستان ”اودبکہ“ (طلوع آفتاب) یعنی آریہ بھٹیہ پر مبنی تھی، جو اس نے ۵۴۹ء میں لکھی تھی۔

سنسکرت سے عربی میں ہونے والے تراجم میں سے سہاسدھانت کا ترجمہ اہم ترین تھا، جس کا تعلق دبستان برہمہ (براہمہ ہکشہ) سے ہے۔ سہاسدھانت بنیادی طور پر وسنو دھرم اتر پران کی پیتا سہاسدھانت (جو پانچویں صدی عیسوی کے نصف اول میں لکھی گئی) اور براہمہسٹ سہاسدھانت (جو برہم گپت نے ۶۲۸ء میں لکھی تھی) پر مبنی ہے، تاہم اس کے بعض مبادیات آریہ بھٹیہ سے بھی ماخوذ ہیں، جن کی شناخت اس کے بجائے کچھ اجزا میں ہو سکتی ہے۔ اس ترجمے کی تقریب اس وقت پیدا ہوئی جب ۵۱۵ء / ۷۷۱ء یا ۵۱۶ء / ۷۷۳ء

میں عربوں کا علم ہیئت بس یہیں تک محدود تھا کہ وہ اٹھائیس منازل القمر کے ذریعے اوقات شب اور طلوع و غروب شمسی (انواع) سے موسموں کے بارے میں سرسری سا اندازہ لگا سکتے تھے۔ دوسری اور تیسری ہجری میں۔۔۔ یعنی خلافت امیہ کے زوال اور خلافت عباسیہ کے پہلے ڈیڑھ سالہ دور میں۔۔۔ علم ہیئت (نیز علم النجوم، جس میں فلکیات کا علم بھی شامل تھا) پر سنسکرت، پہلوی، یونانی اور سریانی زبانوں سے متعدد کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئیں۔ اس دور تراجم کے کم و بیش نصف اول میں عرب ہیئت دان انتہائیت کی طرف بے حد مائل تھے۔ انتہائیت کی جانب یہ رجحان بعض علاقوں، مثلاً اندلس، میں بہت عرصہ بعد تک بھی پوری شد و مد سے جاری رہا۔ تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی میں بطلمیوس کے منضبط منہاجات اور ہندسی تصدیقات سے متعارف ہو جانے کے بعد رصدی ہیئت میں بڑی تیزی سے ترقی ہونے لگی، جو لچھو تو اس لیے وجود میں آئی تھی کہ یونانی، ایرانی اور ہندی نظاموں کے تناقضات کی تحقیق کی جانے اور لچھو اس لیے کہ بطلمیوسی مقادیر معلومہ کی اصلاح ہو سکے۔ اسلامی ممالک میں، یا یوں کہیے کہ کم از کم یونانی فکر سے متاثر علما کے ہاں، رفتہ رفتہ بطلمیوسی نظام کی برتری تسلیم کی جانے لگی اور یوں اثر مسلمان ماہرین فلکیات کی نظر میں المسجفی کو جائز یا ناجائز طور پر ایک مسلمہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ ۱۹۰۰ء کے لگ بھگ البتانی کی زیج الصابی کی اشاعت کے ساتھ اس عمل کی تکمیل ہو گئی اور اندلسی علما کی ہند نوازی، ارسطاطالیسیوں کے حملوں اور دبستان مراغہ کی کامیابیوں کے باوجود زمانہ حال میں پوری علم ہیئت کے وجود میں آنے تک بطلمیوس ہی کا ڈنکا بجتا رہا۔

سنسکرت سے تراجم: معلوم ہوتا ہے کہ

میں سندھ سے ایک سفارت بغداد میں المنصور کے دربار میں باریاب ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا مترجم الفزاری تھا، جس کی زیج السندھند الکبیر میں ایرانی اور ہندی نظریات خلط ملط ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ الفزاری نے زیج اعلیٰ بینی العرب بھی مرتب کی تھی۔ یہ اس کی سابق الذکر کتاب بر مبنی ہے۔ اس زیج دو اولین فلکیاتی جداول قرار دیا جا سکتا ہے، جو عربی تقویم تیار کرنے میں کام آئے تھے۔ یہ ۷۹۰ء کے لگ بھگ تالیف ہوئی۔ یعقوب بن یزید اور عالم تھا جسے مہاسدھانت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اس نے ۷۷۷ء تا ۷۷۸ء میں تریب الافلاک لکھی۔ اس کے علاوہ اس کی تالیفات میں انک اور زیج، نیز کتاب العلل بھی شامل ہے۔ ان سب میں ہندی اور ایرانی نظریات کا امتزاج ملتا ہے۔ الفزاری اور یعقوب ابن طاری کی یہ تصانیف سندھند روایت کے لیے بنیاد ثابت ہوئیں، جس کا ذکر آگے آئے گا۔

۸۰۰ء کے قریب آریہ ہتھیکہ کا ایک اور ترجمہ زیج الارجبہ کے نام سے مسلم ماہرین فلکیات کے ہاں فطر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ابوالحسن الاہوازی ہی اسے سمجھ سکتا تھا، البتہ ابو عشر [رک باں] (م ۵۲۳ / ۸۸۶ء) دو بھی یقیناً اس کتاب سے سناسانی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سنو زہر نظر میں اور اسی طرح آگے چل کر جن تصانیف کا ذکر آیا ہے ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت اور اختلاف کی گنجائش باقی ہے۔

سہاسوی سے تراجم: ساسانیوں کی فلکیات اور علم نجوم دونوں عربی تراجم اور اقتباسات کے ذریعے ایران میں پہنچے۔ ان علوم پر ساسانیوں کی تصانیف یونانی اور ہندی نظریات کا ملغوبہ ہیں۔ بطلمیوس کی المجسطی کا ایک پہلوی ترجمہ تیسری

صدی عیسوی میں بھی موجود تھا۔ ایک اور کتبہ جس کا تعلق آریہ ہٹ کے دبستان 'آردہ راتریکہ' سے ہے، ۵۰۰ء میں دستیاب تھی۔ اسی طرح 'براہمیکشہ' سے متعلق ایک تصنیف غالباً اس سے بھی قبل ۴۰۰ء میں موجود تھی۔ زیج شتروا پار (= زیج الشاہ) سے، جس پر ۵۰۰ء میں انوشروان کے لیے فلثرانی کی گئی، ماشاء اللہ نے استفادہ کیا (حدود ۷۸۰ء تا ۷۸۱ء)، لیکن شاید اس کا عربی میں بھی ترجمہ نہیں ہوا۔ آگے چل کر اس کا ایک فلثرانی شدہ نسخہ یزد جرد سوم کے عہد میں شائع ہوا، جسے ایک شخص التیمی نے زیج الشاہ کے نام سے عربی میں منتقل کیا۔ الفزاری نے اس کتاب سے (خصوصاً اس کی تعدیلات سیارگان سے)، نیز ابو عشر نے فائدہ اٹھایا۔ البیرونی [رک باں] کے زمانے میں بھی اس کے نسخے مروج و مستعمل تھے۔

یونانی اور سریانی سے تراجم: فلکیات پر یونانی سے جو اہم ترین تصنیف عربی میں ترجمہ کی گئی وہ بلاشبہ بطلمیوس کی المجسطی تھی۔ اصل یونانی کتاب اور اس کا سریانی ترجمہ دونوں کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ یہ کام تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی کے ابتدائی سالوں میں الحجاج کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا اور ان علمائے فلکیات کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوا جنہیں ماسون الرشید نے اپنے دربار میں جمع کر لیا تھا۔ بہر حال اس کتاب کا مستند ترین ترجمہ وہ ہے حواسق بن حنین [رک باں] نے لیا تھا اور جس کی ثابت بن قرة [رک باں] نے تصحیح و اصلاح کی تھی۔ تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی کے دوران میں بطلمیوس کے "مفروضہ" (Hypotheses) اور ثیون Theon کے جدول کے علاوہ فلکیات پر یونانیوں کی نسبت کم اہم نکارشات کے وہ مجموعے بھی عربی میں منتقل کر لیے گئے جو "ہیئت المغری" کے نام سے معروف تھے۔ آگے چل کر

جب یہ طے ہو گیا کہ اقلیدس کی مبادیات پر عبور حاصل کرنے کے بعد ہی علم الہیئت کا مطالعہ شروع کیا جائے تو وہ مجموعے ”ہیئت الوسطی“ کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ اسی طرح اصطراب پر متعدد رسائل، جو یونانی اور سریانی مآخذ پر مبنی تھے، شائع ہوئے۔ اس طرح فلکیات کا جو علم حاصل ہوا وہ کم و بیش سنسکرت اور پہلوی سے لیے ہوئے تراجم سے متاثر تھا (سب سے گہرا اثر علم المثلثات کی ترقی میں مسلمانوں کی مساعی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ بطلمیوس کے مقابلے میں مسلمانوں کا علم المثلثات کہیں زیادہ مؤثر ہے کیونکہ بطلمیوس نے محض ہندی اثرات قبول لیے تھے، جہاں صرف جیب، جیب تمام اور جیب معکوس سے کام لیا جاتا ہے) اور نویں صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کے ہاں علم الہیئت کا مرئی تصور اسی پر مشتمل تھا۔

بطلمیوسی روایت: نظام سیارگان اور کائنات کی ساخت کے بارے میں جو عربی تصانیف ملتی ہیں ان میں بطلمیوسی نظام کی جھلک نظر آتی ہے۔ چونکہ جزئیات پر تحقیق نہیں ہو سکی اس لیے اب یہ کہنا مشکل ہے کہ زیچ کا کونسا مجموعہ نس ان (ہندی، ایرانی یا یونانی) کے تحت تیار کیا گیا۔ بہر حال یہ بات واضح ہے کہ بیشتر بطلمیوسی ازیاچ میں بھی مقادیر معلومہ، حسابی منہاجات اور دوسری باتیں السندھند اور زیچ الشاہ سے مأخوذ ہیں۔ یحییٰ بن ابی المنصور (نواح ۵۲۱۳ / ۸۲۹ء) کی زیچ الممتحن اور حبش (نواح ۵۲۳۵ / ۸۵۰ء) کی متعدد ازیاچ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابو معشر نے اپنی زیچ الہزارات میں تینوں نظاموں کو باہم ملانے کی شعوری کوشش کی تاکہ اس کے اس دعویٰ کی تائید ہو سکے کہ یہ سب کے سب ماقبل طوفان نوح کے ایک منفرد الہام کی یادگار ہیں۔

البٹانی (نواح ۵۲۸۷ / ۹۰۰ء) کی زیچ الصابی

تمام تر بطلمیوسی ہے۔ اس میں اس ہیپینیکی فضا کی جھلک نمایاں ہے، جو علم الہیئت اور علم النجوم کے شامی، بالخصوص حرانی، دبستانوں کا خاصہ تھی۔ البٹانی کی مقادیر معلومہ کو کوشیار بن لبان (نواح ۵۲۰۰ / ۹۱۰ء) نے استعمال کیا حالانکہ علم النجوم میں کوشیار نے ابو معشر کی تقلید کی ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ اثر اس کی ازیاچ میں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ زیچ الکبیر الحاکمی، جو ابن بونس (نواح ۵۳۸۰ / ۹۹۰ء) نے قاہرہ میں تالیف کی تھی، اپنی تاریخی معلومات کی بنا پر اہم سمجھی جاتی ہے۔ البیرونی کی تصانیف بھی تاریخی معلومات کی وجہ سے بے حد اہم ہیں۔ اس کی القانون المسعردی (۵۲۲۱ / ۹۱۰ء) سے مصنف کی ہندی علم الہیئت سے دلچسپی کا پتا چلتا ہے۔ زیچ السنجرى الخازنی (نواح ۵۵۱۳ / ۱۱۲۰ء) نے ایران میں مرتب کی تھی۔ اس کے ایک خلاصے کا Gregory Chionides نے یونانی میں ترجمہ کیا، جسے اس کا محفوظہ ۵۷۰۰ / ۱۳۰۰ء کے قریب تبریز سے دستیاب ہوا تھا۔ ابو معشر کے ہندی نظریہ ادوار میں دلچسپی رکھنے کے باوجود الخازنی کا طریقہ حساب بطلمیوسی روایت کے مطابق ہی رہا۔ الفہار (نواح ۵۵۵۵ / ۱۱۵۰ء) کی زیچ السنجرى اصل میں دستیاب نہیں، تاہم اس کا شمار ان کتابوں میں ہوتا ہے جن کا Gregory Chionides نے یونانی میں ترجمہ کیا۔ الفارسی (نواح ۵۶۵۸ / ۱۲۶۰ء) نے اپنی زیچ الممتحن المظفری میں اس سے استفادہ کیا ہے۔

سندھند روایت: اس روایت کا آغاز الفزاری اور یعقوب بن طارق کی تصنیفات سے ہوتا ہے، جن میں، جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، کچھ ساسانی اور یونانی عناصر کا براہمکشہ اور آریہ بھٹیہ سے مأخوذ معلومات سے امتزاج ہو چکا تھا۔ بہر حال اس روایت

کی زیج بھی غالباً ضائع ہو چکی ہے، تاہم عباسیوں نے یہ پیرس کے ایک مخطوطے میں یہ شامل ہو گئی۔ الزرقالہ (ابو اسحق ابراہیم بن الزرقالہ) کے ”جدول طلیطلہ“ (= الزیج الطلیطلی) کو عہد اسلامی کے اندلس کی ممتاز ترین زیج قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ الخوارزمی اور البستانی کے دیے ہوئے مواد کا مرکب ہے۔ پندرھویں صدی عیسوی کے آخر تک مغربی یورپ کے ماہرین فلکیات نے سخاوت سے مسلمانوں (مثلاً ابن النعمان، ابن البنا، وغیرہ) یا یہودی (ابراہام بن عذرا، Profatrus، وغیرہ) یا عیسائی (”جدول الفنسہ“ [Alfonsine Tables] اور اس کے بعد مرتب ہونے والی ازیاچ) — اس سے اثر قبول کیا۔

دبستان مراغہ: جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اندلس سندھند روایت ہی کا نہیں بلکہ بطلمیوس کے ارسطاطالیسی معترضین کا بھی مرکز رہا۔ علم الہیئۃ کے نقطۂ نظر سے بطلمیوسی نظریے کی اصلاح کی مؤثر ترین کوشش مراغہ کی رصدگاہ میں دیکھنے میں آتی ہے، جس کی بنیاد نصیر الدین طوسی نے ۵۹۵۷/۱۲۵۹ء میں رکھی تھی۔ پھر تبریز اور دمشق کی رصدگاہوں میں، جو اس کے بعد قائم ہوئیں، یہ کام جاری رہا۔ خود مراغہ میں، جہاں چینی ماہرین فلکیات اپنے مسلمان رفقاء کی اعانت کرتے تھے، بطلمیوسی فلکیات پر نظر ثانی کے سلسلے میں بنیادی توجہ اس مسئلے پر رہی کہ ہر سیارے کی تدویر اس طرح تبدیل نہ دی جائے کہ جملہ حرکات فلکی یکساں طور پر مدور ہو جائیں۔ ’زوج طوسی‘ جسے نصیر الدین نے ایجاد کیا تھا اور جس کی وضاحت اس نے اپنے تذکرہ میں کی ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے بنیادی جہت متعین کرتی تھی۔ آگے چل کر یہ حل اس کے شاگرد قطب الدین الشیرازی نے ۵۶۸۰/۱۲۸۱ء اور ۵۶۸۳/۱۲۸۵ء میں اور ابن الشاطر نے ۵۷۰۰/۱۳۰۰ء کے لگ بھگ

کی سب سے مؤثر نمائندگی الخوارزمی [رک بان] (نواح ۵۲۱۵/۸۳۰ء) کی زیج السندھند سے ہوتی ہے۔ اس کے اصل متن کے صرف چند قطعات ہی محفوظ رہ سکے ہیں، لیکن ہمارے پاس المجربطی کے تصحیح کردہ نسخے کا ایک لاطینی ترجمہ موجود ہے۔ المجربطی نے ۵۳۹۰/۱۱۰۰ء کے لگ بھگ اس کتاب پر قرطبہ میں نظر ثانی کی تھی۔ اس کا لاطینی مترجم ہاتھ کا ایک باشندہ ایڈی لارڈ [Adelard of Bath] (۱۱۲۶ء) تھا۔ الخوارزمی کی زیج کی بعض شروح بھی ملتی ہیں۔ مثلاً شرح از المسرور (نواح ۵۲۶۱/۸۷۵ء) اور شرح از ابن المثنی (چونہی صدی عجمی/دسویں صدی عیسوی)۔ مؤخر الذکر کے صرف لاطینی اور عبرانی تراجم دستیاب ہیں، جو اندلس میں لکھے گئے تھے۔ اسی طرح الفرغانی [رک بان] (نواح ۵۲۳۵/۸۵۰ء) کی شرح کے چند اجزا بھی محفوظ ہیں۔ الخوارزمی کی تصنیف اب تک تین تین صورتوں میں محفوظ رہی ہے، اس کی تفصیلات سے السندھند کے حق میں اہل اندلس کے زبردست رجحان کا پتا چلتا ہے۔ اس کی مزید تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ بلاد مشرق میں سندھند روایت کے ایک ممتاز نمائندے ابن الادمی (نواح ۵۳۰۸/۹۲۰ء) کی نظم العقد کے بارے میں ہماری بنیادی معلومات کا مأخذ وہ اقتباس ہے جو صاعد الاندلسی کی تصنیف میں دیا گیا ہے۔ ۹۰۰ء کے بعد السندھند کی تقلید میں دو اور ازیاچ کا سراغ بھی ابن یونس اور البیرونی کے دیے ہوئے حوالوں سے چلا ہے، جن میں سے ایک زیج النیریزی (نواح ۵۲۸۷/۹۰۰ء) نے اور دوسری بنو اماجر (نواح ۵۲۹۷/۹۱۰ء) نے مرتب کی تھی۔

اندلس میں اس روایت کو المجربطی کے شاگرد ابن السمیع (۵۳۱۶/۱۰۲۵ء) نے جاری رکھا۔ اس کی زیج اجزا کی شکل میں دستیاب ہے۔ ابن الصفا

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوپرنیکس تک معلومات پہنچنے کا لازماً کوئی اور ذریعہ ہوگا۔

زمانہ ما بعد کی رصد گاہیں : مراغہ کی رصدگاہ اور وہاں تیار ہونے والی زیج، یعنی زیج ایلخانی نے مؤخر مسلمان علمائے فلکیات کے لیے نمونے کا کام دیا، تاہم بطلمیوسی نظریے میں ہونے والی مذکورہ صدر ترمیمات و اصلاحات کے اثرات آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کے بعد مسلمانوں کے ہاں نظر نہیں آتے۔ مراغہ کی سب سے کامیاب نقل وہ رصدگاہ تھی جو ۵۸۲۳ / ۱۱۲۰ء میں الخ یگ نے سمرقند میں قائم کی۔ یہاں الکشی اور قاضی زادہ کی رہنمائی میں متعدد علمائے فلکیات نے زیج سلطانی تیار کی (نواح ۵۸۴۴ / ۱۱۴۰ء)۔ الکشی نے ایک اپنی زیج بھی شائع کی، جو زیج خاقانی کے نام سے معروف ہے۔ یہ تینوں ازیاچ بنیادی طور پر بطلمیوسی ہیں، اگرچہ دوائر تدویر میں اور بعض جداول کی ساخت میں اصلاح کی گئی ہے اور جملہ فلکیاتی جداول میں ملنے والی تقویمی معلومات میں چینی اورغور تقویم کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

مسلمانوں کی آخری اہم رصدگاہ تقی الدین کے لیے ۵۹۸۳ / ۱۱۵۰ء کے مابین استانبول میں تعمیر ہوئی۔ سمرقند کی رصدگاہ کی نقل میں اسبر کے مہاراجا جے سنگھ ۱۶۹۳ء سے ۱۷۴۳ء تک جو پانچ رصد گاہیں [جنٹر منٹر] جے یور، اجین، دہلی، متھرا اور وارانسی میں تعمیر کیں، وہ بھی قابل ذکر ہیں، کیونکہ ان کا شمار بھی ہندی علم الہیئہ پر نظر ثانی کر کے اسے اسلامی بطلمیوسی روایت سے مطابقت دینے کی مساعی میں ہوتا ہے؛ تاہم یہ مساعی لاحاصل ہی رہیں۔ مؤخر زمانے کی اسلامی رصد گاہوں سے ہمسایہ ممالک کچھ زیادہ متاثر ہوئے، چنانچہ یورپی علم الہیئہ میں مراغہ، سمرقند اور استانبول کی رصد گاہوں کے بہت مفید اثرات قبول کیے گئے ہیں۔

دشمن پیش کیے، اگرچہ ان دونوں نے دوائر تدویر کے اعداد و ابعاد اور ان کی ترتیب مختلف رکھی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بالآخر ابن الشاطر ہی نے دو دشوار ترین سیاروں، یعنی عطارد اور قمر، کے بارے میں ایک اطمینان بخش حل پیش کیا۔ آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں انہیں بجا کر مسلمان علمائے فلکیات نے سیاروں کے ایسے نمونے تیار کیے جن کا انحصار یکساں طور پر مدور گردشوں کے حساب پر تھا، البتہ انہوں نے 'اجرام خمسہ' کے نمونوں سے دائرہ تدویر اور قمر کے نمونے (models) سے 'گردانہ میکانیت' اور 'نقطہ مخالف' کو حذف کر دیا تھا۔

دو صدیاں گزر جانے کے بعد نوپرنیکس Copernicus نے جو نمونے تجویز کیے ان میں نئی باتیں ابن الشاطر کی ان مساعی کی مرہون منت تھیں۔ دونوں کے بنائے ہوئے عطارد اور قمر کے نمونے بالکل ایک جیسے ہیں، دونوں نے 'زوج طوسی' سے کام لیا ہے اور دونوں نے دوائر تدویر دو اساسا یکساں طور پر حذف کیا ہے؛ لہذا یہ بات بلاشک و شبہ کہی جا سکتی ہے کہ نوپرنیکس ابن الشاطر کے کام سے واقف تھا، تاہم ابھی تک اس امر کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ معلومات نوپرنیکس تک کیسے پہنچیں۔ یہ صحیح ہے کہ Gregory Chionides نے تبریز کی رصدگاہ میں تحصیل علم کے بعد تقریباً ۱۳۰۰ء میں قسطنطنیہ واپس آ کر جن متعدد عربی ازیاچ کا یونانی میں ترجمہ کیا تھا، ان کے قلمی نسخے پندرہویں صدی عیسوی کے وسط تک اطالیہ میں موجود تھے اور ان میں ایسی اشکال موجود ہیں جن میں 'زوج طوسی' کو پیش کیا گیا ہے، لیکن ان میں قطب الدین الشیرازی کے کام کی تفصیلات نہیں ملتیں اور ابن الشاطر کے اثرات قبول کرنے کا تو اس ابتدائی دور میں

ج ۱۰، لائبرگ ۱۹۰۰ء (بار دوم Ann Arbor ۱۹۶۳ء) کو اپنی خدمات کے باوجود ماہرین فلکیات اور ان کی تصانیف کے بارے میں اب تک مستند کتاب حوالہ کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے مندرجہ ذیل مقالات: (۲) H. P. J. Renaud، در Isis ۱۸ (۱۹۳۲ء)؛ ۱۶۶ تا ۱۸۳؛ (۳) G. Brockelmann، در GAL، مطبوعہ Pearson؛ نیز متعلقہ مقالات، در (۴) Encyclopaedia of Islam، مطبوعہ لائڈن و (۵) Dictionary of Scientific Biography، جو عنقریب شائع ہو گی؛ ازباج کے جامع تذکرے کے لیے دیکھیے (۶) A Survey of Islamic Astronomical Tables: E. S. Kennedy، در Transactions of the American Philosophical Society، سلسلہ جدید، ج ۴۹/۲، فلاڈلفیا ۱۹۵۶ء؛ مسلمانوں کے علم الہیئت کے بہترین تعارف کے لیے دیکھیے (۷) Jbn al-Falak: C. A. Nallino، (۸) علم الفلك، روما ۱۹۱۱/۱۹۱۲ء اور اس کا اطالوی ترجمہ از M. Nallino، در C. A. Nallino، Raccota die scritti editi ed inediti، روما ۱۹۴۴ء؛ ۸۸ تا ۳۲۹؛ دور تراجم سے متعلق ادبیات کے حوالوں کے لیے دیکھیے (۹) The Fragments of the work of al-Fazari، در JNES، ج ۲۸ (۱۹۶۹ء)؛ (۱۰) اندلس میں اسلامی فلکیات اور لاطینی و عبرانی فلکیات پر اس کے اثرات سے ایک سلسلہ مقالات میں بحث کی گئی ہے جو O. Neugebauer، B. Goldstein، J. M. Millas Vallicrosa، P. Kunizsch، G. Toomer اور دوسرے مصنفین نے لکھی ہیں؛ (۱۱) اسی طرح O. Neugebauer، D. Pingree اور P. Kunitzsch نے بازنطینیوں کے علم الہیئت کے اثرات کے بارے میں بھی مقالے تحریر کیے ہیں؛ مسلمانوں کی رصدگاہوں کی تحقیق کے لیے دیکھیے (۱۲) The Observatory in Islam، یکے از مطبوعات المجمع التاریخی، بیروت ۱۹۶۳ء

ان اداروں کے متعدد آلات اور تنظیمی خصوصیات کو ٹائیکو براہے Tycho Brahe کی رصد گاہوں، واقع Uraniborg (۱۵۷۶ء) و Stjernborg (۱۵۸۴ء) میں اپنایا گیا۔ بھرکیف ہم فلکیاتی رصد گاہوں کی ترقی، دبستان مراغہ کی سرگرمیاں، علم المثلثات اور جداول کی ساخت کے ارتقا اور دوائر تدویر پر مسلسل نظر ثانی کو علم الہیئت میں مسلمانوں کے عظیم کارنامے قرار دے سکتے ہیں۔

[بقول لی بان Le Bon مسلمانوں کی ہیئت تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے: (۱) حسابات میں محاسبہ کا استعمال؛ (۲) اجرام سماوی کی حرکات کی زیجوں کا مرتب کرنا؛ (۳) اعوجاج منطقہ البروج اور اس زاویے کے بندریج نم ہونے کی نہایت درست تحقیقات؛ (۴) استقبال معدل النهار کا ٹییک معلوم کرنا؛ (۵) سب سے پہلے سال کی درست مدت معلوم کرنا؛ (۶) چاند کے زیادہ سے زیادہ ارتفاع کا اختلاف دریافت کرنا؛ (۷) چاند کے اس تیسرے اختلاف کا معلوم کرنا جو آفتاب کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور جسے اختلاف حرکت سر کہتے ہیں اور جس کا اکتشاف ۱۶۰۱ء میں ٹیکوبراہے Tycho Brahe سے منسوب کیا جاتا ہے (Gustave Le Bon، La Civilisation des Arabes، اردو ترجمہ از سید علی بلگرامی؛ تمدن عرب، ص ۵۱۲ بعد)۔

ماآخذ: مسلمانوں کے علم الہیئت کا میدان اس قدر وسیع ہے کہ اس سے متعلقہ تصانیف کی ایک جامع فہرست مرتب کرنا محال نظر آتا ہے۔ یہاں صرف مستند تصانیف حوالہ اور ایسی تازہ ترین کتب و رسائل کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں مناسب علم میں اضافہ ہوا ہے: (۱) Die Mathematiker und Astronomen: H. Suter، Abhandlungen zur der Araber und ihrer Werke، Geschichte der Mathematischen Wissenschaften

کے ضلعوں اور زاویوں کی باہمی نسبت سے بحث ہوتی ہے۔

مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے کہ بقول Carra de Vaux وہ سطحی و کروی مثلثات کے موجد تھے، جن کا یونان میں کوئی وجود تھا۔ اس سلسلے میں البتانی کا نام سر فہرست ہے۔ اس کی عظمت و شہرت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس نے علم مثلث کے تناسبات کے متعلق اولین تصورات رائج کیے، جو اب تک زیر استعمال ہیں۔ وتر قوس کے حساب کے متعلق بطلمیوس کا قضیہ اصلی بہت مبہم تھا۔ البتانی نے اس کے لیے جیب (Sines) سے کام لیا۔ اس حساب و شمار میں وہ مماس (Tangent) اور مماس تمام (Cotangent) استعمال کرتا تھا۔ اس نے جیب کا نقشہ بنایا اور دیگر نسبتوں کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں بعض اہم مساوات معلوم کیں۔ اسی طرح مماس تمام کے نقشے بھی سب سے پہلے اسی نے تیار کیے اور انہیں رواج دیا۔

لی بان Le Bon لکھتا ہے کہ علم مثلث میں مسامہ کا داخل کرنا ایک بڑی ترقی تھی۔ اس عمدہ طریقے کے جاری ہونے سے وہ مشکل اور پیچیدہ اشکال جن میں زاویہ نامعلوم کے جیب اور سهم ہوا کرتے تھے، متروک ہو گئیں۔ لی بان کی رائے میں مسلمانوں نے علم مثلث کروی میں مثلث حل کرنے کی جو اشکال پیش کی ہیں ان سے یہ علم بالکل بدل گیا اور یہ اشکال آج بھی مستعمل ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یونانی جس نقطے پر پہنچ گئے تھے عرب اس سے بہت آگے بڑھ گئے۔

البتانی کے بعد ابوالوفانے علم المثلثات دو کامل تر کر دیا۔ اس نے زاویوں کے جیب معلوم کرنے کا ایک نیا کلیہ دریافت کیا اور اس کی مدد سے ایک سے لے کر نوے درجے تک کے تمام زاویوں کے جیب کی صحیح قیمتیں آٹھ درجے اعشاریہ تک

سلسلہ ۷، شمارہ ۲۸، انقرہ ۱۹۶۰ء؛ دبستان مراغہ پر تازہ ترین تصنیف کی تلخیص مع متعلقہ مآخذ کے لیے دیکھیے (۱۲) *Late Medieval* : E. S. Kennedy *Planetary Theory*، در *Isis* ۵۷ (۱۹۶۶ء) : ۳۲۰ تا ۳۷۸۔

(D. PINOREE [و اضافہ از ادارہ])

زینج و تقویم : رک بہ تاریخ : زمان۔
 علم المثلثات : مُثَلَّثَاتٌ یا مُثَلَّثَةٌ (جمع : مُثَلَّثَاتٌ) یا تکون، خطوط مستقیم سے گھری ہوئی سطوح مستوی (البسائط المسطحة المستقيمت) الخطوط کی پہلی نوع ہے (دیکھیے الخوارزمی : مفتاح، ص ۲۰۶)۔ اقلیدس کی مبادی کی تقلید کرتے ہوئے عرب سہندسین مثلثات کی تقسیم دو طریق سے کرتے ہیں : (الف) باعتبار ضلع (جمع : اضلاع) : (۱) المثلث المتساوی الاضلاع، (۲) المثلث المتساوی الضلعین اور (۳) المثلث المختلف الاضلاع؛ (ب) باعتبار زاویہ (جمع : زوايا) : (۱) المثلث القائم الزاویہ، (۲) المثلث المنفرج الزاویہ اور (۳) المثلث الحاد الزاویہ۔

مثلثہ (ہمیشہ تائے نانیث کے ساتھ) علم ہیئت کی بھی ایک اصطلاح ہے۔ منطقة البروج (رک بان) چار مثلثات میں منقسم ہے۔ ہر مثلث میں تین برج ایک دوسرے سے ۳۰ درجے کے فاصلے پر ایک ہی سطح مثلث میں واقع ہیں۔ اصطلاحاً اسے تثلیث کہتے ہیں۔ مزید برآں علم ہیئت کی ایک اصطلاح کواکب المثلث ہے، جس سے مراد (شمالی) ستاروں کا وہ ٹکڑی جھرمٹ ہے جس کے مشرق میں فرساوس، شمال میں کوکبہ المرأة السلسلة، مغرب میں برج حوت اور جنوب میں برج حمل واقع ہے۔

مساحة المثلثات بطور اصطلاح علم مثلث یا علم المثلثات (Trigonometry) کو کہتے ہیں۔ علم المثلثات واطفی کا وہ شعبہ ہے جس میں مثلث

مرتب کیے جو سابقہ نقشوں سے بہت زیادہ صحیح تھے۔ اسی طرح بنی فاطمہ کے عہد میں ابن یونس نے جیب اور جیب تمام کے بارے میں نئے کلیے پیش کیے (دیکھیے ابن یونس: زیج الکبیر العاکمی، جسے Caussin نے مع فرانسیسی ترجمہ پیرس سے شائع کر دیا ہے)۔

پھر عہد خوارزم شاہیہ میں منصور بن علی بن عراق نے، جسے البیرونی "استاذی" کے لقب سے یاد کرتا ہے، کروی مثلث کے متعلق مسئلہ جیب (Sine Theorem) ایجاد کیا۔

علم المثلثات میں ایک اور سرپرآوردہ شخصیت البیرونی کی ہے، جس کی مشہور تصنیف القانون المسعودی کی تیسری جلد علم المثلث سے متعلق ہے۔ اس کے دس ابواب ہیں۔ پہلے باب میں بتایا گیا ہے کہ ایک خاص نصف قطر کے دائرے کے اندر کسی مساوی الاضلاع مثلث، مربع، مخمس، وغیرہ کا ضلع دائرے کے نصف قطر کی مقدار میں کیونکر نکالا جاتا ہے۔ دوسرے باب میں جا $\frac{1}{2}$ ، جا $\frac{1}{3}$ ، جا $\frac{1}{4}$ ، اور جا $\frac{1}{5}$ کے کلیے دیے گئے ہیں۔ تیسرا باب نواضلاع کی تاثیر الاضلاع کے ایک ضلع کو نصف قطر کی مقدار میں معلوم کرنے کے بارے میں ہے۔ چوتھے باب میں نصف درجے کے زاویے کی جیب کو متعدد اعشاریوں تک صحیح نکالنے کے طریقوں پر بحث ہے۔ پانچویں باب میں "ہائی" کی قیمت معلوم کرنے کے علم المثلثات کے طریقے دیے گئے ہیں۔ ان طریقوں کے اطلاق سے البیرونی نے ہائی کی قیمت 3.14159 نکالی ہے (اور یہ بات کتب حیرت انگیز ہے کہ موجودہ زمانے کی سلسلہ قیمت اس سے صرف 0.00016 کم ہے)۔ چھٹے اور ساتویں ابواب میں جیب کی جدولیں دی گئی ہیں، جو پچھلے تمام جدولوں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ البیرونی نے اپنے نظریہ عوامل (Theorem of Factors)

نکالیں۔ لاطینی دنیا کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ کوہر نیکس بھی اس سے نا آشنا تھا۔ اس کے شاگرد رائیکس نے ایک پیچیدہ تر فارمولا پیش کرنے کے بعد ابوالوفا کے کلیے کا انکشاف کیا۔ ابوالوفا کے اکثر کارناموں کو اہل مغرب نے کوہر نیکس سے منسوب کر دیا۔

ابوالوفا کے نئی نلیات آج بھی رائج اور مستعمل ہیں بلکہ بہ نسبتنا صحیح ہوگا کہ موجودہ علم مثلثات بڑی حد تک انہیں پر مبنی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ انگریزی میں Tangent کی اصطلاح دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے: (۱) علم ہندسہ میں اس سے مراد وہ خط ہے جو کسی دائرے کے محیط کے ساتھ مس کرتا ہے؛ (ب) علم مثلثات میں اس سے مراد وہ نسبت ہے جو کسی زاویے کے عمود اور قاعدے کے درمیان پائی جاتی ہے۔ ایک ہی لفظ کو دو مختلف اصطلاحوں کے طور پر استعمال کرنا بے اصولی ہے۔ ابوالوفا اس کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس نے علم ہندسہ میں اس کے لیے مساس اور علم مثلثات میں ظل کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مزید برآں اس نے علم مثلثات میں پہلی بار قاطع (Secant) اور قاطع تمام (Cosecant) کی اصطلاحیں داخل کیں۔ ضلع سے جیب التمام کا اور قاطع تمام سے جیب کا عکس مراد ہے۔ زاویے کی ان چھ نسبتوں، یعنی جیب، جیب التمام، ظل، ظل التمام، قاطع اور قاطع التمام کے باہمی تعلقات کے بارے میں نئی اور مساواتیں بھی اس سے منسوب ہیں (نیز دیکھیے Woepeke، در JA، ج ۱۸۵۰۰۰)۔

اندلس کی اسلامی سلطنت کے آخری دور میں الزرقالی نے زاویوں کی مذکورہ بالا نسبتیں معلوم کرنے کے بعض ترقی یافتہ کلیے معلوم کیے اور ان کے عملی اطلاق سے علم المثلثات کی ان نسبتوں کے نقشے

تھا (نیز دیکھیے اسی مقالے میں بذیل ریاضیات : علم الجبر و المقابله؛ علم المساحة؛ علم ہیئت؛ علم هندسہ)۔

مآخذ : (۱) الخوارزمی : کتاب مفاتیح العلوم، طبع G. von Vloten، لائڈن ۱۸۹۰ء؛ (۲) عبدالرحمن الصوفی : الکواکب والصور، طبع Schjellerup (بعنوان Description des étoiles fixes، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۷۴ء؛ (۳) Gustave le Bon : La Civilisation des Arabes (مترجمہ سید علی بلگرامی : تمدن عرب، ص ۵۰۳)؛ (۴) Cara de Vaux، در Legacy of Islam، مطبوعہ آؤنسٹڈ یونیورسٹی پریس (مترجمہ عبدالمجید سالک : میراث اسلام، لاہور ۱۹۶۰ء، ص ۵۲۲، بعد)؛ (۵) حمید عسکری : نامور مسلم سائنس دان، لاہور ۱۹۶۲ء؛ (۶) Willy Hartner، در وولائیڈن، باراول، ۳ : ۹۳ بعد (سید امجد الطاف، رکن ادارہ، نے لکھا)۔

(ادارہ)

علم جمل : رک بہ جمل۔

⊗

● علم نجوم : مسلمانوں کے ہاں اس علم کا اصطلاحی نام علم (یا صناعة) احکام (یا قضایا) النجوم ہے، یا مختصراً اسے علم صناعة الاحکام کہا جاتا ہے۔ تیرھویں صدی عیسوی اور اس سے بعد کے بعض عرب مصنفین نے اس کے لیے علم النجاة کا نام بھی استعمال کیا ہے۔ اس کے برعکس علم النجوم، صناعة النجوم، علم صناعة النجوم، علم التنجیم کے الفاظ بلا امتیاز علم احکام نجوم یا علم ہیئت (فلکیات) یا ایک وقت ان دونوں علوم کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ علم نجوم جاننے والے کو احکامی یا منجم کہا گیا ہے، لیکن آخر الذکر نام ہیئت دان یا فلکی (مهندس فلکیات) کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ انیسویں صدی عیسوی ہی میں جا کر منجم اور فلکی (ہیئت دان) کے درمیان کسی صحیح امتیاز کا

کی بھی وضاحت کی ہے، جس کے ماتحت چھوٹے چھوٹے فیوق سے جیب کی قیمتیں اخذ کی گئی ہیں (ریاضیات کی تاریخ میں اس کلیے کو نیوٹن Newton سے منسوب کر دیا گیا ہے)۔ آٹھویں باب میں ظل اور ظل التمام کی جداول دی ہیں اور دونوں کی درمیانی قیمتیں نکالنے کے لیے ایک عمومی کلیے کا استخراج کیا ہے (مغربی مصنفین اسے بھی سترھویں اٹھارھویں صدی کے یورپی ریاضی دانوں کا کارنامہ خیال کرتے ہیں)۔ اسی باب میں جیبی کلیے (Sine Formula) کو نہایت عمدگی سے ثابت کیا گیا ہے۔ نویں اور دسویں باب میں جیب اور ظل کے متعلق زیادہ پیچیدہ قسم کے کلیات ثابت کیے گئے ہیں۔ ان ابواب میں کرووی مثلثات کے مسائل بھی وضاحت سے بیان کر دیے ہیں، جن میں سے بعض مسائل خاص البیرونی کی اختراعات ہیں۔

علم المثلثات کے مسلمان علما میں نصیرالدین طوسی کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا رسالہ ذو اربعۃ الاضلاع علم المثلثات دروی پر اعلیٰ درجے کی تصنیف ہے۔ اس میں مصنف نے اس موضوع کو نہایت منظم اور سلیس انداز سے پیش کیا ہے، یعنی پہلے مینالاؤس اور بطلمیوس کے اسلوب کے مطابق اور پھر جدید اسالیب کے مطابق، جن کے فوائد کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ جس قاعدے کو وہ ”عدد منتم“ کہتا ہے (اور جس نے اربعۃ الاضلاع کے متعلق بطلمیوس کے قضیے کو متروک کر دیا ہے) وہ یہ ہے کہ زاویوں کے جیب ان کے اضلاع سے متناسب ہوتے ہیں۔ اس قاعدے کے ساتھ وہ مساس کے طریقے کا اضافہ کرتا ہے۔ علم المثلثات سطحی و کرووی کی تکمیل یافتہ صورت کا اظہار پہلے پہل اسی کتاب میں ہوا۔ ایک جگہ چند سطور میں نصیرالدین اپنے ان عرب پیشروؤں کا ذکر کرتا ہے جن کا اس علم کی ایجاد میں حصہ

پتا چلتا ہے۔

اکثر فلسفی، نیز فہارس کتب اور موسوعات کے مؤلف علوم کی اس تقسیم کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ارسطو کے پیروؤں نے کی ہے، علم نجوم کو علوم طبیعی کی سات یا نو فروع میں شمار کرتے ہیں اور اسے علم الطب، علم القیافہ، علم الکیمیا، علم تعبیر الرؤیاء، وغیرہ کے ساتھ جگہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس منجمین، ہیئت دان اور دوسرے علما (مثلاً الفارابی، اخوان الصفاء اور ابن خلدون) بطلمیوس کے منبع میں علم نجوم کو علم ہیئت یا فلکیات ہی کی ایک شاخ سمجھتے ہیں، جو خود علوم ریاضیہ کے چار بڑے شعبوں میں سے ایک ہے۔ بایں ہمہ یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ حساب لگانے کے ربانیاتی اور فلکیاتی قاعدے، جن کی علم نجوم کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، صرف فلکیات ہی کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

علم نجوم کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ عالم تحت القمر یا ارسطاطالیسی 'عالم الکون و الفساد' (γένεσις καὶ Φθορά) میں جتنی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان سب کا اجرام سماوی کے مخصوص طبائع اور حرکات سے قریبی تعلق ہے۔ انسان، جو عالم اصغر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے، بالخصوص ستاروں کی تاثیرات کے تابع ہے: اس میں خواہ ہم بطلمیوس کی پیروی میں واضح طور پر اس عملی نظریے کو تسلیم کریں کہ اجرام فلکی سے نکلی ہوئی شعاعوں سے ایسی قوتیں یا اثرات خارج ہوتے ہیں جو معمول (وہل) کی طبیعت کو عامل (فاعل) کی طبیعت کے مطابق بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا راسخ العقیدہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی غرض سے اجرام سماوی کو آئندہ ہونے والے واقعات کا اصل فاعل نہ مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیاں

(دلائل) تصور کریں۔ ستاروں کا اثر ان کی اقوال و نوعیت پر، نیز زمین یا دوسرے ستاروں کے لحاظ سے ان کے مقام پر منحصر ہے، لہذا عالم کون و فساد کے واقعات اور انسانی زندگی کے نشیب و فراز ہمیشہ لاتعداد اور نہایت متنوع بلکہ متناقض سماوی اثرات کے نہایت ہی پیچیدہ اور متغیر امتزاج کے تابع ہوتے ہیں۔ ان اثرات کو جاننا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نظر میں رکھ کر دیکھنا منجم کا محنت طلب کام ہے۔

نہ صرف اجرام فلکی بلکہ ایسے مقامات بھی جن کا سما میں محض نظری وجود ہے کسی نہ کسی خاص اثر کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ان ستاروں کے اثر کو بالکل بدل دیتے ہیں جن کے ساتھ کسی معین وقت میں ان کا کوئی خاص تعلق قائم ہو۔ علم نجوم میں رأس اور ذنب، یعنی مدار قمری کے عقدہ صاعد اور عقدہ هابط کو عام طور پر مؤثر ہونے کے لحاظ سے دو اہم کے مسائل مانا جاتا ہے (عقدتین دو جوزهرتین، جوزهرتین یا جوزهرات بھی کہتے ہیں)۔ صرف نام نہاد قدیم بطلمیوسی علم نجوم کے پیرو اس سائل کے قائل نہیں۔ ہر بروج السماء فرداً فرداً، نیز تین تین بروج باہمی طور پر، جنہیں مثلثہ کہتے ہیں اور جو چار مثلثات (Triplicitates) میں تقسیم ہو جاتے ہیں [یعنی مثلثہ ناری (آتش)، مثلثہ ترابی (خاک)، مثلثہ ہوائی (بادی) اور مثلثہ مائی (آبی)]، اپنا اپنا مخصوص اثر رکھتے ہیں۔ درجات کی تقسیم کے لحاظ سے بروج کے ذیلی و نسری حصوں کا بھی، جن کا بطلمیوس کے ہاں بروج کے احکام میں کہیں پتا نہیں چلتا، اپنا اپنا جداگانہ اثر مانا گیا ہے، مثلاً وجوہ اربعہ (Facies یا Decans)، یعنی ہر بروج کے (دس) درجے کے تین سماوی حصے اور نہ ہر درجے کا یا قدیم تر اصطلاح نو بہرات (Nocturnal)

ذریعے تین مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح دائرۃ البروج بارہ حصوں میں، جنہیں بارہ بیوت سماوی کہتے ہیں، منقسم ہے اور یہ بیوت نجوم میں ہر قسم کے حساب کی بنیاد ہیں۔

سیاروں کی (جن میں شمس و قمر بھی شامل ہیں) باہمی وقوعی حیثیت یا وضع اضافی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ان میں پانچ اہم حالتیں ہیں: قرآن یا مقارنہ [جب دو سیارے منطقۃ البروج کے کسی ایک حصے میں اس طرح واقع ہوں کہ بروج کا قطبین سے نصف دائرہ دونوں کے تقویمی خط سے گزرے تو اس حالت کو تحتانی سیارے کی نسبت سے قرآن اور ان دونوں کی نسبت سے مقارنہ کہتے ہیں؛ شمس و قمر کے قرآن یا مقارنہ کو اجتماع بھی کہتے ہیں] اور چار انظار (Aspectus) یا اتصالات (Applications)، یعنی (الف) استقبال یا مقابلہ (opposition)، جب دو سارے [مثلاً شمس و قمر] ایک دوسرے کے مقابل ہوں [اس طرح نہ درمیانی فاصلہ ۱۸۰ درجے ہو، جو منطقۃ البروج کا نصف ہے۔ اس حالت کو ثلث نور کی وجہ سے امتلا بھی کہتے ہیں؛ (ب) تسدیس (extile)، جب طول میں ان کا درمیانی فاصلہ ۹۰ درجے ہو [یعنی منطقۃ البروج کا چھٹا حصہ؛ (ج) تربیع (quadrature)، جب طولی فاصلہ ۹۰ درجے کا ہو] یعنی منطقۃ البروج کے چوتھائی حصہ؛ (د) تثلیث (trine)، جب یہ تفاوت ۱۲۰ درجے ہو [یعنی منطقۃ البروج کا ایک تہائی حصہ]۔ اگر کسی سیارے کے گرد اسے مرتب مان کر علی الترتیب ۹۰، ۹۰ اور ۱۲۰ درجے کے نصف قطر سے ایک دائرہ کھینچا جائے تو اس دائرے اور دائرۃ البروج کے دو نقاط تقاطع کو، نیز ان کے حساب لگانے کے مثلثاتی (trigonometrical) عمل کو، مطرح الشعاع (Projectio radorum) کہتے ہیں۔ وہ علمائے احکام جو بطلمیوس کے اصول کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، ان پانچ حالتوں کو معتبر نہیں جانتے،

(Novenarius)، یعنی ہر برج کے نو مساوی حصے (جن میں سے ہر حصہ تین درجے ہیں) کا ہوتا ہے اور اسی طرح برجوں کے اپنے درجے بھی اکثر متعین کے نزدیک اپنے اپنے مخصوص اثرات کے حامل ہیں۔ بروج کی مزید اقسام ہیں: مذکرۃ اور مؤنثہ، مضیئة یا منيرة (Lucidi، روشن)، مظلمة (تاریک)، متلونة (رنگدار)، قتمۃ یا مدخنۃ (دودی، Fumosi، نزدیک بہ مظلمہ)، خالیۃ، آبار (نویں)، نیز زائدة فی السعادة (خوشی کو بڑھانے والی) وغیرہ۔ علاوہ بریں دائرۃ البروج کے ایسے حصے اور قطعے بھی ہیں جن کی شمس، قمر اور باقی پانچ سیاروں کے ساتھ خاص خاص تعلق رکھنے کی بنا پر بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ قطعے ان کے حدود (Termini، Fines) ہیں، مثلاً بیوت (domicilia، domus) اور وبالات (detrimenta)، اشراف (principatus، exaltations)، اور ہبوطات (altitudines، dijictiones، casus)۔

دائرۃ الافق اور خط نصف النهار کا بھی اس میں بہت کچھ دخل ہے۔ دائرۃ البروج سے ان کے نقاط تقاطع کو اوتاد اربعہ (cardines، centra، anguli) کہتے ہیں، یعنی: (۱) وتد طالع، دائرۃ البروج کا وہ نقطہ جو معین وقت پر افق شرقی سے طلوع ہو رہا ہو؛ (۲) وتد الارض یا الرابع (angulus terrae، limum caelum)، جہاں دائرۃ البروج کا خط قوس الیل الاسفل سے تقاطع ہوتا ہے؛ (۳) وتد الغارب یا السابع (Angelus occidentalis، occasus، occidens)، دائرۃ البروج کا وہ نقطہ جو افق غربی میں غائب ہو رہا ہو؛ (۴) وتد وسط السماء یا العاشر (medium caelum)، یا نقطۃ من وسط السماء، جہاں خط نصف النهار (اعلیٰ) کا دائرۃ البروج سے تقاطع ہوتا ہے۔ دائرۃ البروج پر ان اوتاد کے درمیانی قوس کو دوائرۃ المیل (یعنی نصف النهار کے قطبوں سے گذرتے ہیں) کے

کا پانا مطلوب ہو۔ یہ نجوم کا سب سے زیادہ آسان اور عام شعبہ ہے؛ (۲) نظام اختیارات (Elections؛ یونانی: *katexai*)، یعنی کسی نہ کسی کام کے سر انجام دینے کا سعد وقت۔ اس وقت کی تعیین کے لیے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ چاند اس وقت کس برج میں ہے۔ جو احکامی ہندی طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ بارہ برجوں کے بجائے چاند کی ۲۸ منزلوں کا شمار کرتے ہیں؛ (۳) نظام سهام الموالید (Genethliological System)، یا مسلم مصنفین کی اصطلاح میں جس نظام کی بنیاد تعاویل السنین (Revoluciones Annorum) پر ہے، یعنی ان اصطلاحی یا وضعی سالوں یا ان کے حصوں پر جو کسی فرد کی پیدائش، یا کسی حکومت، فرقہ، یا مذہب یا کسی شہر کی تاسیس وغیرہ سے شروع کر کے اب تک گزر چکے ہوں یا گزرے ہوئے سمجھے جائیں۔ اس نظام کا بنیادی اصول دوسرے نظاموں سے مختلف ہے اور وہ یہ کہ ٹھیک پیدائش کے وقت ثرہ ساوی کی خاص صورت حال اٹل طور پر نوزائیدہ کی قسمت کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی بنیادی طور پر ثرہ ساوی کی آئندہ پیش آنے والی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ یہ بطلمیوس کا نظام ہے، جس میں اختیارات کا بہت کم لحاظ رکھا گیا ہے اور جو کچھ ہے اس کی حیثیت مضمرات کی ہے۔ اس کے ہاں نظام مسائل کے لیے ایک لفظ تک نہیں، نیز اس نظام میں دوسرے دو نظاموں کی نسبت فنی دقتیں زیادہ ہیں۔ بسا اوقات ایک دقت یہ پیش آتی ہے کہ کسی کی پیدائش یا کسی واقعے کی ابتدا کے وقت کا صحیح صحیح تعیین نہیں ہو سکتا۔ بطلمیوسی نظام تنجم میں جب پیش گوئیوں اور ان کے متعلق ہوں تو ”تعاویل سنن الموالید“ (Revoluciones Annorum Nativitatum) سے کام لیا جاتا ہے۔

لیکن دوسری متعدد حالتوں کا اضافہ کرتے ہیں جن کے لیے ان کی اصطلاح حالات (status planetarum ad invicem) ہے۔

علاوہ بریں خاص امور میں نصیب کے طالع کا تعیین بھی قابل ذکر ہے، جسے قرون وسطیٰ کے مصنفین کی اصطلاح میں سهام (Portes؛ واحد: سهم) بھی کہتے ہیں۔ یہ دراصل وہ فرضی طالع ہیں جن کا شمار دائرۃ البروج میں اصل طالع سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے۔ بطلمیوس اور اس کے عرب پیرو صرف سهام السعادة (Pors fortune؛ یونانی: *ὁ κλῦρος τῆς τύχης*) ہی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دوسرے علمائے احکام ان کی بہت بڑی تعداد مانتے ہیں، جو ابومعشر کی کتاب *Introduc-torium* میں ستانوے تک پہنچ جاتی ہے۔ تیس دیگر سهام ان کے علاوہ ہیں، جن کا ذکر القبسی نے لیا ہے۔

آخر میں جغرافیائی عنصر کو بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ چونکہ روئے زمین کی ہر اقلیم ایک خاص برج اور ایک خاص سیارے کی تاثیر کے تابع ہے، لہذا مختلف ملکوں کے افراد کے لیے افلاک کی حالت سے ایک ہی جیسی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔

نجومی کا یہ ”ساز و سامان“ ایک خاص وضع قطع کا ہے۔ اس کا استعمال بھی اس سے کچھ کم پیچیدہ نہیں۔ مسلمان متجمین کا فن تین بڑے نظاموں میں محدود قرار دیا جاسکتا ہے: (۱) نظام مسائل (استفادات یا سوالات؛ یونانی: *ἐρωτήσεις*)، جس کی غرض و غایت ایسے سوالوں کا جواب دینا ہے جو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ہوں، یعنی جب سائل کسی غیر حاضر شخص کے متعلق کچھ پوچھنا چاہے، یا اسے کسی چور کا سراغ لگانا مقصود ہو، یا کسی لہوئی ہوئی چیز

نظام سهام الموالید میں کچھ اور باتیں بھی قابل لحاظ ہیں۔ خاص امور کے لیے نصیب یا بخت کی تعیین سیاروں میں سے (جن میں شمس و قمر، سهم السعادة اور طالع بھی شامل ہیں) کسی ایک سیارے کی کسی ایسی وضع سے کی جاتی تھی جو فرضی طالع کے وقت پانچ ایسے مقامات میں سے کسی ایک پر واقع ہو جنہیں بطلمیوس $\tau\omicron\pi\omicron\iota \alpha'\phi\epsilon\lambda\chi\omicron\iota$ کہتا ہے اور ہمارے قرون اولیٰ کے منجمین مواضع الہیلاج (Loci hilegieles) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

ایسے موقع پر سیارہ (شمس، قمر، سهم السعادة اور طالع) دلیل (alpha یا signicator indicator) یا ہیلاج ($\alpha\phi\epsilon\lambda\chi\omicron\iota$, hilegium, alhylech) مان لیا جاتا تھا اور اس کی نسبت سے نواکب کو اور سا کے دوسرے ایسے مواضع کو، جن کی نجومیوں کی نظر میں خاص قدر و قیمت ہے، دیکھا جاتا تھا۔ ان کی اجتماعی صورت وقوع کے استعان سے نوزائیدہ نصیب کا علم ہوتا ہے۔ تیسیر ($\alpha\phi\epsilon\sigma\tau\iota\varsigma$, directis) کے اس طریق سے سیر نواکب کی تشخیص کے ریاضیاتی پہلو کی توضیح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ درہ سماوی کی حرکت یومیہ کی وجہ سے کوئی سیارہ یا دائرۃ البروج کا کوئی نقطہ، جس کی کوئی خاص تنجیمی اہمیت ہو، ایک معین ساعت میں معلومہ موضع نواکب یا موضع سما کے اس دائرے پر جو افق اور نصف النہار کے نقاط تقاطع میں سے گزرتا ہے پہنچ جائے گا اور جس پر پہلے ”دلیل“ یا ”ہیلاج“ واقع تھا۔ اس سلسلے میں اس استوائی زاویہ (زاویۂ ساعت) کا، جو مذکورہ طریق سے قرار پائے، حساب لگایا جاتا ہے۔ جب انسانی زندگی سے بحث ہو تو ہر درجہ استوائیہ کا شمار ایک شمسی سال سے لیا جاتا ہے، لیکن عام واقعات کی صورت میں ہر درجے کا شمار ایک دن سے ہوتا ہے۔ یہاں اس قدر اضافہ کرنا ضروری ہے کہ قوموں

چلتا تھا۔ ایسی طرح قوموں، فرقوں، شہروں، دیاروں، قحط سالوں، جنگوں اور طغیانوں وغیرہ کے متعلق پیش گوئیاں ہوں تو منجمین تجاویل سنی العالم (revolutiones annorum mundi) کو استعمال کرتے تھے۔

ان تینوں نظاموں (مسائل، اختیارات اور سهام الموالید) میں بنیادی عمل طالع کی دریافت تھی، جس سے باقی ماندہ گیارہ بروج سماوی کی ابتدا، اوائل یا مراکز کا شمار کیا جاتا تھا۔ مسائل اور اختیارات کی صورت میں دریافت طلب امر کے لیے سوال کے وقت کا طالع یا مطلوبہ وقت کا طالع لیا جاتا تھا، لیکن تیسرے نظام یعنی سهام الموالید میں کسی فرد کی پیدائش یا کسی حکومت وغیرہ کی ابتدا سے حساب لگایا جاتا تھا۔ اب فرض کیجیے کہ ہمیں کسی کی پیدائش یا کسی چیز کی ابتدا کی صحیح تاریخ اور ساعت کا علم ہے تو اس صورت میں ہم اس کا ”طالع“ کیسے متعین کر سکتے ہیں جبکہ کرۂ سماوی کی حرکت یومیہ کی وجہ سے سماوی صورت حال جلد جلد بدل رہی ہے؟ پیدائش ایک فوری عمل تو نہیں۔ اگر نجومی زوجگی کے موقع پر بھی موجود ہو تو بھی وہ طالع کی دریافت کے لیے وقت کا صحیح تعین نہیں کر سکتا۔ بنا بریں نظام سهام الموالید میں یہ ضروری ہوا کہ پیدائش کے لیے نظریۂ نمودار (animodar) تراشا جائے، یعنی موالید کے فرضی طالع کے انتخاب کے لیے مفصل اور مبسوط قواعد مرتب کیے جائیں۔ اس کے جو طریقے مسلمان نجومیوں میں عام طور پر رائج ہیں وہ یا تو بطلمیوس کے اختراع کردہ ہیں، یا وہ جنہیں ہرمز اور زرتشت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان پیش گوئیوں کے لیے جو افراد کے متعلق نہ ہوں بروج گرہن اور چاند گرہن کے طالع یا سیاروں کے

ابومعشر کے ہاں) بڑی پیچیدہ ہیں اور جنہوں
فردارات (fridariae) کہا جاتا ہے۔

اس ضمن میں دوسرے ثانوی طریقے بھی
استعمال ہوتے تھے، جن میں سے یہاں صرف
صور الکواکب کے طریقے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ
نواکب کی ایسی صورتیں ہیں جن کا طلوع وجوہ کے
ساتھ ہوتا ہے۔ اس طریقے کا سراغ تیسوسر Teucer
کی کلدانی روایت تک جاتا ہے اور اس کی بنیاد ستارہ
کلب الابر (Sirius؛ قدیم مصریوں کے ہاں Sothis) کے
مطالع پر ہے۔ اس طریقے کو صرف مصری مسلمان
ہی استعمال کرتے تھے۔

عرب مسلمانوں کے علم احکام النجوم کے مآخذ
نہایت ہی مختلف النوع ہیں۔ اس کے یونانی استاد
تھے: بطلمیوس (Ptolemy)، ویٹی اس ویلس Vettius
Valens، ڈوروتھی اس سڈونی اس Dorothius
Sidonius، تیسوسر Teucer، انٹی اوکس Antiochus
اور متعدد جعلی کتاباتی رسائل، یعنی جو نہ
صرف ایسے مصنفین سے منسوب ہیں جو بالکل ہی
مختلف اصولوں پر کاربند تھے بلکہ ویٹی اس ویلس
Vettius Valens اور ڈوروتھی اس Dorothius جیسے
مصنفین سے بھی، جو مختلف النوع عقائد کو
پہلے ہی سے آپس میں ضم اور مدغم کر چکے تھے۔
پہلوی اور ہندی کتابیں بھی ایک وقت اس کے مآخذ
سے تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ عراق، شام اور مصر
کی سینہ بہ سینہ روایات کو بھی اپنا لیا گیا تھا۔ اسی
لیے یہ امر تعجب انگیز نہیں کہ اسے مسلم
نجومیوں کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے ان
نظاموں میں سے کسی ایک نظام کو اس کی خالص
صورت میں قبول کیا ہو۔ دوسرے نجومیوں نے، جو
اکثریت میں ہیں، مسائل، اختیارات اور تطویر
السنین کے تینوں نظاموں کو ایک ساتھ اپنا لیا ہے
ایک کو دوسرے کا تتمہ یا تصدیق کنندہ سمجھا ہے۔

شہروں اور ادیان وغیرہ کے متعلق پیش گوئیوں کے
لیے دلیل کا انتخاب مختلف طریقوں سے کیا جاتا تھا۔
بطلمیوس کے عرب پیروں کے ہاں یہ وہ ستارہ ہو گا
جو دائرہ بروج کے ایسے نقطے پر واقع ہو جہاں شمس
یا قمر کا گرہن وقوع پذیر ہوا ہو اور جو کسی تنجیمی
قدر و قیمت کا حامل ہو، لیکن مسلم نجومیوں کی
اثرت قرانات کے نظام کو ترجیح دیتی ہے، جسے
انہوں نے غالباً ہندوؤں سے سیکھا تھا۔ وہ اپنے
حساب کی بنیاد نینوں کو ارباب العلویہ (سریخ، مشری
اور زحل) کے مقارنة پر رکھتے ہیں، جن سے وہ
تیسیر کے طریق سے یا دوسرے طریقوں سے اپنی
پیش گوئیاں مرتب کرنے ہیں۔ مذکورہ بالا دلیل
کی تیسیر سے زندگی کی مدت، یعنی طول و قصر عمر
کا تعین ہوتا ہے۔ زندگی کے دوسرے واقعات کے لیے
دریافت طلب واقعے کی نوعیت کے لحاظ سے ہمارا
انتخاب بانچ دوسرے دلائل [یعنی طالع، سهم السعادة
قمر، شمس، درجۃ المر] میں سے ہو گا اور
منتخب شدہ دلیل کی تیسیر کا حساب لگایا جائے گا۔
علاوہ ازیں یہ بھی ضروری ہے کہ خاص خاص قوانین
کے ماتحت دلائل کی حرکات متساویہ و متوالیہ (یعنی
مغرب سے مشرق کی طرف حرکات) دو ازمان کی
فدروں میں تبدیل کر لیا جائے تاکہ عمر کے
تنجیمی سالوں یا وضعی شمسی سالوں، مہینوں اور
دنوں کے ارباب کی تشخیص ہو سکے۔ دلیل کی اس
حرکت کو، یا اس نقطہ دائرۃ البروج کو جہاں اس
دلیل کی رسائی ہو، انتہا (alynthie، profectio)
کہتے ہیں۔ آخری اہم موضوع سنین عمر کے ایسے
ادوار ہیں جو کسی سیارے کے خاص طور پر زیر اثر
مانے جاتے ہیں۔ ان ادوار کی اصل درحقیقت وہ
سیارے ہیں جو یونانیوں کے ہاں ارباب وقت
(xponxpatocis) کی صورت میں ملتے ہیں، تاہم
ان میں تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں، جو اکثر (خصوصاً

سے محروم نظر آتا ہے جس کے ساتھ یہ قرون وسطیٰ میں حکم فرما تھا۔ یمن میں آج بھی شومی قسمت سے قضاہ جیسی ہرگزیدہ ہستیاں نجومیوں کا بیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔

علم احکام النجوم کے وہ مسائل جن کا تعلق ریاضی (ہندسہ، مثلثات، حساب) سے ہے، علم ہیئتہ یا علم الافلاک کی کتابوں اور ان زینجات میں مندرج ہیں جو احکام النجوم کے مقاصد کے لیے لکھی اور مرتب کی گئی ہیں۔ اس کے فیصلوں یا احکام کا پہلو بے شمار رسالوں اور مقالوں کا موضوع ہے، جن کے عنوانات کا احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ باقی ماندہ تصانیف میں سے ابو معشر سے غلط طور پر منسوب دو غیر اہم رسالوں، ابو معشر کی کتاب موسوم بہ *Introduetorum* کے ایک باب (در *Sphaera*: Boll، ۱۹۰۳ء) اور سیاروں کے اقتران کے نظریے کے تحت اسلام کے زمانہ قیام اور مقدرات کے موضوع پر الکندی کے رسالے (دیکھیے *Morgenländische Astrologie*: O. Loth، *Forschungen [Fleischer-Festschrift]*، لانہزگہ ۱۸۵۰ء، ص ۲۶۳ تا ۳۰۹) کے سوا سب کے متون ابھی تک تالیف و تہذیب سے محروم ہیں۔ ذیل میں وہ کتابیں درج کی جاتی ہیں جن کا قرون وسطیٰ میں لاطینی میں ترجمہ ہوا اور طبع ہوئیں: (۱) بطلمیوس: *Quadripartitum* (Τετραβιβλος) کی شرح، از علی بن رضوان (Haly Heben Rodan) اور (۲) کتاب الشمرۃ (Centoquim، Καρπός)، جو بطلمیوس کی طرف غلط طور پر منسوب ہے) کی شرح، از احمد بن یوسف المعروف بابن دایۃ۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ وینس سے ۱۴۹۳ء اور ۱۵۱۹ء میں شائع ہوئیں؛ (۳) ابو معشر [رک باں] (Albumasar) کی متعدد کتابیں: (۴) ابو الحسن علی بن ابی الرجال (Albohazen Hali) *filius Abenragel* کا ضخیم رسالہ، آٹھ جلدوں میں،

پورے بات عامل پر چھوڑ دی گئی کہ وہ کسی ایک نظام اور اس کے مختلف طریقوں کو اپنی استعداد، موقع اور اپنے سائل کی سماجی حیثیت اور ضروریات کے مطابق منتخب کرے۔ سب سے زیادہ اور سب سے عجیب بوقلمونی ہمیں ابومعشر کی تصانیف میں ملتی ہے، جو حقیقی معنی میں نہایت ہی متباہن عقائد کا گورنہ دھندا ہیں۔

مسلمان قوموں کے علم احکام النجوم اور ازمنہ ماضیہ کے نظاموں میں علاوہ اس کی انتخابت کے جو بات صحیح معنوں میں ما بہ الامتیاز ہے وہ علوم ریاضیہ میں اس کا درجہ تکمیل ہے۔ یہ ریاضیاتی عمل مسلمانوں کی کتب ہیئت و فلکیات میں پوری پوری مطلوبہ صحت کے ساتھ دروی مسائل کے ضمن میں ملتے ہیں اور اسی مقصد کے حصول کے لیے حساب دانوں نے کثیر تعداد میں مفصل ریاضیاتی جداول بنائے ہیں۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کے علم نجوم اور اس یونانی اور ہندی علم نجوم کے درمیان ہم بین فرق ہاتے ہیں جس میں موٹے موٹے حساب ہیں اور جس نے ہمیشہ ریاضیاتی عناصر کی پیچیدہ الجھنوں سے گریز کیا۔

علمائے شریعت، فقہا اور مفکرین تقریباً متفقہ طور پر علم النجوم کی مذمت کرتے ہیں، اس سے مستثنیٰ مثالیں (مثلاً الکندی، اخوان الصفا، ابو نصرالدین الرازی) بہت شاذ ملتی ہیں۔ بایں ہمہ عملی زندگی میں اس بیزاری کے خلاف اکثر مثالیں مل جاتی ہیں۔ خلفا اور سلاطین کے درباروں اور حوام میں علم احکام النجوم کا گزشتہ صدی تک غلبہ رہا تاکہ مغربی تہذیب کے تعارف اور بالخصوص گوبرنکی نظام نے اسے ایک مہلک سدیمہ پہنچایا۔ جہاں جہاں مغربی تہذیب کا بہت کم دخل ہوا ہے وہاں اگرچہ علم احکام النجوم ابھی تک زندہ ہے تاہم وہ بڑی حد تک اپنے اس شاندار علمی وقار

Dieterici : *Die propädeutik der Araber*، برلن ۱۸۶۵ء۔ لیکن یہ سب کی سب غیر تسلی بخش ہیں؛ (۶) تاریخ اسلام سے لڑائت کے تعلق کے بارے میں دیکھیے الکندی پر O. Loth کا مذکورہ الصدر مقالہ اور (۷) ابن خلدون: مقدمہ (*Prolegomènes*)، ترجمہ دیسلان De Slane، ۲: ۲۱۷ تا ۲۲۶: (۸) منجمین کی زندگی اور ان کے کارناموں کے لیے دیکھیے *Die mathematiker und Astronomen: Suter* دیکھیے *der Araber*، لائپزگ ۱۹۰۰ء (= *Abhandl. z. Gesch.*) نیز ایک اہم قلمیے کے ساتھ، در *Abh. z. Gesch. d. math. Wiss.*، ۱۹۰۲ء، ۱۳: ۱۳ تا ۱۸۵: مزید برآں علم النجوم پر وہ کتابیں جن کا ذکر متن میں آ گیا ہے۔

(C. A. NALLINO)

علم جفر: رُک بہ جفر

علم الحروف: جفر (رک بان) کی ایک

شاخ، جس کا شروع میں صحیح مفہوم محض ناموں سے فال نکالنا تھا، لیکن بعض باطنی فرقوں میں اس نے ایک ساحرانہ عمل کی شکل اختیار کر لی، اس حد تک کہ ابن خلدون (مقدمہ، ۳: ۱۳۷ تا ۱۶۱ و فرانسیسی ترجمہ، ص ۱۸۸ تا ۲۰۰ و طبع Rosenthal ص ۱۷۱ تا ۱۸۲) نے اسے سیمیا (magia) کا نام دیا ہے، جو بالعموم سحر حلال (white magic) کے لیے مستعمل ہے۔ یہ علم حروف ہجاء، نیز اسماء الحسنیٰ اور اسمائے ملائک کے حروف کے سری خواص پر مبنی ہے۔ جفری تعبیر میں تین بنیادی عناصر شامل ہیں: (۱) حساب الجمل (abrahmomanacy) یا gematria) یا بقول ابن خلدون حساب النجوم (کتاب مذکور، ۱: ۲۰۹ تا ۲۱۳ و فرانسیسی ترجمہ، ص ۲۳۱ تا ۲۴۵ و طبع Rosenthal ص ۲۳۸ تا ۲۴۸)؛ (۲) حروف کے طبعی خواص کا علم (علم الخواص)، مبنی بر الکیمی (alchemy)؛

وینس ۱۳۸۵ء، ۱۵۰۳ء و ۱۵۲۳ء، نیز املا کی چند معمولی اصلاحوں کے بعد باسل ۱۵۵۱ء و ۱۵۷۱ء؛ (۵) القیسی (Alcabitius) کی سہل المطالعہ تصنیف (*Liber Introductorius*)، جو نئی مرتبہ طبع ہوئی، اکثر Johannes de Saxonia کی شرح کے ساتھ نیز V. Nabod کے حاشیے کے ساتھ (ٹولون، ۱۵۶۰ء) سابق طباعت پر املا کی اصلاحات کے ساتھ؛ (۶) سہل بن بشر (Zahel) کا رسالہ اور (۷) ماشاء اللہ کا رسالہ، مذکورہ بالا *Quadrupartitum* اور *Centilquim* کی شرحوں کے تتمے کے طور پر طبع ہوا؛ (۸) ابوبکر الحسن بن الخسیب (*Lib. nativatum*: Alubather) وینس ۱۳۹۲ء، ۱۵۰۱ء؛ (۹) ابو علی یحییٰ الغیاط (*De Judiciis nativatum*: Albohali) نورنبرگ ۱۵۴۶ء، ۱۵۴۹ء؛ (۱۰) عمر (محمد بن عمر بن الفرخان الطبری): *De interoga- و De nativitatibus*؛ وینس ۱۵۰۳ء اور *Firmicus Maternus* کے تتمے کے طور پر باسل ۱۵۳۳ء، ۱۵۵۱ء۔ بعض ایسی کتابیں بھی ہیں جن کے مصنف غیر معروف یا غیر یقینی ہیں۔

مآخذ: (۱) مسلمانوں کے علم احکام النجوم

کے مآخذ اور اس کی خصوصیات، ان کی معاشرت میں اس کا حصہ اور اس کے خلاف فلسفیانہ اور دینی بحث و مباحثہ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے راقم، در *Encyclopaedia of Religion and Ethics*، بذیل مادہ Star؛ (۶) ریاضیاتی تنجیمی منہاجات اور بعض اصطلاحات کی وضاحت کے لیے دیکھیے *al-Battani sive Albitenit opus astronomicum*، حاشیہ از Nallino، ۳ جلد، میلان ۱۸۹۹ء تا ۱۹۰۷ء؛ (۷) متعدد اصطلاحات کے لیے دیکھیے *مفتاح العلوم*، طبع van Vloten؛ نیز *Dictionary of the technical*: Sprenger (۸) *terms used.....by the Muslims* (۵)

”ء ی ق ش“ میں موجود ہے (مشرقی نظام کے لیے دیکھیے رسائل اخوان الصفا، بیروت ۱۹۵۷ء، ۱ : ۵۱ بعد؛ *Jabir Ibn Hayyan : P. Krous*، قاہرہ ۱۹۴۲ء، ۲ : ۲۲۳ : المغرب کے نظام کے لیے دیکھیے ابن خلدون : کتاب مذکور، ۱ : ۲۱۱ بعد و فرانسیسی ترجمہ، ص ۲۴۲ بعد و طبع Rosenthal، ص ۲۴۶ بعد، نیز ص ۱۷۳ حاشیہ ۸۰۹)۔

الکیمی (alchemy) کے اس اصول سے شروع کر کے کہ کسی لفظ کے مشمولہ حروف کے تجزیے سے اس چیز کی قیمت و کیفیت معین کی جا سکتی ہے جس پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے (دیکھیے Kraus : کتاب مذکور) حروف کا ادب دو مختلف سمتوں میں ارتقا پذیر ہوا : (اول) حروف کو باہم اس طرح ملانا کہ ایسے مخصوص خواص کا کوئی کل حاصل ہو جائے جن کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ مطلوبہ نتیجے (یعنی پیش گوئی، فال اور ساحرانہ تاثیر) تک پہنچا سکتے ہیں : (دوم) مقصد وہی ہے، لیکن یہاں بعض ایسے اسماء لیے جاتے ہیں جن سے عموماً سری خواص منسوب ہیں۔ اسی لیے انہیں کسی مقدس کتاب (موجودہ صورت میں قرآن مجید) سے لیا جانا ہے : پھر ان اسماء کو حروف میں توڑ کر حروف صحیحہ پر ایک پیچیدہ عمل کا اطلاق کیا جاتا ہے، جو عددی، وصنی، مقداری، تنجیمی اور کیمیائی اجزا پر مبنی ہے۔

اس طرح حروف اور ان کی عددی قیمتوں کے درمیان تعلقات کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، جس کا اثر ایک گروہ حروف سے دوسرے تک پہنچتا ہے، مثال کے طور پر حروف ب (۲)، ک (۲۰) اور ر (۲۰۰) کے گروہ کو، جن سے عدد ۲ کی مختلف حیثیتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، حروف د (۴)، م (۴۰)، ت (۴۰۰) کے اور حروف ح (۸)، ف (۸۰)، ض

(۱۶) حروف کے تنجیمی قرائنات۔ اس لحاظ سے یہ فن طفسات سے متعلق ہے اور ابن خلدون کے نزدیک یہناسی سے ماخوذ ہے۔

عربی حروف ہجا کو سات سات حروف کے چار گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو بنیادی عناصر اربعہ کے مطابق ہیں۔ یہاں ہمیں وہ تقسیم ملتی ہے جو مشرق میں مقبول رہی ہے اور ساتھ ہی ان کے متبادل مغربی شکلیں بھی، مثلاً آتش : ا، ہ، ط، م، ف، ش (المغرب : س) اور ذ : باد : ب، و، ی، ص (المغرب : ض)، ت، ظ (المغرب : ظ)؛ آب : ج، ز، ک، ص (المغرب : ش)، ق، ث اور ط (المغرب : غ)؛ خاک : د، ح، ل، ع، ر، غ (المغرب : ش)۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں عربی ابجد [رک باں] کو چار چار حروف کے حسب ذیل گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے : (۱) ابجد؛ (۲) ہوزح، (۳) طیکل، (۴) منسح (المغرب : منسح)، (۵) فصقر (المغرب : فصقر)؛ (۶) شتشیخ (المغرب : شتشیخ)؛ (۷) ذضطخ (المغرب : ذظفخش)۔ ان ساتوں گروہوں کے پہلے حروف آتشی ہیں، دوسرے بادی، تیسرے آبی اور چوتھے خاکی۔ مختصراً یہ ایک قسم کی تکسیر (transposition) ہے، جو جفر کی تمام انواع میں بنیادی طور پر عمل پیرا ہے۔ اس سلسلے میں حروف قمری اور حروف شمسی کی تقسیم کا ذکر بھی ضروری ہے۔

حروف کی عددی قیمت یوں معین کی گئی ہے : الف سے ط تک اکائیاں (۱ تا ۹)، ی سے ص تک دہائیاں (۱۰ تا ۹۰)، ق سے ط تک سیکڑے (۱۰۰ تا ۹۰۰) اور غ ۱۰۰۰ کے مساوی ہے۔ المغرب میں، جہاں حروف کی ترتیب میں کچھ تبدیلیاں پائی جاتی ہیں ص کی قیمت ۳۰۰ ہے، م کی ۹۰، ط کی ۸۰۰، ص کی ۶۰، ع کی ۹۰۰ اور ح کی ۴۰۰ ہے۔ اس نظام کا خلاصہ چار حرفی گروہ

(۸۰۰) کے گروہوں سے تقویت پہنچائی جاتی ہے، جو سب عدد ۲ کے اضعاف ہیں؛ علیٰ ہذا گروہ ج (۳) اور اس کے اضعاف: و (۶) اور ط (۹)۔ اعداد کے خواص پر دیکھیے رسائل اخوان الصفا، ۱: ۵۶۔ بعد۔

چار عناصر میں منقسم ہونے کی بنا پر کہانت اور سحر میں آتشی حروف ان سب مضرتوں کو دفع کرتے ہیں جن کا تعلق سردی سے ہو اور جہاں ضرورت ہو وہاں گرمی کے اثر کو زیادہ کر دیتے ہیں، خواہ یہ طبعی سطح پر ہو یا تنجیمی سطح پر، مثلاً کسی جنگ کے دوران میں یہ ممکن ہے کہ کسی آتشی حروف کی کیمیائی ترکیب سے مریخ کے اثر کو بڑھا دیا جائے۔

اسی طرح آبی حروف دو ان سب خرابیوں کی پیش گوئی اور مدافعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کا تعلق گرمی سے ہو، مثلاً بخار کی مختلف اقسام، نیز سردی کے اثر میں اضافہ کرنے کے لیے جہاں اس کی ضرورت ہو (طبعی اور تنجیمی دونوں سطحوں پر)۔ مثال کے طور پر ان کی بدولت چاند کے اثرات کو غالب بنایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح دیگر حروف کو بھی کام میں لایا جاسکتا ہے۔

عددی قیمتوں اور عناصر اربعہ سے تطبیق کے ان رسمی عناصر کے علاوہ علم الحروف محض فرضی روحانی تجربات پر مشتمل ہے، جن کی مطلقاً کوئی منطقی بنیاد نہیں ہے۔ اس موضوع پر سب سے مستند مصنف البونسی (م ۵۹۲۲ / ۱۲۲۵ء) ہے۔ وہ اپنی کتاب لطائف الاشارات (چاپ سنگی، قاہرہ ۱۳۱۷ھ) میں اس مضمون پر لکھتا ہے: ”یہ خیال ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ حروف کے بھید کو منطقی دلائل کی مدد سے دریافت کیا جاسکتا ہے؛ ان تک رسائی صرف بصیرت اور قائد ایزدی ہی سے ممکن ہے“ (بحوالہ ابن خلدون: کتاب مذکور، ۳: ۱۴۰ و فرانسیسی ترجمہ، ص ۱۹۱

و انگریزی ترجمہ، ص ۱۷۴)۔ یہی وجہ ہے کہ بعض غالی صولیہ نے اس میں ”پردہ کشائی“ (الکشف) کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ عالم اسلام میں علم جفر (onomatopoeic) اور حساب الجمل (arithmetic) کے طریقوں کی توسیع و اشاعت کا سب سے بڑا سبب یہی تھا۔ خیال یہ تھا کہ حروف کی سری خاصیتوں پر مبنی تجربات کے ذریعے اسرار خداوندی کی بصیرت اور حقائق ایزدی کا ادراک حاصل ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے قیاسات کے لیے بیشتر مواد اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء الحسنیٰ پر مشتمل ہے۔ علم الحروف پر جو اصول حکمران ہیں ان کا اطلاق ان اسماء پر کیا جاتا ہے اور انہیں کشف تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات اور بعض دعاؤں (اوراد و احزاب) سے بھی کام لیا جاتا رہا ہے۔

علم الحروف سے تین نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں: (۱) جفری تعبیر کی تکمیل کا منبع ان ارواح کا اجتماع ہے جو کرہ ہائے سمائی اور ستاروں کی نگران ہیں؛ (۲) حروف کی فطرت اور ان کے سری خواص ان اسماء میں آجاتے ہیں جو ان میں سے ہوتے ہیں؛ (۳) اسی طرح اسماء مخلوقات کی روحانی یا باطنی خاصیتوں کو ان کی زندگی کے مختلف ادوار میں ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح ان اسرار کی پردہ کشائی کرسکتے ہیں؛ لہذا وہ کامل ارواح کو ایک ایسی قوت بہم پہنچاتے ہیں جس کے ذریعے وہ فطرت پر اثر انداز ہو کر اس کے ماضی، حال و مستقبل، تینوں زمانوں میں راز معلوم کرسکتے ہیں۔ قادر ہوسکیں (دیکھیے ابن خلدون: کتاب مذکور، ۳: ۱۳۷ و فرانسیسی ترجمہ، ص ۱۸۷)۔ انگریزی ترجمہ، ص ۱۷۱۔

اس طرح اپنی غریب و غلط تفسیریں

علم شریف" کو مسلمانوں کے طریق پيسشگوئی ، ایک بلند مقام حاصل ہو گیا ہے ، کیونکہ مانیات اور نجوم سے اس کا قریبی تعلق ہے (دیکھیے جی خلیفہ، ۳ : ۵۰) ۔ اس کے شرف کا منبع م ریاضیات سے اس کے گہرے تعلق کو بھی قرار ا جا سکتا ہے جسے دنیا کے قدیم کے علما علم کا ب سے بڑا رکن سمجھتے تھے ۔ حروف کے خواص پر ک رسالے (مخطوطہ کتابخانہ بلدیدہ، استانبول، ۱۵۲، ورق ۱) کے گمنام مصنف کا قول ہے : اعداد کے راز کو سمجھنا عقل خداوندی کے راز تہ تک اور حروف کے راز کو سمجھنا روح القدس تہ تک پہنچنے کے مترادف ہے ۔ ابن کمال پاشا (۱۵۳۴/۱۵۳۳ء) اپنی تصنیف شرح المثنی کتابخانہ طوب قیوسرای، استانبول، مخطوطہ احمد لث، عدد ۱۶۰۹ / ۳، ورق ۴۶) میں رقمطراز ہے نہ ان علوم کا مطالعہ ادریس (Hermes)، افلاطون تاغورس، تھالیز Thales اور ارشمیدس جیسے بے انسانوں نے بھی کیا تھا، بلکہ دو کتابیں سطو سے بھی منسوب کی جاتی ہیں : ایک حروف ، کتاب المغربین فی اسرار الحروف و استعمالها ، الاسور و الحاجات (مخطوطہ استانبول، کتاب خانہ اچی بشیر آغا، عدد ۶۵۹، ورق ۹۶ الف تا ۱۰ الف، خط تعلیق، مؤرخہ ۱۱۱۱ھ/۱۷۰۰ء) و دوسری حساب الجمل پر، کتاب الاتساع برف منه الغالب والمغلوب (مخطوطہ رئیس الکتاب ملی افندی، استانبول، عدد ۱۶۴ / ۳، ورق ۹۳ ب ۹۶ ب، خط نسخ، ۱۸۵۰ / ۱۸۴۶ء) ۔ کتابوں کا مآخذ نام نہاد ارسطاطالیسی تصنیف کتاب السياسة (طبع عبدالرحمن البدوی، در Fontes ۱۹۰۹ء، ۱ : ۶۵ تا ۱۷۱) کے نویں اور دسویں سطور پر تلاش کرنا چاہیے ۔

مآخذ : مذکورہ بالا مصنفین کے علاوہ رگ بہ جنر، بالخصوص اس کے مآخذ۔ جنر، حروف، اسماء حسنی اور خواص کے بارے میں بکثرت تصانیف موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر غیر منبوعہ ہیں اور جس کی مفصل فہرست اس مقالے میں نہیں دی جا سکتی ۔ مخطوطات کی ایک فہرست کے لیے دیکھیے (۱) فہد : *La divination arabe*، شراببرگ ۱۹۶۶ء (قال و رسل کے باب کے آخر میں) : نیز (۲) I. Goldziher : کتاب المعانی النفس، *Buch von wesen der Seele*، در *Abh. d. W. Gott.* برلن ۱۹۰۷ء، ۱/۹ : ۲۶ تا ۲۸ : حروف اور اعداد کے متعلق مزید حوالے فن طلسمات اور "مرع سحری" پر مطالعات میں، ہائے جاتے ہیں، دیکھیے بالخصوص (۴) H. A. Winkler : *Stiegel und Charaktere in der Muhammedanischer Zauberei*، در *Studien zur Gesch. und Kultur d. Isl. Orients*، ج ۲، برلن ۱۹۳۰ء : (۵) W. Ahrens : *Studien über die "magischen Quadrate" der Araber*، Isl. ۱۸۶ : ۱۸۷ تا ۲۵۰ : (۶) Die "Magischen Quadrate" al. Būni، Isl. ۱۲ (۱۹۲۲ء) : ۱۵۷ تا ۱۷۷ : دیکھیے نیز (۷) E. Wiedmann : (۸) Isl. ۸ (۱۹۱۸ء) : ۹۳ تا ۹۷ : (۹) *Zu den magischen Quadraten* : G. Bergsträsser (تکملاً مقالہ، از Ahrens)، Isl. ۱۳ (۱۹۲۲ء) : ۲۲۷ تا ۲۳۵ : نیز رگ بہ ولفی، در *W. W. Lathen*، بار اول۔

(T. FAHD)

- علم سیمیاء : بر وزن کبریا : قدیم عربی لفظ، جو سیمیا اور ایما (قرآن مجید، ۳۸ [الفتح] : ۲۹، وغیرہ : البیضاوی، طبع فلاشر Fleischer، ۱ : ۳۲۶، ۱۴ و ۱۵) کے پہلو بہ پہلو نشان، علامت اور

کے ذریعے ظہور پذیر ہوتا ہے اور حروف کی اندرونی اور مخفی قوتیں ان اسما میں جاری و ساری ہوتی ہیں جو ان سے بنائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ قوتیں حوادث اکوان کے تقلبات میں دائر و سائر ہوتی ہیں اور یہ اکوان تخلیق کی پہلی اور ابتدائی شکل ابداع سے لے کر خلق کے مختلف مظاہر میں نمودار ہوتے ہیں اور اس کے اسرار کو صاف صاف ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حروف کے اندر ایجاد کے اصلی اسرار پوشیدہ ہیں اور وہ مخفی قوتیں جو ہمیشہ اکوان میں جاری و ساری رہتی ہیں ان حروف میں جمع ہیں اور اسمائے الہیہ اور کلمات [رک باں] انہیں حروف سے بنتے ہیں؛ لہذا عالم عنصری اور اس کے اکوان میں ان اسما اور کلمات کا، جب انہیں نفوس ربانیہ استعمال کریں، تصرف جاری ہوتا ہے۔ البونی [رک باں]، ابن العربی [رک باں] اور ان کے متبعین کا یہی نظریہ ہے۔ حروف کی ان مخفی قوتوں کی حقیقت اور منشا کی بابت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ قوتیں ان حروف کی طبائع اور امزجہ میں ودیعت کی گئی ہیں اور اس بنا پر وہ عناصر اربعہ کے لحاظ سے حروف کی چار قسمیں مقرر کرتے ہیں۔ بعض ان قوتوں کو حروف کی نسبت عددی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کی بنیاد حساب جمل پر ہے۔ ابن خلدون مانتا ہے کہ مادی دنیا پر اس قسم کا تصرف چل سکتا ہے، لیکن یہ خدا کا ایک فضل ہے جو ولی [رک باں] کو بطور کراست [رک باں] عطا ہوتا ہے اور جب وہ لوگ جن پر یہ فضل نہیں ہوا اور تعمق نظر سے محروم ہیں، ان اسما اور کلمات کے ذریعے اسی طرح کا تصرف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو طلسمات کے ذریعے شعر کیا کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان

نیز ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ (۹) Bibl. ar. : Chauvin، ۱۰۲ : ۱۰۲، نیز جو وہاں مذکور ہیں۔

(۲) سیمیا کی دوسری نوع کا ذکر ابن خلدون نے بالتفصیل ایک خاص فصل میں کیا ہے (طبع Quatremère، ۳ : ۱۳۷ بعد و مترجمہ De Slane، ۳ : ۱۸۸ بعد و بلاق، ۱۲۷۴ [طبع ورتی]، ص ۲۴۲ بعد و مطبوعہ بلاق [چھوٹی تقطیع]، ص ۲۴۲ بعد؛ یہ فصل طبقات بیروت میں موجود نہیں)۔ ابن خلدون (م ۸۰۸ / ۱۴۰۵ء) کے زمانے میں اسی نوع کو خاص طور پر سیمیا کہتے تھے۔ آج کل اس پر بہت سے رسالے چھپ چکے ہیں اور ان کا بہکثرت مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ رسائل کے لیے رک بہ شعر؛ لیکن شعر سبح کی تمام تصنیفات پر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ ”زایرجہ“ [رک باں] اسی کی ایک خاص طور پر پیچیدہ صورت ہے۔ ابن خلدون اسے مخفی قوتوں کا علم کہنا زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ سیمیا ابتدا میں ایک بہت وسیع اصطلاح تھی، جس کا اطلاق سارے علم طلسمات پر ہوتا تھا اور آگے چل کر محدود معنوں میں اس کے استعمال کا آغاز غالی صوفیوں کے ایک فرقے نے کیا، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ اس مادی دنیا پر حروف اور ان سے ترکیب دیے ہوئے ناموں اور جدولوں کے ذریعے تصرف کر سکتے ہیں۔ جن صوفیوں نے اسے اپنا شغل قرار دیا وہ نظری اور وحدت الوجودی تھے اور وہ اس عالم طبعی میں تصرف کرنے اور خوارق العادة پر قادر ہونے کے مدعی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وجود کا نزول ایک مخصوص سلسلے کے ساتھ ایک ہی وحدت سے ہوا ہے (سلسلہ نولاطونیہ)۔ انہوں نے اس جدید سیمیا کے لیے اپنی جدید اصطلاحات کا ایک نظام قائم کیا ہے جس کے مطابق رسالے لکھے۔ اس نظام کے مطابق حروف کی احوال اور کواکب کی ارواح

استدلال کیا جاتا ہے۔ اس علم میں بروج سماوی کے مطابق بارہ شکلیں ہیں۔ اس علم کے اکثر مسائل تخمینی اور تجربے پر مبنی ہوتے ہیں جو مغنی امور میں یقین کے لیے مفید اور کفایت کے لیے مسلم نہیں ہوتے (دیکھیے صدیقی حسن خان: ابجد العلوم، بھوپال ۱۲۹۰ھ، ص ۹۴)۔

اصحاب رمل کا قول ہے کہ بروج سماوی میں سے ہر برج ایک حرف معین اور رمل کی شکلوں میں سے کسی ایک شکل کا متقاضی ہوتا ہے۔ جب کسی امر کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو اشکال کے معینہ اوضاع بروج کے وقوع کے مقتضی ہونے کے علاوہ مدلول کے اسباب پر دال ہوتے ہیں۔ بروج ان احکام مخصوصہ پر دلالت کرتے ہیں جو ان بروج کی اوضاع سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ تمام امور یقینی نہیں بلکہ تقریبی ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے اور ہر چیز ان کے کھینچے ہوئے خطوط کے مطابق ہونے کی بنا پر واقع ہوتی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور علم رمل ان کا معجزہ ہے کیونکہ محال کے متعلق ہے، ورنہ صناعت اور معجزے میں کوئی فرق نہ رہتا۔ بعض مشائخ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ان تمام امور میں سے ہے جنہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے: اَتَوْنِي بِكُنُوبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَتْرَقَ بَنِي عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۴۶ [الاحقاف: ۴۶])، یعنی اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم (انبیاء میں) سے کچھ (مغنی) چلا آتا ہے (تو اسے پیش کرو)۔

یہ علم چھ پیغمبروں کو بطور وحی

ساحروں کی سی علمی تربیت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نفس انسانی کے عزم و ہمت کے زور سے کسی پر اپنا اثر جما لیا جائے اور یہی عزم ابن خلدون کے نزدیک ان تمام افعال کی (خواہ وہ جائز ہوں یا ناجائز) بنیاد ہے۔ یہ تاثیر ان لوگوں کے مقابلے میں جن کا پیشہ ہی ساحری ہے، ایک حقیر شے ہے۔ ابن خلدون اسی بنا پر البونی اور اس جیسے لوگوں کی اس کوشش کو نہ وہ بجا اور پا ل سحر ایجاد کریں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ بایں ہمہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ البونی نے اپنے ایجاد کردہ طریقے کو اسلامی طریقہ قرار دیا ہو۔ بعض مسلمانوں کی تصنیفات میں اس نوع سحر کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں، مثلاً دیکھیے ”چالیس وزیر“، مترجمہ *Histoire de la Sultane de : Petis de la Croix* *Perse et des Visirs*، ایمسٹرڈم ۱۷۷۰ء (اس طبع میں مفصل تشریح ملتی ہے)۔ قلب، جو حروف میں کائنات اور علم کائنات کے روابط کو دیکھتا ہے، اس کی اس حالت کے بہترین بیان اور ہمدردانہ تجزیے کے لیے دیکھیے *Al-Hallaj : Louis Massignon*، ص ۸۸ پیعد؛ نیز Doulté، ص ۱۷۲ پیعد۔ ظاہر ہے کہ یہ اسامی الہیہ سے متعلق ابجدی اور سحری قسم کے یہودی قبالہ سے ملتا جلتا خیال ہے۔ یہ باطل نظریہ سکھاتا ہے کہ علم الحروف ماہیت اشیا کے علم کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان حروف ہی سے عالم کو پیدا کیا اور انہیں کے ذریعے اس میں تصرف کرتا ہے؛ چنانچہ انسان بھی حروف کا مناسب علم حاصل کر کے مادی اشیا میں تصرف کر سکتا ہے۔

مآخذ: متن میں مذکور ہیں۔

(D. B. MACDONALD)

۸ رمل: لغوی معنی ریت؛ اصطلاحاً وہ علم جس میں سوال کے وقت رمل کی شکلوں سے

کہ تو مجھے ان خطوط میں اپنی قوت اور طاقت سے میری حاجت دکھا دے۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ دعا پڑھ چکے تو ریت پر انگلی سے نقطے بناتا جائے، مگر انہیں گنا نہ جائے۔ اگر نقطے اچھی طرح نمایاں نہ ہوں تو انہیں برابر کر کے از سر نو شروع کیا جائے۔ عمل کے لیے ریت کا پاک ہونا اور لڑکے کے جسم پر زخم کا نشان نہ ہونا ضروری ہے۔ عمل مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جس دن پانی برس رہا ہو، یا ہوا سخت چل رہی ہو، اس دن عمل نہ کیا جائے۔ عمل کرنے کا وقت صبح سے ظہر تک ہے؛ عصر تک منع ہے؛ ضرورتاً شام کی نماز تک جائز ہے۔ ریت پر کھینچے ہوئے خطوط سے شکلیں مستخرج کی جاتی ہیں، پھر ان پر حکم لگایا جاتا ہے۔ انگلی سے ریت پر نقطے گنتی کے بغیر سیدھی لکیروں میں ڈالنے چاہئیں تاکہ ان سے ایک خط کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس طرح نقطوں کی چار سطریں بنائی جائیں تاکہ چار خط پیدا ہو جائیں۔ پھر دو دو نقطے اس طرح دیں کہ ان خطوط کے آخر میں جفت یا طاق نقطے رہ جائیں۔ ان سے ایک ایک شکل پیدا ہوگی۔ اس عمل کو چار بار کرنے سے چار شکلیں پیدا ہوں گی۔ ان شکلوں کو اسہات (= مائیں) کہتے ہیں۔ ان چار شکلوں کے بعد ایک ایک شکل بنائی جائے۔ اس طرح چار شکلیں ہو جائیں گی۔ انہیں بنات (= بیٹیاں) کہتے ہیں۔ پھر دو دو شکلوں سے ایک ایک شکل حاصل کی جائے۔ اس طرح آٹھ شکلوں سے چار دوسری شکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ کل بارہ شکلیں ہوں گی۔ پھر چار شکلوں کے مجموعے سے ایک ایک اور شکل حاصل ہوگی۔ کل پندرہ شکلیں ہو جائیں گی۔ پھر پندرہویں شکل اور اسہات کی پہلی شکل کے مجموعے سے سولہویں شکل حاصل ہوگی۔ ہر شکل کا ایک مستقل نام

دیا گیا: (۱) حضرت آدمؑ؛ (۲) حضرت ادریسؑ؛ (۳) حضرت لقمانؑ؛ (۴) حضرت ارمیاؑ؛ (۵) حضرت ایشیاؑ؛ (۶) حضرت دانیالؑ۔ اگر رمل کی لکیریں پشیمروں کی کھینچی ہوئی لکیروں کے مطابق ہوں تو ان پر حکم لگانا جائز ہے (مصباح الرمل)۔

رمل نقطوں اور لکیروں کا علم ہے، جس میں بعض معانی کی مدد سے واقعات آئندہ کی تعبیر یا ان کی اطلاع حاصل کی جاتی ہے۔ اس علم کا مدار اربعہ عناصر، یعنی باد و خاک اور آب و آتش، پر ہے۔ حکما نے اس علم کی نو قسمیں بتائی ہیں۔

ایک نابالغ لڑکے کو پاک ریت پر لٹھا دیا جائے، جس پر کسی کا پاؤں نہ پڑا ہو۔ ریت پر آہۃ الکرسی اور معوذتین پڑھ کر دم لیا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ بِکَلِّ اِسْمِ دَعَاکَ بِہِ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِکَ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا اَوْ رَاکِعًا اَوْ سَاجِدًا فِی السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ اَوْ فِی الْبَحْرِ اَوْ فِی الْبَرِّ وَبَيْنَ بَیْنِیْ وَعَرَقَاتٍ وَغِنْدَ الْحَقَامِ وَبَیْنِکَ الْحَرَامِ فِیْ خَلَاٍ اَوْ فِیْ مَلَاٍ فِی ظُلُمَاتِ اللَّیْلِ اَوْ فِی ضَوْءِ النَّہَارِ فَنَسَمِعَتْ دَعَاہُ وَکَشَفْتَ بَلَاہُ اَسْأَلُکَ اَنْ تَرَبِّیْ حَاجَتِیْ فِیْ ہِذِی الْخَطُوْبِ بِعَوْلِ بَنِّکَ وَقُوۃٍ اِنِّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۱) اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے ساتھ جس سے تجھے تیری مخلوق میں سے کسی نے کھڑے ہو کر، یا بیٹھ کر، یا رکوع کرتے ہوئے، یا سجدے کی حالت میں، آسمانوں اور زمین میں، یا سمندر میں، یا خشکی میں اور مٹی اور عرفات کے درمیان اور مقام (ابراہیم) اور بیت اللہ شریف کے پاس، فضا میں، یا رات کی تاریکیوں میں، یا دن کی روشنی میں پکارا ہے؛ تو نے اس کی دعا کو سنا ہو اور اس کی حاجت کو دور کیا ہو؛ میں سوال کرتا ہوں

اور نقطہ چہارم خاک۔ گویا اس علم کا مدار اربعہ عناصر پر ہے۔ از روئے مزاج ہر عنصر کی دو طبیعتیں ہوتی ہیں: (۱) آتش کی گرم اور خشک؛ (۲) باد کی گرم اور تر؛ (۳) آب کی سرد اور تر؛ (۴) خاک کی سرد اور خشک۔ آتش و باد زندہ اور مذکر ہیں اور آب و خاک مردہ اور مؤنث ہیں۔ اربعہ عناصر کے اعداد یہ ہیں: آتش = ۱؛ باد = ۲؛ آب = ۳؛ خاک = ۴۔

رسل کی اصطلاح میں فرد کے معنی نقطے کے ہیں۔ دو فردوں کے لیے جو خط پیدا ہوتا ہے اسے زوج کہتے ہیں۔

مآخذ: (۱) منتہی الآرب، بذیل مادہ: (۲) قرہنگ آند راج، بذیل مادہ: (۳) قرہنگ آصفیہ، بذیل مادہ: (۴) محمد عطا لاہوری: مصداق الرسل (فارسی)، مطبوعہ نولکشور، لکھنؤ ۱۸۸۶ء؛ (۵) محمد ناصر شیرازی محمود الرسل (فارسی)، مطبوعہ نولکشور، ۱۸۸۷ء؛ (۶) وہی مصنف: ناصر الرسل (فارسی)، مطبوعہ نولکشور، لکھنؤ ۱۸۸۷ء؛ (۷) سید روشن علی: سراج الرسل (فارسی)، مطبوعہ نولکشور، لکھنؤ ۱۸۸۶ء۔

(غلام جیلانی مخدوم [و تلخیص از ادارہ])

[تعلیقہ: رسل کے لغوی معنی ہیں رنگ (لسان، بذیل مادہ)، لیکن چونکہ اس علم کی ابتدا حضرت آدمؑ یا حضرت دانیالؑ نے رنگ پر نقطے ڈالنے سے کی تھی اس لیے بطور تسمیہ حال باسم محل، رسل کہا گیا۔ رسل کے علم کا مقصد معرفت استکشاف مغیبات ہے (یعنی اس علم کے ذریعے غائب کی باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس غرض کے لیے سولہ اشکال وضع کی گئی ہیں جو اس علم کی کتابوں میں مذکور ہیں)۔ خیال کیا ہے کہ اس کے واضع حضرت دانیالؑ (کشاف اصطلاحات الفنون، بذیل مادہ) اور حضرت نزدیک خود حضرت آدمؑ (مہذب العباد، بذیل مادہ) ہیں۔

اور ہر شکل کا ایک مستقل متداول ہے۔

علم رسل کی تاریخ: یہ ایک بڑا شریف علم ہے۔ شرفا کی توجہ اٹھ جانے کی وجہ سے جہلا اس علم کی طرف رجوع کرنے لگے اور انہوں نے اسے حصول دنیا کا ایک ذریعہ بنا لیا۔

اس علم کی صحت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: ”یا رسول اللہ! میں نے ایک شخص کو ریت پر خط کھینچتے دیکھا۔ لوگ اسے جھٹلاتے تھے۔“ آپؐ نے فرمایا: ”یہ علم ایک پیغمبر کو الہام ہوا تھا۔ جو کوئی ان کے عمل کے مطابق اس علم پر عمل کرے گا، موجب ثواب ہے۔“ بعض کا قول ہے کہ یہ علم حضرت دانیال علیہ السلام کا اور بعض کے نزدیک یہ سات پیغمبروں، یعنی حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت ادیس، حضرت ارمیا، حضرت اشعیا، حضرت لقمن اور حضرت دانیال علیہم السلام کا معجزہ ہے۔

علم رسل کی کتابوں میں متفرق روایتیں یوں بھی ملتی ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اطراف عالم میں پھیل گئی اور مدت تک ان کے متعلق کوئی خبر نہ آئی تو حضرت آدمؑ بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی وساطت سے ان کو یہ علم سکھایا تاکہ وہ اپنے بیٹوں کے حالات سے واقف ہوں۔ بعد ازاں یہ علم دنیا سے اٹھ گیا۔ مدت دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو یہ علم بطور معجزہ عطا فرمایا۔ انہوں نے چار انگلیوں سے چار نقطوں کا نشان اس طرح بنایا: [::] (بعض کے نزدیک ایک ہی نقطہ چار گوشوں والا تھا [۳])۔ ان میں سے ہر نقطہ ایک عنصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی نقطہ اول آتش؛ نقطہ دوم باد؛ نقطہ سوم آب

مثلاً آتش کا ایک جوہر ہے اور گرم و خشک اس کے دو مزاج ہیں۔ ان کے ایک خاص طریقے سے باہم ضرب و جمع کرنے سے جو اعداد بنتے ہیں وہ واضح علم آدمؑ کے نام کے ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ الرسل عدد اسم الواضع (انوار الرسل، ص ۴)۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے یہ علم حضرت ادریسؑ تک پہنچا اور ان سے حضرت دانیالؑ کو ملا، جنہیں اس میں معجزے کی حد تک اختصاص حاصل ہو گیا۔ اسی لیے بعض بیانات کی رو سے خود انہیں کو واضح کہا جاتا ہے اور اس بارے میں بہت سی حکایتیں مشہور ہیں (انوار الرسل، ص ۴)۔ دانیالؑ سے یہ علم ارمیاؑ اور آگے لقمانؑ اور ان سے داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔

علم رسل کا موضوع نقطہ ہے۔ اس میں بحث عوارض ذاتیہ (یعنی فرد اور زوج) سے ہوتی ہے۔ اس علم کا معمول بیوت (جمع بیت = خانہ) اور اشکال ہیں۔ اہل ہیئت کے نزدیک مرکز کو نقطہ کہتے ہیں۔ لُبھی (دولب = ستارہ) کو بھی نقطہ کہا جاتا ہے، لیکن فن رسل میں نقطے سے مراد عنصر ہے۔ اس علم کی بنیاد عناصر کے انداز پر چار نقطوں پر رکھی گئی ہے۔ اسی اصول پر اشکال کو ناری، ہوائی، آبی اور خاکی کہا جاتا ہے۔ ایک نقطہ فرد کہلاتا ہے۔ جب ایک مرتبے میں دو نقطے جمع ہو جائیں ان کو زوج کہا جاتا ہے۔

باقی اسور و مسائل اوپر کے مقالے میں آگئے ہیں۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ علم مفید تو یقیناً نہیں، لیکن اس کا انتساب انبیا سے کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اگر اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے تو تخنیتی علم کی حد تک مفید سمجھا گیا ہے، تاہم اسے دینی علم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا بلکہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں اگر آجائے تو اسے علم منسوم بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ

الانوار الرسل (کاموسی)، مطبوعہ نولکشور ۱۲۹۳ھ، ص ۴۔ یہ حکایت بھی آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس علم کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب ان کے فرزند زیادہ ہو گئے اور اطراف عالم میں پھیل گئے تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں نگر بندی رہنے لگی۔ پس انہوں نے ان کے حالات غائبانہ معلوم کرنے کے لیے یہ علم وضع کیا۔

رسل کی وجہ تسمیہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ خواہش ہوئی کہ انہیں ایسا علم حاصل ہو جائے جس سے غائب کی باتیں معلوم ہو جائیں۔ جبریلؑ کنار دریا بیٹھے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی چار انگلیاں ریت میں ڈبو دیں، اس طریقے سے :

:

اس کا علم حاصل ہو کر آدم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سامنے چار انگلیاں ریت میں ڈبو دیں۔ اس طرح یہ شکل وجود میں آئی :

::

اس کا نام جماعت رکھا گیا۔ باقی سب شکلیں اسی سے نکلتی ہیں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے صرف ایک انگلی ریت میں ڈبوئی تھی۔ اس سے نقطے کی شکل ظہور میں آئی اور وہ شکل مربع (■) تھی۔ اس سے آدم علیہ السلام نے جماعت کی شکل (بصورت بالا) وضع کی۔ جماعت کو علم الاشکال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے باقی اشکال کا ظہور ہوا، جنہیں موالید اور عناصر اربعہ (آب و باد و آتش و خاک) کا درجہ حاصل ہے۔ ان عناصر کا ایک جوہر ہے اور دو مزاج؛

طبیعیات

تمہید : مسلمان فلاسفہ اور حکما کے یہاں علوم حکمیہ کی چار قسمیں ہیں : (۱) علم ریاضی؛ (۲) علم منطقی؛ (۳) علم طبیعی؛ (۴) علم الہی - علوم طبیعی کی انہوں نے سات فروع بیان کی ہیں : (۱) علم المبادی، یعنی ان چیزوں کی معرفت جن سے کوئی جسم جدا نہیں ہوتا اور وہ ہیولی، صورت، زمان، مکان اور حرکت ہیں؛ (۲) علم السماء والعالم اور اس کے موجودات؛ (۳) علم الکون والفساد؛ (۴) علم الحوادث الجوہیہ؛ (۵) علم النبات؛ (۶) علم العیوان، جس میں علم طب بھی شامل ہے (دیکھیے صدیق حسن خان : اہجدالعلوم، بھوپال ۱۲۹۵ھ، ص ۵۷۲)۔

مسلمانوں میں علوم عقلیہ کی اشاعت خلافت عباسیہ کے اوائل سے ہونے لگی تھی۔ خلافت امویہ میں عیسائی اور یہودی طبیب خلفا کے مقرب پارگہ تھے۔ جب خلفائے عباسیہ کا دور شروع ہوا تو ان کی تعداد اور قدردانی میں اضافہ ہو گیا۔ خلفا کے دل میں نجوم کا شوق بھی انہیں ہی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ علاوہ ازیں عیسائی پادروں اور قسبوں سے حکمائے یونان کے تذکرے سن سن کر عام پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی ان کے علوم سے آگاہی ہونے لگی۔ ابو جعفر المنصور کی فرمائش پر قیصر روم نے اقلیدس اور طبیعیات کی جو کتابیں بھیجی تھیں ان کا ترجمہ ہوا تو مسلمانوں کے اشتیاق علمی کو مزید تازیانہ لگا (ابن خلدون، مقدمہ، مطبوعہ بیروت، ص ۴۰۰)۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ترجمے کے کام کو اور بھی وسعت ملی ترقی ملی۔

ترجمے کے علاوہ عباسی دور میں حکمت کی تعلیم کا بھی آغاز ہوا۔

بقول امام غزالیؒ جب کوئی علم خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں شک پیدا کرے یا یوں بھی انسان کو توہم پرست بنا دے اور وہ اپنے عقائد یا دنیوی فیصلوں کی بنیاد ایسے علم پر رکھے جو بہر حال ظنی و تخمینی ہے تو اس سے نتائج کے لیے صحیح اسباب کے اختیار کرنے میں ضعف پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی حال اس علم کا ہے جو اعداد کی ترکیب و تالیف پر قائم ہے، یا جو حروف اور خطوط کے اسرار مخفی پر مبنی اور ظنی ہے؛ چنانچہ اس سے وہی ضعف در عقیدہ اور وہم پرستی ظہور میں آسکتی ہے جو حضرت امام کی رائے میں علوم مذسوم کا نتیجہ ہے۔

بلا شبہ قدیم زمانے کی طرح دور جدید میں بھی علوم رسیزہ (Occult Sciences) اور طلسمات و نیرنجات کا ذوق انسانوں کے کسی نہ کسی طبقے میں پایا جاتا ہے (The Ancient Wisdom : Geoffrey Ashe، لندن ۱۹۷۷ء، ص ۱۲)، لیکن ان علوم کو قطعی نہیں سمجھا جا سکتا۔ جدید ترین دور میں مغرب میں سائنسیت کی خشکی (اور بعض صورتوں میں تخریب) کے باعث شدید رد عمل ہوا ہے اور لوگ اس کی کڑی اور سنگلاخ نوعیت سے پریشان ہو کر تخیلی علوم (یا فنون) کی طرف آ رہے ہیں؛ مگر یہ رد عمل اتنا ہی اضطراری اور انتہا پسندانہ ہے جتنا اہل سائنس کا، جو داخلی و باطنی ہر حقیقت کے منکر ہیں۔

(سید عبداللہ)

- ⊗ علم موسیقی : رَکَ بہ فن : موسیقی ۔
- ⊗ علم حساب العقد : رَکَ بہ حساب العقد ۔
- ⊗ علم حساب الغبار : رَکَ بہ حساب الغبار ۔

نے ان نظریات کو اچھی طرح سمجھ اور ہر کہ کر ان کا انطباق مختلف ادوار کے کثیر حالات پر کیا۔ پھر انہوں نے جدید نظریات اور اچھوتے مباحث پیدا کیے۔ اس طرح ان کی علمی خدمات نیوٹن اور دوسرے علما کی مساعی سے کم نہیں (قدری حافظ طوقان : العلم عند العرب، ص ۲۲)۔

حکامے اسلام کے سوانح و تراجم کے مطالعے سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ یونان کے علوم عقلیہ کو خلاف دین، حرف آخر یا جامد چیز نہیں جانتے تھے۔ وہ خود اپنی ذاتی رائے رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تجربہ و مشاہدہ سے کام لیتے تھے، ان علوم میں نئی چیزیں پیدا کرتے تھے اور دوسرے کے اقوال پر تنقید کرتے تھے۔ محنت و استقلال، صداقت و دیانت اور اخلاص و تقویٰ ان کا شعار تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک کوئی عالم ان صفات عالیہ سے متصف نہیں ہوگا۔ اس کی تحقیق کے نتائج ثمرآور نہ ہوں گے۔ تعلیم و تعلم اور افادہ و استفادہ کے لیے وہ اقصائے ترکستان سے المغرب تک اور الاندلس سے حجاز تک سرگرم سفر رہا کرتے تھے۔ علوم حکمیہ میں ان کے نظریات و نتائج حیرت انگیز ہیں اور ان میں سے بعض حکما مستقل دبستان ہائے فکر کے بانی ہیں۔ [ان حکما کا تذکرہ اور علوم طبیعی میں ان کی تصانیف کا تعارف آگے آتا ہے]۔

مآخذ: (۱) برا لمان: تذکرہ، ج ۱ و ۲؛ (۲)

سارن: 'Introduction to the History of Science' مطبوعہ ہالٹی مور؛ (۳) Arnold و Guillaum: 'The Legacy of Islam'، لندن ۱۹۳۱ء، ص ۲۳۹ تا ۲۸۳؛ (۴) ایم ایم شریف: 'A History of Muslim Philosophy'، ج ۱ و ۲، مطبوعہ Wiesbaden

سورہ کے علم دوس میں بکثرت لوگ شریک تھے۔ جن میں اطباء، متکلمین اور فلاسفہ شامل تھے (القنطی: اخبار الحکماء، مطبوعہ لاہور، ص ۲۴۹)۔ یوحنا کے علاوہ اسی زمانے میں یحییٰ بن خالد برمکی نے بھی ایک علمی مجلس قائم کی تھی اور اس میں دقیق فلسفیانہ مسائل پر بحث ہوتی تھی (المسمودی: مروج الذهب، بحوالہ عبدالسلام ندوی: حکامے اسلام، ۱: ۲۰، ۲۱)۔ ہارون الرشید کے بعد سامون الرشید نے یونانی علوم و فنون کی طرف مزید توجہ کی۔ اس نے قیصر روم کو خط لکھا اور اہل علم کی ایک جماعت کے ہاتھوں منتخب کتابیں منگوائیں۔ جب یہ لوگ کتابیں لے کر آئے تو ان کا ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ اس دور کے مترجمین میں حنین بن اسحاق، یعقوب بن اسحاق الکندی، ثابت بن قرة الحرانی اور عمر بن فرخان الطبری بالخصوص قابل ذکر ہیں (ابن ابی اصیبعہ: طبقات الاطباء، مطبوعہ قاہرہ، ۱: ۱۸۷) ابن صاعد الاندلسی: طبقات الاسم، مطبوعہ بیروت، ص ۴۸، ۴۹)۔ المأمون کے بعد واثق باللہ اور اس کے بعد متوکل باللہ کے عہد میں بھی یہ کام جاری رہا۔ چوتھی صدی ہجری تک ارسطو کی منطق اور طبیعیات کی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور ان کی شروح لکھی گئیں۔

تراجم کی کثرت تعداد کو دیکھتے ہوئے یورپی مصنفین نے فلاسفۂ اسلام پر سخت تنقید کی ہے کہ انہوں نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی بلکہ ساری عمر ارسطو کی پیروی اور اس کی تصانیف کی شرح و اختصار میں صرف کر دی، لیکن اس الزام کی خود یورپ کے بعض فضلا نے تردید کی ہے۔ مشہور جرمن ریاضی دان ویڈمان Wiedmann نے لکھا ہے: "اس میں کوئی شک نہیں کہ عربوں نے انسانی عقلیات یونانیوں سے لیے تھے، لیکن انہوں

اس لیے جس طرح صلیب کے قدیم سائنس دان اور مسلمانوں کے سوا یونانی دور میں کوئی نامور ماہر میکانیات نہیں گزرا، اسی طرح پورے اسلامی دور میں جن سائنس دانوں نے میکانیات کو اپنی تحقیقات کا محور قرار دیا ان کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں۔ بایں ہمہ علوم طبیعیہ میں مسلمانوں نے جو اضافے کیے وہ انتہائی گران قدر ہیں اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ ان علوم پر، جہاں تک کہ وہ زمانہ ماقبل اسلام میں ارتقا پذیر ہو چکے تھے، پوری طرح عبور رکھتے تھے۔

یونانی علوم کی تحصیل کا رجحان المامون (۸۱۳ تا ۸۳۳ء) کے عہد میں درجہ کمال تک پہنچ گیا تھا، جس نے بغداد میں ترجمے کا ایک باقاعدہ مرکز قائم کیا۔ اس دارالترجمہ کے ایک ممتاز فلسفی اور طبیب حنین بن اسحق (۸۰۹ تا ۸۷۷ء) کے ”آنکھ کے متعلق رسائل عشرہ“ کو غالباً بصریات کے موضوع پر پہلی باقاعدہ درسی کتاب کہا جا سکتا ہے۔

میکانیات کے سلسلے میں سب سے پہلا نام احمد بن موسیٰ بن شاکر کا ملتا ہے، جس نے نویں صدی کے نصف آخر میں ایسی ایسی کلیں اور مشینیں ایجاد کیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کی تصنیف کتاب الحیل (۸۶۰ء)

میکانیات پر دنیا کی اولین کتاب قرار دی جا سکتی ہے اور یہ آج بھی محفوظ ہے۔ یہ ایک سو میکانیکی آلات پر حاوی ہے، جن میں سے تقریباً بیس علم کارآمد ہیں۔ ان میں گرم اور سرد پانی کے ظروف اور معین سطح کے کنوئیں کا جائزہ درج ہے۔ علاوہ ازیں بعض سائنسی کھیل بھی ذکر ہے، مثلاً پانی سے

(۵) E. G. Browne، بمواقع کثیرہ؛ (۶) A Literary History of Persia، ۴۲۹ تا ۴۳۷ء؛ (۷) زبید احمد؛ (۸) Arabic Literature، ۱۳۷ تا ۱۴۹ء؛ (۹) ابن الندیم؛ کتاب الفہرست، مطبوعہ لاہور؛ (۱۰) الففطی؛ اخبار العلماء و اخبار الحكماء، مطبوعہ لاہور؛ (۱۱) الخوانساری؛ روضات الجنات، تہران ۱۳۱۳ء؛ (۱۲) حامی خلیفہ؛ کشف الفنون، مطبوعہ لاہور؛ (۱۳) التہانوی؛ کشف اصطلاحات الفنون، مطبوعہ کلکتہ؛ (۱۴) صدیقی حسن؛ ابعاد العلوم، بھوپال ۱۲۹۵ء، ص ۵۷۲؛ (۱۵) لطفی جمعہ؛ تاریخ فلاسفۃ الاسلام، قاہرہ ۱۹۲۷ء؛ (۱۶) قدری حافظ طوقان؛ العلوم عند العرب، قاہرہ ۱۹۶۱ء؛ (۱۷) وہی مصنف؛ تراث العرب العلمی فی الرياضیات و الفلک، قاہرہ ۱۹۶۳ء؛ (۱۸) ابن خلدون؛ مقدمہ، بیروت ۱۹۰۰ء؛ (۱۹) الزرکلی؛ الاعلام، قاہرہ ۱۹۵۴ء۔ (۲۰) ذبیح اللہ صفا؛ تاریخ علوم عقلی در فنون اسلامی، تہران ۱۳۳۱ش؛ (۲۱) رحمن علی؛ تذکرہ علمائے ہند، لکھنؤ ۱۹۱۴ء؛ (۲۲) عبدالسلام ندوی؛ امام رازی، اعظم گڑھ ۱۹۵۰ء؛ (۲۳) وہی مصنف؛ حکماء اسلام، دو جلد، اعظم گڑھ ۱۹۵۳-۱۹۵۶ء؛ نیز دیکھیے مختلف کتاب خانوں کی فہرستیں۔

(نذیر حسین)

⊗ علم طبیعیات : اسلامی دور میں جتنے سائنس دان گزرے ہیں ان کی اکثریت ہیئت دانوں اور ریاضی کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سائنس کی یہی دو شاخیں، یعنی ہیئت اور ریاضی، اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور تھیں۔ طبیعیات اور بالخصوص میکانیات کی سائنس نے اس وقت تک کوئی خاص ترقی نہیں کی تھی،

(frequency) کہتے ہیں۔ اسی تکرار سے سر کا درجہ (pitch) متعین ہوتا ہے۔ جس سر کی تکرار، یعنی فی سیکنڈ پیدا ہونے والی لہروں کی تعداد، زیادہ ہوتی ہے اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے اور وہ آواز تیز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس سر کی تکرار کم ہوتی ہے، اس کا درجہ نیچا ہوتا ہے اور وہ آواز بھاری ہوتی ہے۔ الکندی نے نہ صرف موسیقی کے سروں کی تکرار معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا بلکہ اس طریقے کو عمل میں لا کر سر کی تکرار معلوم کی اور اس کا درجہ متعین کیا۔

دسویں اور گیارہویں صدی عیسوی کا زمانہ علمی اعتبار سے مسلمانوں کا عہد زریں ہے۔ اس وقت تک مسلمان علما کے ہاں یونانی علوم مستحکم بنیادوں پر قائم ہو چکے تھے اور ان میں ایرانی اور ہندی فکر و تجربہ کا بہت بڑا عنصر بھی شامل ہو چکا تھا۔ ان کی تصانیف عالمانہ تو ہوتی تھیں، مگر ان میں جدت نمایاں نہیں ہوتی تھی۔ اب انہوں نے خود اپنے وسائل پر تکیہ کرنا اور داخلی طور پر ترقی کرنا سیکھ لیا اور علوم طبیعی مسیحیوں اور سبائیوں کے ہاتھ سے مسلمان اہل علم کی طرف سرعت منتقل ہوتے گئے۔

الرازی (م ۹۳۲ء) کو طب اور کیمیا کی دنیا میں بڑا مقام حاصل ہے، لیکن اس نے الہیات، فلسفہ، ریاضیات، ہیئت اور طبیعیات پر بھی کتابیں لکھیں۔ مؤخر الذکر شعبے میں اس نے مادہ، مکان، زمان، تغذیہ، نشو و نما، تحجر، مناظر و مریا، علم البصر اور کیمیا پر بھی سیر حاصل بحث کی۔

اخوان الصفا (حدود ۹۰۰ء) کا دائرۃ المعارف باون رسائل پر مشتمل ہے۔ ان میں سے سترہ رسالے علم طبیعی سے متعلق ہیں اور ان میں تشکیل معدنیات، زلازل، مد و جزر، مناظر و مریا اور عناصر اور اجرام سماوی سے ان کے تعلق کا بیان ہے

یہ آلات موسیقی کی آواز آتی تھی۔ آگے چل کر عملی فنون نے عراق اور مصر میں مخصوص سرعت سے ترقی، کی جہاں آب رسانی، آب پاشی اور رسل و رسائل کے ذرائع وجود میں لائے گئے۔ ”آلیات“ کے نظری علم سے اہل علم کو بے حد شغف پیدا ہوا، چنانچہ متعدد کتابیں ”ہالا بردن آب“ رھٹ، ترازو اور ساعت آبی پر لکھی گئیں۔

نویں صدی کا مشہور عالم ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی [رک بان] صحیح معنوں میں پہلا مسلمان سائنس دان فلسفی تھا۔ وہ ارسطاطالیسی علوم کا ایک ذہین طالب علم تھا اور اس سے کوئی ۲۶۰ کتابیں منسوب ہیں، جن میں سے کم از کم پندرہ علم المناظر پر، بہت سی وزن مخصوص، مد و جزر، علم البصر اور انحراف نور پر اور آٹھ موسیقی پر تھیں۔ بدقسمتی سے اس کی زیادہ تر سائنسی کتابیں ناپید ہو چکی ہیں، تاہم اس کی کتاب ”علم البصر“ کا لاطینی ترجمہ محفوظ ہے۔ اس میں الکندی نے اقلیدس کے نظریات کی روشنی میں ہندسی اور فعلیاتی بصریات پر اپنی قابل قدر تحقیقات پیش کی ہیں۔ ازمنہ وسطیٰ میں اس کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ مشرق و مغرب کے علما نے، جس میں راجر بیکن بالخصوص قابل ذکر ہے، اس سے بہت استفادہ کیا۔

الکندی ہی نے سب سے پہلے موسیقی پر سائنسی نقطہ نظر سے بحث کی ہے۔ اس نے بتایا کہ ہر نغمہ مختلف سروں کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی سر کی آواز پیدا کی جائے تو ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور یہ لہریں کان تک پہنچتی ہیں تو آواز کا احساس ہوتا ہے۔ ہر سر کی ایک سیکنڈ میں پیدا ہونے والی لہروں کی تکرار

(دیکھیے خلاصۃ الوفاء فی اختصار رسائل اخوان الصفا، طبع دترسی، ۱۸۸۶ء)۔

الفارابی (م ۹۵۱ء) نے نہ صرف فلسفہ و منطق، موسیقی اور سیاست مدن پر اہم کتابیں لکھیں بلکہ علوم طبیعی کی تقسیم اور طبقہ بندی پر ایک تصنیف احصاء العلوم و مراتبها (قاہرہ ۱۳۲۶ء) بھی اس کی یادگار ہے۔ اس کا لاطینی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے (ہیڈرڈ ۱۹۳۲ء)۔

المسعودی (م ۹۵۷ء) نے ایک زلزلے کے احوال میں بحر مردار کے پانی کے علاوہ اولیں بن چکیوں کا ذکر کیا ہے، جو شاید مسلمانوں ہی کی ایجاد تھیں۔

بوعلی سینا (م ۱۰۳۷ء) کا شمار عالم اسلام کے عظیم ترین علما و محققین میں ہوتا ہے۔ یورپ کی طب پر اس کا اثر بے انداز ہے، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا طبیب نہ تھا جتنا باکمال فلسفی اور ماهر طبیعیات تھا۔ اس کے نزدیک علم طبیعیات حکمت نظری ہے اور اس کا موضوع موجودات اور موهومات ہیں۔ اس میں اجسام، ان کی حرکت اور سکون کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور طبیعی اجسام کے لاحقات یہ ہیں: حرکت، اتصال، اتصال، قوت، خلا، لانہایہ، نور اور حرارت۔ اس نے علم طبیعیات کے ان موضوعات کا ماهرانہ مطالعہ کیا اور ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار خواہ کتنی بھی ہو، ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ اس کے ہاں وزن مخصوص کی بحث بھی ملتی ہے۔ ابن سینا نے نظریۂ اعداد پر بھی قلم اٹھایا۔ فاصلوں کی صحیح پیمائش کے لیے اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس میں وہی اصول کارفرما تھا جس پر ہمارا موجودہ کسر پیم (Vernier) کام کرتا ہے (الشفاء، قاہرہ ۱۹۵۲ء؛ تسع رسائل، صدر آباد (دکن) ۱۳۱۸ھ؛ کشف الظنون،

اسی عہد کے دوسرے بڑے عالم الفہرست (م ۱۰۴۸ء) کا طبیعیات میں سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے آٹھ قیمتی پتھروں اور دھاتوں کا وزن مخصوص تقریباً پوری صحت کے ساتھ متعین کیا (کتاب الجواهر فی معرفۃ الجواهر، طبع کرینکوف ۱۹۳۶ء)۔ اس نے تحقیق سے بتایا کہ روشنی کی رفتار آواز کے مقابلے میں دو درجے تیز ہے۔ اس نے سمندر کے پانی کے نمکین ہونے کی توجیہ پیش کی۔ فواروں، قدرتی چشموں اور مصنوعی زہر زمین کنوؤں (artisan wells) سے پانی کے خود بخود ابھر آنے کی اس نے جو توجہات بیان کی ہیں انہیں موجودہ ماسکونیات (Hydrostastics) کی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے۔

مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم طبیعیات اور دنیا بھر کے ماهرین بصریات کے پیش رو ابن الہیثم (م ۱۰۴۳ء) کا تعلق بھی اسی دور سے ہے۔ ہنسی اور تعلیاتی بصریات میں اس کی تحقیقات یورپ کی تحریک احیاء علوم کے زمانے تک حرف آخر سمجھی جاتی رہیں۔ بصر اور افعال چشم کے سلسلے میں اس کے نظریات قدما کے تصورات سے بہت آگے تھے۔ اس کی بہترین تصنیف کتاب المناظر ہے جس کی اصل اب نایاب ہے، لیکن اس کا ترجمہ *Optica Thesaurus* جو بارہویں صدی عیسوی میں ہوا تھا، محفوظ ہے۔ اس میں ابن الہیثم نے اقلیم اور بطلیموس کے اس نظریے کی تردید کی کہ ہم دیکھنے والی آنکھ پر پڑتی ہے تو آنکھ میں شے کی کرنیں نکلتے لگتی ہیں۔ اور یہ کرنیں شے پر پڑتی ہیں وہ شے آنکھ کو نظر آنے لگتی ہیں۔ ابن الہیثم نے اس نظریے کو غلط قرار دیا اور بتایا کہ آنکھ سے نکلتے والی نظر کی کرنیں کوئی وجود نہیں۔

کسی جسم پر کسی جسم سے

شعاع ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں (مثلاً ہوا سے پانی میں) داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے پہلے راستے سے ایک طرف کو بھڑ جاتی ہے۔ کروی (spherical)، مقعر (concave) اور مکائی (parabolic) آئینوں کے بارے میں تحقیقات اس کا ایک اور شاندار کارنامہ ہے۔ کتاب المناظر کا غالباً سب سے اہم باب آنکھ پر ہے، جس میں آنکھ کے مختلف حصوں کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ تشریح موجودہ زمانے کی تحقیق کے مطابق بالکل صحیح اور مکمل ہے۔

ابن الہیثم نے نور و آئینہ کے مبحث پر بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک النور ہے۔ وہ نور کو ایک قسم کی آگ سمجھتا ہے، جو فضا کی حدود پر منعکس ہوتی ہے۔ اس نے ”منظر شفق“ پر بھی ایک کتاب لکھی تھی، جس کا اب صرف لاطینی ترجمہ ہی دستیاب ہے۔ اس میں اس نے بتایا کہ کرہ ہوائی بلندی میں تقریباً دس میل ہے۔ اس کے دیگر رسائل میں قوس قزح اور مدور اور ہذلولی آئینوں پر بحث کی گئی ہے۔ ان رسائل کے علاوہ اظلال اور کسوف و خسوف کے متعلق کتابیں بھی نہایت مشکل ریاضیاتی نوعیت کی ہیں۔ ان میں وہ اساسی مطالعہ بھی شامل ہے جو المرايا المحرقہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں اس نے انعطاف کو ناہنے کی ایک ایسی وحدت پیدا کی ہے جو یونانیوں کی دریافت سے بہت برتر ہے۔ اس کی کتابوں میں تمسک و تکبیر، تقلیب، تمثال اور تشکیل الوان کے متعلق نہایت دقیق و عمیق اور صحیح ترین تصورات موجود ہیں کیونکہ ان کی بنیاد تجربات پر ہے۔ اس نے گرہن کے دوران میں ایک کھڑکی کے کواڑ میں چھوٹا سا سوراخ بنا کر اس کے مقابل کی دیوار پر سونچ کے نیم قمری عکس کو دیکھا۔ یہ گویا کھرا

ابن الہیثم کی مختلف سطحوں سے ہٹ کر فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض شعاعیں دیکھنے والے کی آنکھ میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کے باعث وہ شے آنکھ کو نظر آنے لگتی ہے۔ ابن الہیثم کا یہ نظریہ آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ کتاب المناظر طبیعیات کی مشہور شاخ ”روشنی“ پر دنیا کی پہلی جامع کتاب ہے۔ روشنی کی ماہیت پر بحث کرتے ہوئے ابن الہیثم اسے توانائی کی ایک قسم قرار دیتا ہے، جو حرارت کی توانائی کے مشابہ ہے۔ اس نے روشنی کی شعاع کی نہایت صحیح تعریف پیش کی، یعنی یہ روشنی کا ایسا راستہ ہے جو ایک خط کی صورت میں ہو۔ اس نے بتایا کہ روشنی کی شعاع ایک واسطے (medium) میں ہمیشہ بھٹ مستقیم چلتی ہے اور یہ روشنی کی ذاتی خاصیت ہے، جس کا کسی واسطے پر انحصار نہیں۔ اس نے ”سوئی چھید کھرے“ (Pin-hole Camera) کا اصول دریافت کیا۔ اسے وہ ثقبالہ کہتا ہے۔ اس نے تجربے سے ثابت کیا کہ اگر کسی منور جسم سے آنے والی شعاعوں کو ایک باریک چھید (= ثقب) سے گزرنے دیا جائے تو اس کے دوسری طرف رکھے ہوئے پردے پر اس منور جسم کا ایک الٹا عکس نمایاں ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں روشنی کے انعکاس کے جو مسلمہ قوانین کی دریافت اور تجربے کے ذریعے ان کا ثبوت ہم پہنچانے کا سہرا بھی ابن الہیثم کے سر ہے، یعنی (۱) شعاع واقع (incident ray)، عمودی خط (normal line) اور شعاع عکس (reflected ray)، تینوں ایک سطح میں رہتی ہیں؛ (۲) زاویہ وقوع (angle of incidence) زاویہ انعکاس (angle of reflection) باہم مساوی ہوتا ہے۔ ابن الہیثم روشنی کے انعطاف (refraction) کے متعلق بھی کتاب ”نور“ میں چھوٹی چھوٹی

مظلمہ (camera obscura) کا پہلا مشاہدہ تھا۔
الغزالی (م ۱۱۱۱ء) کا شمار عالم اسلام کے انتہائی سربرآوردہ فقہاء، فلاسفہ اور متکلمین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مقاصد الفلاسفہ میں فلسفہ کی چار اقسام قرار دی ہیں: ریاضیات، منطقیات، طبیعیات اور الہیات۔ طبیعیات پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے حرکت، مکان، بسائط اور امتزاج و ترکیب کے مسائل پر گفتگو کی اور ادراکات ظاہرہ، مثلاً لمس، سمع، بصر اور رویت وغیرہ کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔

ابوالبرکات البغدادی (م ۱۱۵۲ء) کی کتاب المعبر (حیدرآباد دکن ۱۹۳۸ء) میں منطق، طبیعیات، نفسیات اور مابعد الطبیعیات کے موضوعات پر مباحث ملتے ہیں۔ وہ ابن سینا کے نظریات کا مخالف تھا۔ اس نے بتایا کہ مسائل طبیعیہ کی بنیاد وہم و قیاس اور دورانہ تقلید پر نہیں بلکہ مشاہدہ و تجربہ پر ہے۔ اسی کتاب میں حرکیات (Dynamics) کے بنیادی قانون کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ایک مسلسل قوت محرکہ سے اضافہ پذیر حرکت پیدا ہوتی ہے (عبدالسلام ندوی: حکماء اسلام، ۱: ۳۵۹ بعد)۔

یونانی مقناطیسی کشش سے واقف تھے۔ چینی بھی اس سے آگاہ تھے کہ اگر مقناطیس کو لٹکا دیا جائے تو وہ ایک مخصوص سمت اختیار کر لیتا ہے، لیکن مقناطیس کی اس خاصیت سے عملی فائدہ اول اول مسلمانوں ہی نے قطب نما کی صورت میں اٹھایا، جس سے فن جہازرانی میں انقلاب آ گیا۔ اس کا ذکر سب سے پہلے محمد العوفی کی جوامع میں ملتا ہے۔

مسلمان سائنس دانوں کو ارشمیدس کی کتب میکانیات (Mechanics) و ماسکونیات (Hydrostatics) سے بڑی دلچسپی تھی۔ مند ابن علی، البیرونی،

عمر الخیام، مظفر الاسفزاری اور دیگر علما نے طبیعیات کی ان فروع پر کچھ نہ کچھ کام کیا اور متعدد مادوں کی کثافت متعین ہوئی۔ اس سلسلے میں اہم ترین کتاب عبدالرحمن الخازن کی میزان الحکمة ہے، جس کا شمار قرون وسطی کے شامکاروں میں کیا جاسکتا ہے۔ میزان الحکمة (۱۲۲۱ء) میں الخازن نے بڑے مہارتانہ انداز سے میکانیات، ماسکونیات اور طبیعیات پر بحث کی۔ اس نے البیرونی کے دیے ہوئے اصولوں پر مائعیت کے وزن مخصوصہ (Specific gravity) کا جدول تیار کیا اور تجاذب (gravitation) کے نظریے کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے، مائعات کی طرح اس میں بھی اوپر اٹھانے کی قوت ہوتی ہے، اجسام کا ہوا میں وزن گھٹ جاتا ہے اور جتنا وزن کم ہوتا ہے اس میں کثافت ہوا داخل ہو جاتی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی کہ ہانی جتنا مرکز ارضی کے قریب ہوگا اتنی ہی اس کی کثافت زیادہ ہوگی۔ آگے چل کر روجر بیکن نے اس مفروضے کو پایہ ثبوت تک پہنچایا۔ مسلمانوں کا ایک اور پسندیدہ موضوع نظام اوزان و پیمائش خصوصاً ترازو کا علم بھی تھا۔ الخازن نے روسی ترازو کے سلسلے میں ثابت بن قرہ کی تحقیقات کو آگے بڑھایا اور نہ صرف قیمتی پتھروں کا صحیح وزن کرنے کے لیے ایک ترازو ایجاد کی بلکہ ہانی اور ہوا میں چیزوں کا وزن کرنے کے لیے بھی ایک میزان تیار کی، جس کے پانچ پلڑے تھے کثافت نسبی اور مائعات کے درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے اس میں ہوا پیم (aerometer) سے کام لیا تھا۔ میزان الحکمة کے بعض ابواب کا جرمن میں تراجم ہے (براکلمان: نکتہ، ۱: ۲۰۶)۔

بصریات پر قابل ذکر کتاب ہے، جس میں ابن الہیثم کے اس نظریے کی تائید ملتی ہے کہ شئی مرئی سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ان کی مدد سے ہم شئی مذکور کو دیکھتے ہیں۔ مباحث فی انعکاس الشعاعات والانعطافات میں، جس کا ویدمان نے جرمن میں ترجمہ کر دیا ہے، طوسی نے شعاعوں کے انعکاس و انعطاف سے بحث کی ہے۔

نورالدین الطوسی نے، جو قطب الدین الشیرازی (م ۱۳۱۱ء) کا ذہین ترین شاگرد تھا، نہایۃ الادراک فی درایۃ الافلاک لکھی، جو الشیرازی کی علم النجوم پر مشہور تصنیف تذکرہ کی ارتقائی صورت ہے۔ اس میں ہندسی مسائل پر بھی بڑے قیمتی مباحث ملتے ہیں، مثلاً رویت کی خاصیت اور قوس قزح کی تشکیل۔ وہ پہلا سائنس دان تھا جس نے قوس قزح کی تشکیل کا ایک صحیح اور واضح حل پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ ابتدائی قوس آسمان میں آویزاں چھوٹے چھوٹے مدور آبی قطرات میں سورج کی شعاعوں کے دو انعطافات اور ایک داخلی انعکاس سے بنتی ہے اور دوسری قوس دو انعطافات اور دو داخلی انعکاسات سے۔

الشیرازی کے ایک اور ممتاز شاگرد کمال الدین الفارسی (م ۱۳۲۰ء) نے تنقیح المناظر کے نام سے ابن الہیثم کی کتاب المناظر کی شرح لکھی، جو دائرۃ المعارف، حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے (۱۹۲۸ - ۱۹۳۰ء)۔ اس میں کئی دلچسپ مسائل سے بحث کی گئی ہے، مثلاً روشنی کا انعکاس کیسے ہوتا ہے، آنکھ کی ساخت کیا ہے، سورج اور چاند افق پر بڑے کیوں نظر آتے ہیں، تارے جھلکاتے کیوں دکھائی دیتے ہیں، وغیرہ۔ اس کا لاطینی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔

مشہور مستشرق لی بان کو اعتراف ہے کہ عربوں کو جبرِ ثقیل کا عملی علم اعلیٰ درجے کا تھا۔

اس زمانے کے کچھ مخطوطات، جس میں بعض باتصویر بھی ہیں، ایسی ماسکونی خود کار کٹلوں کے بارے میں ملتے ہیں جو پانی، بارے، اوزان یا جلتی ہوئی شمعوں سے حرکت کرتی ہیں۔ عراق میں الجزری نے بھی میکانیات اور کلاکوں کے متعلق ایک اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی تھی (۱۲۰۶ء)۔ اسی دور میں رضوان ایرانی نے اپنے والد محمد ابن علی کے بنائے ہوئے آبی کلاک کا حال لکھا (۱۲۰۳ء)، جو دمشق میں نصب تھا۔ ان سب مصنفین نے ارشمیدس، بالینوس اور طوسی بیوس کے حوالے دیے اور تمام میکانیکی تفصیلات کو نہایت صحت کے ساتھ بیان کیا۔

طبیعیاتی مسائل میں بعض غیر ماہر لوگ بنی شغف کا اظہار کرتے تھے، مثلاً اندلس کے ناسور فلسفی ابن رستہ (م ۱۱۹۹ء) نے ارسطو کی ”طبیعیات“ کی شرح لکھی، جس کے عبرانی اور لاطینی تراجم آج بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح قاہرہ کے قاضی شہاب الدین القرافی (۱۲۸۵ء) نے علمی سے زیادہ تخیلی رنگ میں پچاس بصریاتی مسائل سے بحث کی، مثلاً جب تلوار اور بلیاں پانی کے اندر ہوتی تو حیدار کیوں نظر آتی ہیں، یا جب ستارہ سپہل افق سے قریب ہوتا ہے تو بڑا کیوں نظر آتا ہے، یا موتیا بند کے مریضوں کو آنکھوں کے سامنے داغ دھبے کیوں نظر آتے ہیں۔

امام رازی (م ۱۳۱۲ء) کی مباحث شرقیہ (حیدرآباد دکن ۱۳۴۲ء) طبیعیات والہیات کے موضوع پر مفصل کتاب ہے۔ حصہ طبیعیات میں انہوں نے حرکت، زمان، اجسام، ارواح، عقل وغیرہ پر بحث کرتے ہوئے حکماءے متقدمین کے اقوال پیش کیے اور ان کے بارے میں شکوک و اعتراضات اور ان کے

میں طوسی (۱۲۳۴ء) کی تحریر المناظر

سے وہ عناصر معلوم ہو جاتے ہیں جو ان میں شامل ہیں اور تحلیل کیمیت سے ان عناصر کا تناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان عناصر سے خود وہ اشیا اور پر شمار دوسری اشیا عمل تالیف سے بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ ایسے نظری امور پر غور کا نتیجہ ہے جو مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ان امور کی بنا پر عناصر ایک دوسرے کے ساتھ ترکیبہ پاسکتے ہیں اور واقعات کی رو سے ان کی لکھوں، حتیٰ کہ جوہروں کی ساخت کی بھی تحقیقات کی جا سکتی ہے۔ یہ خالص علمی تحقیق اس جستجو کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے جس کی بدولت ہم فنی (تکنیکی) ذرائع سے کام لے کر نہ صرف عملی اہمیت کی اشیا حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان کے مماثل نئی نئی اشیا بھی تیار کر سکتے ہیں۔

اس کے برعکس قدیم علم کیمیا (alchemy) میں ایسے نظریوں سے جو قیاساً وضع کیے گئے ہیں اور منفرد واقعات سے، جن کی تعبیر اکثر غلط ہوتی ہے، ابتدا کی جاتی ہے۔ اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیش قیمت دھاتیں اور جواہرات تیار کیے جائیں اور وہ یوں کہ یا تو قدرتی طور پر دستیاب ہونے والی چیزوں کو مناسب طریق سے باہم ملایا جائے اور یا ان پر کسی اکسیر کا عمل کیا جائے۔ اگر کیمیا کا مطالعہ شروع میں علمی ارتقا کے لیے علم نجوم (Astrology) کے مطالعے سے کم مفید ثابت ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ علم نجوم میں علم کے ایک بہت بڑی پائتہ شعبے کے حاصل شدہ نتائج سے کام لیا جاتا تھا اور اس علم میں ہونے والی تحقیقات کی بدولت علم نجوم میں بھی ترقی ہوتی گئی۔ دوسری طرف کیمیا کے لیے ایسی کوئی سہولت نہ تھی۔ یہاں محض مطالعے اور تجربے سے منہاجات کی اصلاح و ترقی ہو سکتی تھی اور

اس زمانے کے جو آلات محفوظ رہ گئے ہیں۔ ان سے اور مصنفین قدیم کے بیانات سے ان کی صناعی کے اعلیٰ درجے کا اندازہ ہوتا ہے۔ گھڑیوں میں لنگر کے سوجد بھی عرب ہی تھے۔

علم طبیعیات کے سلسلے میں جو میراث مسلمانوں سے مغرب کو پہنچی اس کے بارے میں میکس میٹر ہاف کا یہ بیان قابل توجہ ہے: ”گزشتہ زمانے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی طب اور طبیعیات نے آفتاب یونان کو اس وقت منعکس کیا جب وہ غروب ہو چکا تھا اور خود ماعتاب کی طرح ضوفشاں ہوئے جس سے یورپ کی قرون وسطیٰ کی تاریک راتیں سنور ہو گئیں۔ بعض درخشاں ستاروں نے بھی اپنی روشنی پھیلانی۔ یہ چاند ستارے نشاۃ ثانیہ کے روز روشن میں ماند پڑ گئے، لیکن چونکہ اس عظیم تحریک کی ہدایت و رہنمائی میں ان کا بھی حصہ ہے، اس لیے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تابانی اب تک ہمارے شامل حال چلی آ رہی ہے۔“

مآخذ: (۱) جارج سارٹن: *Introduction to the*

History of Science، جلد ۳، ۱۹۲۷ء تا ۱۹۴۸ء؛

(۲) وِو، لائیڈن (نیز وِو، اردو)، بموضع تائید: (۳)

Science and Medicine: Max Meyerhof، در

The Legacy of Islam، طبع T. Arnold و

A. Guillaum، آوکسنڈ ۱۹۳۱ء؛ (۴) لی بان

(مترجم سید علی بلگرامی): تمدن عرب، ص ۱۹۰ بعد؛

(۵) *History of Muslim Philosophy*، طبع ایم۔ ایم

شریف، ج ۲، باب ۶۲: (۶) حمید عسکری: نامور

مسلم سائنسدان، لاہور ۱۹۶۲ء۔ نیز وہ مآخذ جو ”تمہید“

میں درج کیے جا چکے ہیں۔

(سید امجد الطاف)

⊗ الکیمیا: تمہید: جدید علم کیمیا میں قدرتی طور پر پائی جانے والی اشیا کی تحلیل ماہیت

کے ناموں سے موسوم ہے۔ ان کے علاوہ علم الحِجَر یا علم المیزان یا علم الموازن کے نام بھی اس کے نام ہیں۔ علم الموازن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؛ چنانچہ جابر بن حیان [رک باں] کی ایک کتاب، جو بہت متداول ہے اور اس علم کی اولین کتب میں شامل ہے، کتاب الموازن کے نام سے موسوم ہے۔ الجِلْدِکِ (م نواح ۶۳۵۰) نے بھی، جو سربرآوردہ کیمیا دانوں کے آخری طبقے میں سے تھا، علم المیزان پر ایک کتاب لکھی تھی (فہرست مخطوطات عربیہ، برلن، عدد ۴۱۸۵)۔ کیمیا کا یہ نام (علم المیزان)، جیسا کہ خیال ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اس میں ترازو استعمال کی جاتی ہے، بلکہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس علم کے مسائل میں عالم سفلی کے صحیح پیمانوں اور تناسبات، عناصر کے خواص کے باہمی تعلقات اور عالم سفلی کے عالم علوی کے ساتھ تعلقات پر غور و بحث کی جاتی ہے۔ حسب دلیخواہ نتائج صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ صحیح توازن قائم کر دیا جائے (فہرست برلن، عدد ۴۱۸۵)۔ جس طرح جسم اسی صورت میں چاق و چوبند ہوتا ہے جب اس کی کیفیات اور اخلاط کا باہمی تناسب اعتدال پر ہو، اسی طرح بیش قیمت دھاتوں کا بھی حال ہے۔ کیمیاگر کو ”کیماوی“ (”کیماوی“، ”کیمی“؛ دیکھیے ڈوزی: تکملہ، ”کیمیائی“ (ابن القفطی: تاریخ الحکماء، طبع Lippert، ص ۱۸۸ س ۲۰) اور ”صنّعی“ (فہرست، ص ۳۵۱) اور ”اکسیری“ (آئین اکبری، متن، ص ۳۵ س ۱۴) بھی کہتے ہیں۔

الکیمیاوی اور ان کی تصنیفات: جس طرح قرون وسطیٰ میں الکیمیا کے متعلق معلومات کی تلاش اخنوخ Enoch، ہومر Homer اور یونانی اساطیر وغیرہ میں کی جاتی تھی، اسی طرح مسلم مصنفین کا خیال

پر پائی جانے والی اشیا اور ان سے حاصل شدہ چیزوں کے متعلق زیادہ مکمل معلومات حاصل ہوئیں اور بعد ازاں ان ہی معلومات سے علمی استفادہ کیا گیا۔ یہ جدید علم کیمیا کا نقطہ آغاز تھا، بالخصوص اشیا کو ایک دوسری سے جدا کرنے کے تعلیمی طریقے عام طور پر رائج ہوئے۔

عربی میں کیمیا دراصل کوئی مجرد تصور ہی نہیں بلکہ اس سے مادی شے مراد ہے، یعنی یہ وہ ذریعہ ہے جس سے فلزات کا استحالة ظہور میں آتا ہے؛ اس لیے اسے اَلْسیر کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ لفظ ”کَمِ ات“ یا ”کِمِ ات“ (= سیاہ) سے مشتق تصور کیا جاتا ہے (Das alte Ägypten: E. Wiedmann، ہائڈل برگ، ۱۹۲۰ء، ص ۱۴)۔ بقول (Antike Technik) H. Diels (۱۹۲۰ء، بار دوم، ص ۱۲۳) یہ لفظ *khima* (= پگھلی ہوئی دھات) سے ماخوذ ہے۔ مفتاح العلوم (ص ۲۵۶) کے مطابق یہ ”کَمِ“ (= چھانا) سے مشتق ہے۔ الصفدی کا قول ہے کہ یہ عبرانی سے لیا گیا ہے اور ”کِمِ“ اور ”ہَ“ کا مرکب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ یہ علم خدا سے حاصل ہوا ہے۔

لہذا کیمیا کے یہ معنی بھی ہو گئے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے کوئی شخص کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے، مثلاً کیمیاء السَّعَادَةِ، کیمیاء الْغِذَاء، کیمیاء الْقُلُوبِ میں اس سے وہ ذریعہ مراد ہے جس سے دولت یا نفع حاصل ہو یا دلوں پر اثر ہو سکے (حاجی خلیفہ، طبع فلورگل، ۲۸۵: ۵)۔ اس مفہوم میں یہ لفظ عربیہ کی متعدد تصانیف کے عنوانات میں ملتا ہے۔

الکیمیا خود صنّعة الکیمیا، صنّعة الاکسیر، صنّعة الحکماء، یا مختصراً کیمیا یا الصنّعة

اور علمی نوعیت کا کام کیا اور اسی وجہ سے عام طور پر ان کے تراجم مرتب ہوئے۔ ان میں سے اکثر کے نام غالباً الفہرست میں درج ہیں (ص ۲۵۱)۔ بقول سٹیپلٹن Stapleton، ایک اور فہرست الکائی نے تیار کی تھی۔ الاکفانی نے چند تصنیفات کے اقتباسات دیے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ برتیلو Barthelot (۳ : ۴۱ بعد) نے محمد ابن احمد المصمودی : کتاب الوافی فی تدبیر الکالی سے متعدد اشخاص اور کتابوں کے نام لیے ہیں۔ الجلدی نے اپنی کتاب المصباح فی علم المفتاح (مخطوطہ لائڈن، عدد ۹۳۵) کے دیباچے میں صرف ان مصنفین کا ذکر کیا ہے جو اس کے نزدیک انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ اسی طرح حاجی خلیفہ نے کشف الفنون میں الکیمیا پر جو فصل لکھی ہے اس میں بھی بہت سے حوالے ملتے ہیں۔ بہر حال اپنی کتاب کے آخر میں (طبع فلورگل، ۲۸۴ : ۵) اس نے ان ہی تصانیف کا حوالہ دیا ہے جو اس کے زمانے میں زیادہ متداول تھیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان میں ابن سینا کی کتاب مرآة المعائب بھی شامل ہے۔

اب ہم مشہور ترین مسلمان کیمیاویوں کی فہرست پیش کریں گے جن کے ساتھ ان کی زیادہ اہم تصنیفات کا نام بھی درج ہوگا :

خالد بن یزید (م ۵۸۵ / ۷۷۰ء) ایک اموی شہزادہ، جس سے فردوس الحکمة منسوب کی جاتی ہے (براکمان، ۱ : ۶۷ [و تکملہ، ۱ : ۱۰۶]، نیز دیکھیے سطور ذیل)۔

جابر بن حیان [رک بان]، یہ وہ جابر Geber

نہیں جس نے لاطینی میں کتابیں لکھی ہیں۔

(ان دونوں میں تمیز کرنے کے لیے برتیلو نے ایک

کو جابر Djabir اور دوسرے کو Geber لکھا ہے۔

جابر بہت سی کتابوں کا مصنف ہے۔ ان میں سے

تھا کہ خدا نے حضرت آدمؑ کو یہ علم سکھایا اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیثؑ کو۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت ادریسؑ (یہاں اختوخ)، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمان [اور حضرت موسیٰؑ] بھی اس علم سے آشنا تھے۔ قارون نے حضرت موسیٰؑ سے یہ علم سیکھا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیؑ بھی الکیمیا سے واقف تھے (Beitr. z. : E. Wiedmann، Gesch. der Naturwissenschaften، ج ۶۳)۔

عرب الکیمیاوی اکثر ان تصانیف پر انحصار کرتے تھے جو یونانی مصنفین سے منسوب تھیں اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ان میں سے بہت سی جعلی یا فرضی تھیں۔ اس ضمن میں ہرمس تریسمجیسٹ Hermes Trismegistos، اسطانیس Ostanes، زوسیموس Zosimus، قراتیس Krates، دیموکرٹیس Democrates، قلوپطرا Cleopatra، ماریا Maria، اپلونیس الطیانی (Appolonius of Tyana)، ارسطاطالیس، نیز فیثاغورس، ارشمیدس، اقلیدس، بطلمیوس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ M. Steinschneider نے ZDMG ۱ (۱۸۹۶ء) : ۳۵۶، میں ان کی ایک فہرست شائع کی ہے۔ برتیلو Barthelot نے عربی کے بعض متون شائع کیے ہیں جو اسی قسم کے مصنفین سے منسوب ہیں (دیکھیے مجلہ مذکور)۔ ان نگارشات کا علم غالباً ایک حد تک اہل سوریا کے ذریعے پھیلا۔ فی الحقیقت اس امر کا تحریری ثبوت موجود ہے کہ خالد بن یزید (دیکھیے سطور آئندہ) کا استاد ماریانوس Marianus ایک راہب تھا اور اصطافان القدیم نے اس کے لیے تراجم تیار کیے تھے۔

عربی ادبیات میں بہت سے مسلمان کیمیاویوں اور ان کی تصنیفات کا ذکر آتا ہے، لیکن ان کی فہرست اتنی طویل نہیں جتنی ہتھ دانوں اور منجموں کی ہے جنہوں نے ان سے بالکل مختلف

سلفائد sulphide سے حاصل کرنے کے طریقے بتائے۔ وہ تیزاب لیموں، تیزاب سرکہ اور تیزاب طرطیر (Tartaric Acid) جیسے نباتاتی تیزابوں سے واقف تھا، لیکن اس کا سب سے اہم کارنامہ تین معدنی تیزابوں کی دریافت ہے جسے اس نے قرع انبیق (قرنابق) کی مدد سے تیار کیا : (۱) پھٹکڑی، ہیرا نکس اور قلمی شورے سے شورے کا تیزاب؛ (۲) پھٹکڑی اور ہیرا نکس سے گندھک کا تیزاب، جسے وہ ہیرا نکس کا تیل کہتا تھا؛ (۳) پھٹکڑی، ہیرا نکس، قلمی شورے اور نوشادر سے ”ماء الملوث“، جو آج بھی اپنے لاطینی ترجمے Aqua Regia کی صورت میں مستعمل ہے۔ بلاشبہ جابر بن حیان اپنے عہد کا فقید المثال کیمیا دان تھا جس کا ثانی آئندہ چھ صدیوں تک پیدا نہ ہو سکا۔

ابن الوحشیہ [رک ہاں (حدود ۷۸۰ء)، جس نے الفلاحة النبطیہ کے علاوہ، جو بعض دلچسپ معلومات اور بہت کچھ اناپ شناپ پر مشتمل ہے اور جو اصل میں غالباً ابوطالب الزیات کی تصنیف ہے، الکیمیا پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں سے منجملہ اور لوگوں کے شمس الدین الدمشقی نے اپنی نخبة الدھر میں استفادہ کیا (پراکلمان، ۲: ۲۴۲) [وتکملہ، ۱: ۲۲۷؛ نخبة الدھر، ص ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۱۰۶، جہاں ابن الوحشیہ کی اسرار الشمس اور الفلاحة النبطیہ کے حوالے ہیں]۔

[یعقوب بن اسحق الکندی (م ۸۷۳ء) : مشہور فلسفی، پہلا شخص تھا جس نے جابر بن حیان اور دوسرے کیمیاویوں کے اس نظریے کی پرزور تردید کی کہ کسی کیمیائی عمل سے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کیمیاگری کو ایک باطل علم اور کیمیا گروں کو شعبہ باز قرار دیا]۔

بعض کو برتیلو نے شائع کیا ہے (کتاب مذکور، ج ۳)۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ ایک افسانوی شخصیت ہے، تاہم رُسکا J. Ruska نے ثابت کیا ہے کہ اسے ایک فرضی شخص قرار دینا صحیح نہیں (پراکلمان ۱: ۲۴۷ بعد [وتکملہ، ۱: ۲۲۶])؛ نیز دیکھیے سطور ذیل)۔

[جابر بن حیان کے زمانے میں کیمیا کی ساری کائنات مہوسی تک محدود تھی۔ جابر اگرچہ اس کا قائل تھا کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیقات کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ وہ کیمیا کے تمام تجرباتی عملوں، مثلاً تحلیل، تقطیر، کشید، تصعید (sublimation)، جس سے اشیا کا جوہر تیار کیا جاتا تھا، تبلیر (crystallization)، جس کے ذریعے اشیا کی قلمیں بنائی جاتی تھیں اور تکلیس (جس کے ذریعے دھات کا کشتہ تیار ہوتا ہے)، وغیرہ سے بخوبی واقف تھا اور اپنے کیمیاوی تجربوں میں ان سے بکثرت کام لیتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ تجرباتی کیمیا کا بانی تھا۔ وہ خود لکھتا ہے: ”کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ صرف اسی علم کو صحیح جاننا چاہیے جو تجربے سے ثابت ہو جائے“۔ جابر نے اپنی کتابوں میں فولاد بنانے، چمڑا رنگنے، دھاتوں کے مرکبات بنانے، دھاتوں کو مصفا کرنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے حضاب تیار کرنے اس قسم کی بیسیوں مفید اشیا بنانے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ یہ صنعتی کیمیا اس کے اعلیٰ علم اور بے مثل فنی مہارت کا ثبوت ہے۔ جابر نے سفیدہ (lead carbonate)، سنکھیا (antimony) اور کحل (antimony) کو ان کے

مسلمہ بن احمد المجریطی (م ۵۲۹۸ / ۱۰۰۷ء) : ریاضی دان اور ہیئت دان کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ وہ طبقات العلماء کا مصنف تھا (براکلمان، ۱ : ۲۳۳) [و تکملہ، ۲ : ۴۳۱]۔ [رتبۃ الحکیم اور غایۃ الحکیم اس کی دو تصانیف علم کیمیا پر ہیں۔ مؤخر الذکر کتاب کو Ritter نے ۱۹۲۳ء میں شائع کیا۔ ہوم یارڈ نے اس پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے (Nature، ج ۱۰۰، ۱۹۲۲ء)۔]

[ابن سینا (م ۱۰۳۷ء) : مشہور فلسفی، طبیب اور عالم، جس نے اپنی کتاب الشفاء میں اپنے معاصرین اور متقدمین کی عام رائے سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تنسی اور دھات کو سونے میں تبدیل کرنا ناممکن ہے اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یا تو شعبہ باز ہیں یا اگر فی الواقع کوئی ایسی چیز بنا لیتے ہیں جن پر سونے کا گمان ہو سکے، تو وہ سونا نہیں بلکہ سونے کے مانند کوئی شے ہوتی ہے۔ ایسے قدیم زمانے میں ایسے صحیح خیالات کا اظہار بو علی سینا کی صحت فکر کی دلیل ہے۔]

ابوالحکیم محمد بن عبدالملک الصالحي الخوارزمی الکائی (حدود ۸۴۲۵ / ۱۰۳۴ء) نے عین الصنعة و عون الصناع لکھی۔ (دیکھیے سٹیپلٹن H. E. Stapelton و آزو R. Azo، کتاب مذکور)۔ [الکائی کا نام اعلیٰ درجے کی کیمیائی تحقیقات کے سلسلے میں جابر بن حیان کے بعد سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اس کی مذکورہ بالا تصنیف صدیوں تک اس مضمون میں مستند مانی جاتی رہی۔]

مؤید الدین الطغرائی (حدود ۸۵۱۵ / ۱۱۲۲ء) : مشہور وزیر اور شاعر، جس کا ابن خلدون نے اکثر ذکر کیا ہے (دیکھیے مآخذ)۔ وہ کتاب الانوار المفتاح، مفتاح الرحمة اور انوار الحکمة (مخطوطہ پیرس، عدد ۲۴۱۴) کا مصنف تھا۔ غالب

ابوبکر محمد بن زکریا الرازی (قرون وسطیٰ کا Rhazes، حدود ۵۲۸۸ / ۹۰۰ء) : مشہور طبیب، جس نے الکیمیا پر کتابوں کے علاوہ کتاب الأسرار بھی لکھی (براکلمان، ۱ : ۲۳۳)۔ اسے رسکا نے مراسرار (کتاب السیر الصناعة) کے نام سے مرتب کر کے شائع کر دیا ہے (برلن ۱۹۳۷ء)۔ الرازی نے اپنی زندگی کا آغاز کیمیا گری سے کیا۔ اس سلسلے میں اسے دواؤں اور دوا سازی سے دلچسپی پیدا ہوئی اور بالآخر وہ ایک شہرہ آفاق طبیب بنا۔ باہم دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی لت نہ گئی۔ گو اس سے سونا تو نہ بن سکا، لیکن اس نے ایسے انکشافات کیے کہ آج اسے جابر بن حیان کے بعد اسلامی دور کا دوسرا بڑا کیمیا دان سمجھا جاتا ہے۔ کیمیا پر اس کی تصانیف کی تعداد ایسی ہے۔ اس نے عام کیمیا گروں کی روش سے ہٹ کر ایک حقیقی سائنسدان کی طرح اپنے تمام کیمیائی عملوں اور آلات کی عام فہم زبان میں تشریح کی۔ کیمیا گر مادوں کو جسم، روح اور جوہر میں تقسیم کرتے تھے، لیکن الرازی نے سائنسی نقطہ نظر سے اسے غلط ٹھہراتے ہوئے انہیں جمادات، نباتات اور حیوانات میں تقسیم کیا اور یوں ناسیاتی (Organic) و غیر ناسیاتی (Inorganic) کیمیا کی ترقی کا راستہ کھول دیا۔

ابن امیل التیمی (آٹھویں یا دسویں صدی عیسوی) نے مفتاح الحکمة العظمیٰ لکھی تھی (دیکھیے مخطوطہ لائڈن، عدد ۱۲۷۴؛ براکلمان، ۱ : ۲۴۱، بعد) [و تکملہ، ۱ : ۴۲۹]۔

الفارابی (م ۵۳۳۹ / ۹۵۰ء) : مشہور فلسفی، جس نے فن الفنون، یعنی الاکسیر، کے ضروری ہونے پر ایک کتاب [فی مقالة وجوب صناعة الکیمیا] لکھی تھی (براکلمان، ۱ : ۲۱۰، بعد) [و تکملہ، ۱ : ۳۷۵]۔

ابن معاویہ اور حضرت جعفر صادقؑ کے قصے، کم از کم الکیمائیوں کی حیثیت سے ان کی سرگرمیوں اور آخر الذکر کے جابر بن حیان کا استاد ہونے کی حد تک، محض افسانے ہیں۔ اس کے برعکس جابر بن حیان، جیسا کہ روز بروز عیاں ہوتا جا رہا ہے، دراصل عرب الکیمیا کا بانی تھا اور الرازی اس کا سب سے بڑا جانشین تھا (رسکا Ruska و ہوم یارڈ Holmyard)۔

الکیمائیوں کے نظریے : ارسطو کی پیروی میں (دیکھیے مثلاً آئین اذہری کا نہایت واضح بیان، متن، ۱ : ۳۳ تا ۳۶ و ترجمہ، ۱ : ۳۸ تا ۴۱)؛ نیز اخوان الصفاء کی تحریریں، موضع مذکور) دہاتوں کی پیدائش ایک حد تک انداز ذیل کے مطابق تصور کی جاتی تھی۔

سورج وغیرہ کی گرمی کے زیر اثر اجزائے آبی ہانی سے اٹھ کر، جو تر اور ہلکا ہے، آسمان کی طرف جاتے ہیں، جو سرد اور تر ہے۔ جب وہ ہوا کے ساتھ، جو گرم اور خشک ہے، ملتے ہیں تو اس آمیزے دو بخار کہتے ہیں۔ اجزائے خاکی زمین سے، جو گرم اور خشک ہے، اوپر اٹھتے ہیں اور ہوا کے ساتھ مل کر دُخان کہلاتے ہیں؛ لہذا بخارات اور دُخان میں باہم چار ابتدائی خواص (سرد، گرم، خشک اور تر) پائے جاتے ہیں۔ سطح زمین کے اوپر ان کی آمیزش سے بادل، ہوا، بارش، برف وغیرہ بنتی ہے اور سطح زمین کے نیچے اس سے زلزلے، چشمے اور کانیں ظہور میں آتی ہیں۔ بخار بمنزلہ اشیا کے جسم کے اور دُخان بمنزلہ ان کی روح کے ہیں۔ ان کی کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے مختلف اجسام بنتے ہیں، جن میں جواہرات بھی شامل ہیں۔ کئی الکیمائیوں کے نزدیک مجامع الکواکب بھی اس تخلیق میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر آمیزے

الجوهر المنیر فی صنعة الاکسیر (مخطوطہ برلن، عدد ۱۰۳۶۱) بھی اسی نے لکھی تھی۔ بقول گلدے مائیسٹر Gildemeister، وہ مغرب کا آرتیفیس Artiphius تھا (برا کلمان، ۱ : ۲۴۷) [و تکملہ، ۱ : ۴۳۹]۔

ابوالحسن بن موسیٰ بن ارفع راسہ [الانصاری الجبائی] (م ۵۰۹۳ / ۹۱۱۹۷) شذور الذهب کا مصنف تھا، جس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں (برا کلمان، ۱ : ۹۶) [و تکملہ، ۱ : ۹۰۸]۔

ابوالقاسم محمد بن احمد العراقي السیماوی (حدود ۵۷۰۰ / ۹۷۱۳۰) : المکتسب فی زراعة الذهب اسی کی تصنیف ہے۔ الجلدکی نے اس کی شرح لکھی تھی (برا کلمان، ۱ : ۴۹۶) [و تکملہ، ۱ : ۹۰۹]۔

علی بن آذیر بن علی الجلدکی (حدود ۷۳۴۲) کی تصانیف اور شرحیں زمانہ مابعد میں بہت مستعمل تھیں، جیسا کہ یہ شمار مخطوطات سے، جو آج تک موجود ہیں، ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سب متصوفانہ انداز میں لکھی گئیں (برا کلمان، ۲ : ۱۳۸)۔

ابوالفتح بن تمام العراقي (م ۵۷۶۲ / ۱۱۳۶۰) : (دیکھیے برا کلمان، ۱ : ۵۲۴) [و تکملہ، ۱ : ۴۳۲]۔

بدقسمتی سے الکیمائیوں کے متعلق ابھی تک کوئی ایسی ماہرانہ کتاب تالیف نہیں ہوئی، جیسی زوٹر H. Suter نے عرب علمائے ریاضی و ہیئت کے متعلق مرتب کی ہے۔ جو لوگ طبیب بھی تھے ان کے بارے میں بہت کچھ معلومات و سٹینٹ Wüstenfeld اور لی کلارک Leclerc کی عرب اطباء اور عرب ادویہ سے متعلق تصانیف سے مل جاتی ہیں۔ عربوں کی الکیمیا کی ابتدائی تاریخ میں رسکا کی یہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے کہ خالد بن یزید

تعبیر کی جاتی ہیں؛ چنانچہ جابر مشرقی اور جنوبی سیماب کی تمیز کرتا ہے (برتیلو: کتاب مذکور، ۳: ۲۰۷)؛ لیکن ان اصطلاحوں کا اصل مطلب اس کے بیان سے واضح نہیں ہوتا۔

جن آرا کا خاکہ یہاں پیش کیا گیا ہے وہ جزئیات میں ایک دوسری سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن اصولی طور پر سب مسلم فضلا نے کسی اہم تبدیلی کے بغیر انہیں تسلیم کر لیا۔ مثال کے طور پر الہفانی نے الکیمیا کی تعریف مختصراً یوں بیان کی ہے: ”الکیمیا کا نظریہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم معدنیات سے ان کے اوصاف سلب کر کے ان میں ایسے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان میں موجود نہ ہوں“ (دیکھیے E. Wiedmann، در *Journ. für Prakt. Chemie*، سلسلہ ۲ (۱۹۰۷ء)، ۲۶: ۱۰۶)۔

عرب فضلا دو گروہوں میں منقسم تھے۔ ان میں سے ایک گروہ دھاتوں کے قلب ماہیت کے امکان کا قائل تھا اور دوسرا اس سے منکر۔ اول الذکر کی رائے تھی کہ دھاتیں اور دھاتوں کی طرح معدنی اشیا صرف اپنے فروعی اوصاف میں ایک دوسری سے مختلف ہیں، یعنی وہ ایک ہی نوع سے متعلق ہیں؛ لہذا دشواریوں کے باوجود یہ عین ممکن ہے کہ انسان ایسے وسائل کو، جو اسے میسر ہیں، استعمال کر کے ان میں مطلوبہ تبدیلیاں پیدا کر دے۔ الفارابی اور ابن سینا کے سوا مذکورہ بالا الکیمای اسی مسلک کے پیرو تھے۔ الکیمیا کا امکان ثابت کرنے کے لیے بے شمار مظاہر قدرت، جن کا مشاہدہ ہو چکا تھا، پیش کیے جاتے تھے۔ ان میں سے خاص طور پر قابل ذکر از خود تولد کی وہ مزعومہ صورتیں تھیں جنہیں ہمیشہ بیان کیا جاتا تھا اور جن کے مطابق مختلف قسم کی چیزیں

اشیا سے جاندار پیدا ہوتے ہیں (دیکھیے E. Wiedmann، *Die Lehre von der generatio spontanea*، ۱۸۷۱ء)۔

میں بخار کا غلبہ ہو اور مکمل آمیزش اور نضج تمام کے بعد سورج کی گرمی سے سکڑاؤ پیدا ہو تو سیماب بن جاتا ہے۔ اگر بخار اور دخان دونوں تقریباً مساوی مقدار میں موجود ہوں تو لزوجت والی چرب اور تر چیز بن جاتی ہے۔ خمیر ہوتے وقت اس میں اجزائے ہوائی مل جاتے ہیں اور سردی سے اس میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مواد اشتعال پذیر ہے۔ اگر دخان اور چرب پن کا تھوڑا سا غلبہ ہو تو گندھک بنتی ہے، جو سرخ، زرد، کبود یا سفید ہوتی ہے۔ دوسری صورتوں میں زرنیخ اور نطف حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح جو اشیا بنتی ہیں وہ سیماب اور گندھک ہیں۔ سیماب سات اجساد (دھاتوں) کی ماں (= ام الاجساد) بھی کہلاتا ہے اور گندھک ان کے باپ (= ابو الاجساد) کے نام سے بھی موسوم ہے۔ جسد کی نوعیت کا فرق اس کے اجزائے ترکیبی کی ہاکی اور صفائی کی لمبی پیمائی، آمیزے کی تیاری کے خاص طریقے اور اجزاء کے ایک دوسرے کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے پر منحصر ہے، مثلاً مواد کی حرارت میں فرق آسکتا ہے، سردی وغیرہ بھی اس میں حائل ہو سکتی ہے۔ یہ اجزاء اپنی خالص ترین شکل اور موزوں تناسب کے ساتھ اولاً تو سونے میں پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد چاندی میں۔ دوسری دھاتوں میں یہ وصف کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دھاتیں اہل صنعت (کیمایوں) کے ہاں بیمار سونا اور بیمار چاندی کہلاتی ہیں؛ اصاص (سیسہ یا قلمی) کو نقرہ مجذوم اور پارے یا سیماب کو نقرہ مفلوج سمجھا جاتا ہے۔

بہر کیف اہل صنعت جب گندھک اور پارے کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد اکثر ان اشیا سے نہیں ہوتی جو عام طور پر ان ناموں سے

سکتے ہیں۔ دوسرے مصنفین اس بات پر زور دیتے تھے کہ الکیماویوں کو اپنی تحقیق کے لیے جتنا وقت مل سکتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے کیونکہ زمین کے اندر حرارت فاعلہ سے ایک مدت مدید تک عناصر وغیرہ پکتے رہتے ہیں اور ان پر بعض اوقات خاص خاص مجامع الکواکب کا بھی اثر پڑتا رہتا ہے تاآنکہ وہ بیش قیمت دھاتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں (دیکھیے الجاحظ، جس نے الکیما پر بھی ایک کتاب لکھی تھی؛ *Journ. für Prakt. Chemie*، موضع مذکور، ص ۷۳)۔

الکیما کے مشہور مخالفین میں الکندی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ محمد بن زکریا الرازی نے بھی اس پر ناروا سختی سے حملے کیے ہیں (E. Wiedmann: *Beitr. zur Gesch. der Naturwissenschaften*، ج ۱)۔ چودھویں صدی عیسوی اور اس کے زمانہ ما بعد میں بھی، جب کہ اسلامی علوم و فنون میں بہت کچھ انحطاط پیدا ہو چکا تھا اور نتیجہ تنقید و تبصرہ بھی کمزور پڑ گیا تھا، الکیما پر شدید حملے ہوتے رہتے تھے۔ اس کا اظہار الدمشقی (م ۵۷۷ھ/۶۳۷ء) : *Najma al-dhahira* (طبع Mehren، متن، ص ۵۸ و ترجمہ، ص ۶۴) کی ایک فصل سے ظاہر ہے۔ اس نے الکیما کے ابطال میں کچھ وقت صرف کیا تھا۔ الکیما کے سرگرم حامی الجندی نے اپنی شرح المکنب میں بعنوان ذیل ایک باب کا اضافہ ضروری سمجھا : ”اس بات کے امکان پر کہ وہ عرض جو نوع کو لاحق ہو گیا ہے، رفع ہو سکے تاکہ جسد، فن کے ذریعے، پھر اپنی مخصوص نوع اختیار کر لے، نیز یہ کہ فن اور اس پر عمل اور اس کے امکان کا یقینی ثبوت ممکن ہے اور آخر الامر اس شخص کی تکذیب کے بارے میں جو اس فن کی ہنسی اڑاتا ہے اور اسے لغو قرار دیتا ہے“ (فہرست مخطوطات لائڈن، ۳ : ۲۰۴)۔ جلیل القدر مؤرخ ابن خلدون (کتاب مذکور) نے

wissenschaftliche Wochenschrift، ۱۵ (۱۹۱۶ء) : (۳۸۱) - مصر میں مرغیوں کے انڈوں کا سنیکوں (incubators) کے اندر سیا جانا، یا سوڈے اور ریت سے شیشہ بنانا، پتھر کا حل ہونا (غالباً سر کے میں) (دیکھیے O. Rescher، *Der Islam*، ۱۹۱۹ء، ۹ : ۱۲۰، جو البلاذری کی ایک عبارت نقل کرتا ہے)، تانبے اور پتھر کے کوئلے کے ساتھ جلانے ہوئے توتیا سے کانسی بنانا، تحویل شدہ جست کا آکسائیڈ تیار کرنا، مختلف اشیا ملا کر شیشے کو رنگنا، یہ سب ان مظاہر کی زندہ مثالیں ہیں۔ ان طریقوں سے اکثر ایسے اجسام بن جاتے ہیں جو اصل اشیا کے ساتھ کچھ بھی مشابہت نہیں رکھتے۔ الکیما کے خلاف رائے رکھنے والوں کا موقف یہ ہے کہ دھاتیں اپنے لازمی خواص میں ایک دوسری سے مختلف ہیں، یعنی ایک ہی نوع میں شامل نہیں۔ کسی دھات کے قلب ماہیت کا تصور کر لینا نظری طور پر تو ممکن ہے، لیکن بنیادی اور عملی وجوہ سے اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ ابن سینا (حاجی خلیفہ : کتاب مذکور) نے اس کے متعلق یہ استدلال پیش کیا ہے : ”اگر چاندی کو سونے وغیرہ کے رنگ سے اس طور پر رنگ دینا ممکن بھی ہو کہ رنگ دار جسم سے کچھ نکال لیا جائے یا اس میں کچھ ملا دیا جائے تو بھی میں اس سے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ دھاتوں کے قلب ماہیت کا امکان ہے، کیونکہ جو باتیں مشاہدے میں آتی ہیں وہ غالباً ان بنیادی اوصاف کے مطابق نہیں ہوتیں جن سے کسی جسم کی نوعیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے بلکہ وہ اعراض و لوازم ہیں جو محض کسی جسم کو متمایز کرنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن چونکہ بنیادی اوصاف (”فصول“) معلوم نہیں ہوتے، اس لیے ہم ان کو تلاش کر سکتے ہیں، نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ مٹا (”افناء“)

بھی الکیمیا اور اس کے نمائندوں کو هدف بنایا ہے (دیکھیے *Beitr. zur Gesch. der Naturwissenschaft*: Wiedmann جز اول)۔

الکیمیا سے کسی قسم کا سروکار رکھنے سے انکار زیادہ تر الکیمیاویوں کی پرے در پرے ناکامیوں کی بنا پر تھا، جن کی وجہ سے انہیں تحقیر و تضحیک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور الکیمیا کے مضرت رساں مطالعے پر سخت حملے کیے جاتے تھے۔ ابن خلدون کا قول ہے کہ عام طور پر نادار لوگ ہی الکیمیا کا مطالعہ کرتے تھے۔ ابن سینا، جسے اکسیر کے وجود سے انکار تھا، بہت مالدار تھا اور الفارابی، جو اکسیر کا قائل تھا، بہت برگشتہ بخت انسان تھا اور ایسے اکثر پیٹ بھر کھانا بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ بقول عبداللطیف: ”یہ سچ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ابن سینا کی تصانیف نے تباہ کر دیا اور بہت سوں کو الکیمیا نے“۔ دو باتیں ضرب المثل ہو گئی ہیں: ”تین چیزیں تین چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتیں: جوانی، غارے سے، تندرستی دوا سے اور دولت الکیمیا سے“؛ اور ”جو شخص علم نجوم پڑھتا ہے، ضروری نہیں کہ افلاس سے بچا رہے“۔ آخر میں الصفدی کا ذکر بھی ضروری ہے، جس نے الکیمیا اور اس کے پیروں کی بے سود کوششوں کے متعلق بہت حقارت آمیز ملاحظات قلمبند کیے ہیں۔

ہاں ہمہ الکیمیاوی اپنی تشفی اس خیال سے کر لیتے تھے کہ بہر حال ایک زمانے میں الکیمیا کا علم ضرور موجود تھا، گو بعد میں مفقود ہو گیا، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ وہ پھر زندہ ہوگا (Wedmann، در *Journ. für Prakt. Chemie*، سلسلہ ۲ (۱۹۰۷ء)، ۲۶: ۱۲۳؛ ابن الفقیہ، طبع ڈخویہ، در *BGA*، ۵: ۲۰۵؛ یاقوت، طبع وینفلٹ، ۴: ۲۶۴؛ القزوینی، طبع وینفلٹ، ۲: ۱۶۴)۔

الکیمیاویوں کے دو طبقوں میں ہمیں بڑی احتیاط

سے امتیاز کرنا چاہیے: پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دھاتوں کے قلب ماہیت کے اسکان پر یقین رکھتے تھے اور اپنا کام نیک نیتی سے کرتے تھے اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو فریب کار اور جعل ساز تھے۔ اس علم کے حقیقی طالب ایک حد تک فلسفی بھی تھے، جنہوں نے اکسیر کے متعلق اپنا نظریہ ارسطو کی آرا سے محض بذریعہ استخراج اخذ کیا تھا۔ ان میں سے مشہور ترین الفارابی تھا۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے مفروضات میں محض صوفیانہ، عارفانہ، غناسطی (gnostic) اور نواللاطونی وغیرہ تصورات سے جان ڈال دی تھی اور پھر ایسی کتابیں تصنیف کی تھیں جن کے متعلق یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی کہ آیا خود مصنف بھی ان کو سمجھ سکتے تھے یا نہیں۔ یہ مصنفین خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں حیران کن تعبیرات بالقصد لکھی جاتی تھیں، لیکن مختلف دبستانوں میں یہ تعبیرات مختلف ہیں اور بقول ان کے محض اس لیے کہ عوام اور حکام کو مصنوعی طور پر سونا بنانے سے باز رکھنا لازم تھا کیونکہ اس سے بہت نقصان کا اندیشہ تھا۔ بعد میں آنے والے مصنفین اخفا اور ابہام میں اپنے پیروروں سے بھی سبقت لے جانے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں اور شرحوں سے بھی اصل متن واضح نہیں ہوتا۔ اکثر یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ذی فہم کس طرح ایسی باتیں لکھ سکتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ علم، جیسا کہ مسلم علما کا عام دستور تھا، دروازے کے سفر اختیار کر کے سیکھا ہے۔ الکیمیا کے مطالعے کا البتہ ایک ناپسندیدہ نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک تصوف تک کے نمائندوں نے اپنے حاصل کیا، مثلاً ابن العربی (م ۱۲۳۰ء) جنہوں نے سونے اور چاندی کو [سفلیات کے] ”اسماء اعظم“ تعمیر کیا تھا (دیکھیے *الشمسی*)، کتاب

حق: ص ۱۰۱ و ترجمہ: ص ۵۶)۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام لہاد خالد بن یزید، ابن الوحشیہ، ابن اہل التمیمی، ابن ارفع رأس، الجلدکی، ابوالقاسم العراقي، وغیرہم کم و بیش اس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تاہم ان میں سے بیشتر تجربات بھی کرتے تھے۔ کم از کم الصفوی کے قول کے مطابق امام الحرمین (الجوبنی) اسی سلسلے میں شعلے کی لہٹ سے جل کر مرا تھا۔ الکیمایوں کے ایک گروہ نے اپنی کتابوں میں تجربات کا حال قلمبند کیا ہے، لیکن ہر صورت میں یہ امر یقینی نہیں کہ آیا یہ تجربے واقعی کیے جاتے تھے یا محض خیالی ہوتے تھے۔ پھر کیف اس میں شک نہیں کہ جب کبھی یہ کہا جاتا کہ اصل اکسیر تیار کر لی گئی ہے (بلکہ اس کے اثرات بھی بیان کیے جاتے) تو ان تجربات کو محض خیالی ہی سمجھنا چاہیے۔ جابر بن حیان کی تصانیف، الرازی کی کتاب الاسرار، الطغرانی کی الجواهر المنیر فی صناعة الکبیر، الکائی کی کتاب اور دہگر عربی تصانیف، جن پر مغربی فاضل گیر (Göber) کی کتابیں مبنی ہیں، سب اسی نوعیت کی ہیں۔ عام طور پر الرازی کی کتاب کی طرح الکیمیا پر ان کتابوں کی ترتیب ایسی ہے کہ پہلے اشیاء اور آلات کا حال بیان کیا جاتا ہے اور پھر مختلف تجربات کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ یہ تجربے تصعید تکلیس، عمل حل وغیرہ کے طریقوں کے مطابق مرتب کیے جاتے تھے، نہ کہ ہماری طرح اشیاء زیر تحقیق کے لحاظ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طریق عمل ہر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔

ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا الکیمایوں کے ہاں غملہ معاونین سمیت بڑی بڑی تجربہ گاہیں بنی ہوئی تھیں یا نہیں۔ جن کمروں میں کام کرتے تھے وہ غالباً زیادہ تر ایسے

کیونکہ بہت سی اغراض کے لیے انہیں خاص انتظامات کی ضرورت پڑتی تھی، جو ایک خاص کمرے ہی میں میسر آسکتے تھے۔ بہر حال ان الکیمایوں کی صورت میں جو شاہی درباروں سے وابستہ تھے، ایسا ضرور تھا کیونکہ ان کے ہاں اکثر درباری منجم کی طرح درباری کیمیاگر بھی ملازم رکھا جاتا تھا۔ ان میں سے دو کی ناکام مساعی کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ المأمون (۵۱۹۸/۵۸۱۳ تا ۵۲۱۸/۵۸۳۳) نے ایک الکیمای یوسف لقوۃ سے کہا: ”افسوس ہے تم ہر الکیمیا میں کچھ بھی تو نہیں“۔ یوسف نے یہ عذر پیش کیا کہ دوا فروش (صدلانہ) دھوکا دیتے ہیں۔ اس پر خلیفہ نے کہا: ”مجھے اطمینان ہو گیا“ [ابن ابی اصیبعہ، ۱: ۱۵۷]۔ دوسرے اس طرح سستے نہ چھوٹ سکے، جیسا کہ ایک اور قصے سے ظاہر ہے، تاہم اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاسکتا کہ سچ ہے یا جھوٹ۔ کہتے ہیں کہ سامانی حکمران ابو صالح منصور بن اسحق نے الرازی کو اتنا بیٹا کہ وہ اندھا ہو گیا، لیکن جیسا کہ البیہقی نے بھی ذکر کیا ہے، گمان غالب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اکسیر کی تیاری میں خارج ہونے والے بخارات سے متاثر ہوئی تھیں اور اس نے بہت سا معاوضہ دے کر اپنا علاج ایک طبیب سے کرایا تھا، چنانچہ اس پر اس نے سوچا کہ اصلی الکیمیا یہی ہے اور وہ خود بھی طبیب بن گیا [اتمہ صوان الحکمة، مطبوعہ لاہور، ص ۸]۔ المسعودی نے بھی بخارات کی شدید ضرر رسانی کا ذکر کیا ہے (دیکھیے ویسمن: Beitr zur Geschichte der Naturwissenschaften، ۲: ۵۴۷)۔ ان بخارات سے سماعت اور بصارت سلب ہو جاتی ہے اور چہرے کا رنگ بھی اڑ جاتا ہے (مثلاً توتیا کو گرم کرنے سے گندھک کا تیزاب خارج ہوتا ہے)۔ دوسرے مصنفین نے بھی زہریلے بخارات کا ذکر کیا ہے (ویسمن، در

مجلہ مذکور، ۲۰: ۱۲۷)۔

نام نہاد الکیمیاوی: ان الکیمایوں کے ساتھ ساتھ، جنہیں وقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، جعل سازوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی پیدا ہو گئی، جنہوں نے باسانی رویہ حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ و ادنیٰ کی خوش اعتقادی سے فائدہ اٹھایا۔ ابن خلدون کا قول ہے کہ شمالی افریقہ میں خاص طور پر فقہ اور علم دین کے طالب علم دیہاتی لوگوں کو اسی طرح دھوکا دیا کرتے تھے۔ ان جعل سازوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کسی خاص چیز کا سونا بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ کبھی کاسیاب نہیں ہوتے تھے۔ وہ یا تو آلے ہی میں سونا اس چیز کے پاس رکھ دیتے تھے جس کا قلب ماہیت مقصود ہوتا، یا وہ اسے موم سے کٹھالی کے ڈھکنے سے چپکا دیتے تھے، یا وہ معمولی دھاتوں کو سلفائیڈ سے رنگ دیتے اور یا ان کے اوپر سلع چڑھا دیتے تھے جس سے وہ سونے کی مانند نظر آنے لگتی تھیں۔ الجوہری نے اس ضمن میں بہت سے بصیرت افروز قصے بیان کیے ہیں (E. Wiedmann، در Journ. f. Prakt. Chemie، محل مذکور، ص ۸۲: وہی مصنف: Über das Goldmachen، وغیرہ)۔ ان میں سے ایک دلچسپ قصہ سلک العادل نور الدین زنگی (۵۵۳۱ / ۱۱۴۶ء تا ۵۶۹ / ۱۱۷۳ء) جیسے زیرک شخص کی فریب خوردگی کے بارے میں ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر [رک باں] بھی اس لحاظ سے پیچھے نہیں رہا بلکہ اس نے توشعبدہ باز یوگیوں کے کہنے پر باقاعدہ کیمیاگری سیکھی اور اپنے تیار کردہ سونے کی برسر عام نمائش کی (آئین اکبری، مترجمہ بلوخن Blochmann، ۱: ۲۱۰، بحوالہ بداؤنی [۲: ۳۲۴])۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ ان جعل سازوں سے الکیمایوں کے وقار کو عام طور پر بہت صدمہ پہنچا؛ چنانچہ القزوينی (۲: ۹۸) کا قول ہے کہ وہ سب

گھٹیا درجے کے طالب علم سمجھے جاتے تھے۔

الکیمیا کا مسئلہ حل کرنے کے طریقے: خیال یہ ہے کہ مسئلہ الکیمیا تین طریقوں میں سے کسی ایک سے حل کیا جاسکتا ہے (دیکھیے Journ. für Prakt. : E. Wiedemann، Chemie، محل مذکور، ص ۱۰۰، از روئے الکفانی)؛ یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہوا کہ یہ طریقے فی الحقیقت کبھی منظم طور پر پایہ تکمیل کو بھی پہنچے اور پہنچے تو کس حد تک؟ بہر حال یہ طریقے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

(۱) ابتدا مذکورہ بالا نظریے سے کی جاتی ہے، یعنی یہ کہ سب دھاتیں گندھک اور بارے سے بنی ہیں اور یہ دونوں چیزیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، زمین کے اندر گرم ہوتی رہتی ہیں۔ الکیمیاوی بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ ان دو چیزوں کے بجائے کٹی اور اشیا بھی استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان میں بنیادی مادے شامل ہیں۔ وقت کی کمی کے پیش نظر وہ انہیں اس سے بھی زیادہ حرارت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو زمین کے اندر کانوں میں موجود ہوتی ہے (تاکہ اس طرح بہت سے استزاجات تھوڑی مدت میں حاصل ہو جائیں [کشف الظنون])؛

(۲) وہ ان فلزات کے حجم اور وزن کی باہمی نسبت کی طرف (جو بلاشبہ انہیں معلوم نہیں ہوتی) رجوع کرتے ہیں اور دھاتوں کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ایک ایسی شے بن جائے جو وزن اور حجم میں مطلوبہ دھات کے مانند ہو۔ اس عمل میں خاصیتوں کے توازن کی طرف بھی توجہ رکھنی ضروری ہے۔ یہ دونوں طریقے، جہاں تک ان کے اصول کا تعلق ہے، علمی قرار دیے جاسکتے ہیں، اگرچہ یہ علمی نہ تھے؛

(۳) تیسرے طریقے کی ابتدا اس نظر سے

میں لکھی ہیں۔ انہوں نے ہر شے کی مختلف قسموں کی تفصیلات بھی درج کی ہیں، مثلاً گندھک کی مختلف قسموں کے پورے سلسلے اور مر قشیا وغیرہ کی اقسام کا بھی ذکر ہے۔ اکثر صورتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کونسی قسم اچھی ہے اور کون سی بری۔

مفاتیح العلوم میں بھی دوسری کتابوں کی طرح ذیل کی اشیا میں تفریق کی گئی ہے: (۱) الاجساد (فلزات): سونا، چاندی، [لوہا]، تانبا، رصاص کی دو قسمیں (سیسہ اور قلعی)، خارصینی (بجائے الحديد الصینی، جو بالعموم سخت سیسہ ہوتا ہے) اور بعض اوقات مؤخر الذکر کے بجائے پارا لکھا جاتا ہے: (۲) الارواح (تبخیر بذیر اشیا): گندھک، زرنیخ (رہج الفار اور ہڑتال)، نوشاذر (۔۔ نوشادر، اسونیم کلورائیڈ اور بعض اوقات اسونیم کاربونیٹ بھی)، پارا: (۳) تمام دوسری معدنی اشیا (جنہیں مفاتیح العلوم میں ادویہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے)۔

الرازی اشیا کی تقسیم پہلے حیوانی، ترابی (= معدنی) اور نباتی ادویہ میں کرتا ہے، پھر ترابی ادویہ کی تقسیم سات اجساد (= فلزات)، تیرہ پتھروں (جس میں قیمتی پتھر بھی شامل ہیں)، پانچ توتیاؤں چھ بورقوں (سہاگہ، شورہ وغیرہ) اور گیارہ نمکوں میں کی گئی ہے۔ حیوانی اشیا میں ہال، مغز، آنکھیں وغیرہ شامل ہیں۔ نباتی اشیا وہ بہت کم استعمال کرتا ہے، مثلاً اشنان (کھار کے پودے) اور نہج برگہ، شبالی (chaste tree = پنچ انگشت = vitex ognu castus)، اس کے پھل [تخم پنچ انگشت = دل آشوب = فلفل بری؛ دیکھیے شلر، ص ۱۰] اور ایک قاطع باہ شے۔ الطفرانی نے بھی اسی طرح کی تقسیم تجویز کی ہے، البتہ پتھروں کے اس نے چار گروہ قرار دیے ہیں، جس کی وجہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔

ہے کہ گھٹیا دھاتیں بڑھیا دھاتوں کی بیمار صورتیں ہیں۔ ان کی ایک دوا تیار کی گئی، جس کا نام الاکسیر یا الفرار رکھا گیا (دیکھیے E. Wiedemann: Beitr. zur Gesch. der Naturwissenschaften ۲: ۲۴۶)۔ اپنے مادے کی بنا پر یہ الحجر المکرم (= پارس پتھر) کے نام سے بھی موسوم کی گئی۔ ”پتھر“ کے بجائے ”پتھر کا ایک بدل“ بھی تھا، جس سے [ان کے نزدیک] ایک کہیں زیادہ پوشیدہ اکسیر حاصل ہوتی ہے۔ پتھر اور اس کے بدل کے مانند ایک اور شے بھی تھی۔ اکسیر وغیرہ میں شفا بخش اوصاف بھی بدرجہ اتم موجود تھے۔

اکسیر میں مطلوبہ قلب ماہیت کی قابلیت موجود ہوتی ہے اس بارے میں بالکل من گھڑت افسانے بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مقال اکسیر سے ساٹھ ہزار، بلکہ تین لاکھ، بلکہ بارہ لاکھ مقال کو (یا یوں کہیے جو کچھ مشرق و مغرب میں موجود ہے، اس کو) سونے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے (دیکھیے حاجی خلیفہ: کتاب مذکور، [۵: ۲۷۶]؛ O. Rescher، در Islam، ۹: ۳۳)۔ کیمیا گری کا شغل زمانہ حال تک جاری رہا۔ اس کا ثبوت، مثال کے طور پر، ان بیانات سے ملتا ہے جو سنوک ہرخرونجی Suonck Hurgronje کی کتاب (Mecca، ۲: ۲۱۵) میں درج ہیں (نیز دیکھیے Manners and Customs of the: S. W. Lane، Modern Egyptians، بار پنجم، لندن، ۱۸۶۰ء، ص ۲۶۴)۔ اس سلسلے میں فتح علی اخونزادہ کی ایک تمثیل [ملا ابراہیم] کیمیا گر کا نام بھی لیا جا سکتا ہے (دیکھیے Türkische: G. Jacob، Volkalliteratur، برلن ۱۹۰۱ء؛ Barbier de Meynard، در JA، سلسلہ ۸، ۱ [۱۸۸۶]: ۵)۔

استعمال ہونے والی اشیا [عقائیر]:

دھاتوں کے بے شمار اور نام بھی ہیں؛ چنانچہ نوشادر کے لیے اکثر لفظ عقاب استعمال کیا جاتا ہے۔

جواہر اور عقاقیر (ادویہ) وغیرہ پر تصانیف الکیمیا کے علاوہ خالص کیمیا کے نقطہ نظر سے بھی دلچسپی کا باعث ہیں۔ عربی مآخذ کی ایک تعداد، تا حد امکان حوالوں کے ساتھ، ان مقالات میں دی گئی ہے جن کا ذکر مآخذ کے تحت کیا گیا ہے۔

استعمال ہونے والے آلات : عرب الکیمای جو آلات استعمال کرتے تھے ان کے متعلق ہمیں خاصی معلومات حاصل ہیں۔ اول تو ہمارے پاس آلات مستعملہ کی فہرستیں ہیں، جن میں بعض اوقات ان کے گوائف درج ہیں، مثلاً الرازی کی کتاب الاسرار میں، مفاتیح العلوم میں، الکائی کی کتاب میں اور الطغرائی کی جواہر النیر میں ان کا ذکر ہے۔ مؤخر الذکر کرشونی (سن، طبع برتیلو Berthelot) سے ملتی جلتی ہے۔ کئی اور عبارات سے بھی معلومات دستیاب ہوتی ہیں، بالخصوص جن میں آلات کشید کا بیان ہے۔ الکیمایوں کے آلات دراصل ویسے ہی ہیں جیسے یونانی استعمال کرتے تھے، مثلاً ایک بھٹی (شاید بلا وجہ)، جو ذہیموس Zosimus [الفہرست، ص ۲۵۳؛ زوسم، در رسائل محمد بن اسمٰئل، طبع سٹیٹن، ص ۴۰] کی بھٹی کہلاتی ہے (مخطوطہ گوتھا، عدد ۱۳۴۹)۔

اشیا کو گرم کرنے کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے تھے، وہ فی الحقیقت بے شمار تھے۔ بھٹیوں کی مختلف شکلیں تھیں اور ان کے نام بھی مختلف تھے۔ جربان ہوا (draught) کو حسب ضرورت جربان کر لیا جاتا تھا۔ جربان ہوا کا زور اس میں ایکسٹنڈر پمپ کر جانچا جاتا تھا۔ آگ سلکانے کے لیے دھونکنی استعمال کی جاتی تھی، لیکن اس کی بھی نامیں جن میں ہوا کا جھپٹنا شامل ہے،

الکائی اشیا کو دھاتوں اور بارہ پتھروں میں تقسیم کرتا ہے۔ پتھروں میں اس نے گندھک، زرنیخ اور نوشادر کو بھی شامل کیا ہے۔

الدمشقی علی الترتیب ہمارے، گندھک، دھاتوں اور پھر معدنیات کا ذکر کرتا ہے، جن میں اساطیری پتھر اور چند ادویہ بھی شامل ہیں۔ القزونی اپنی مستعملہ اشیا کو تین انواع، یعنی فلزات (دھاتوں)، احجار (پتھروں) اور اجسام دھنیہ (تیل یا چیزوں) میں تقسیم کرتا ہے۔

اکسیر کی تیاری کے اعتبار سے ایک عجیب و غریب تقسیم (دیکھیے سٹیٹن و آزو : کتاب مذکور، [ص ۴۴۶]) ذیل میں درج کی جانی ہے : پارہ، نوشادر وغیرہ ارواح ہیں؛ گندھک، زرنیخ وغیرہ نفوس ہیں؛ سونا، چاندی، لوہا، مغنسیا وغیرہ اجساد ہیں۔ اکسیر تیار کرنے کے لیے ایک حصہ روح، دو حصے نفس اور ایک حصہ جسد لینا چاہیے۔ ایسی اکسیر جس میں کوئی روح، نفس اور جسد موجود نہ ہو، بیکار ہے، تاہم روح اور نفس سے، خواہ جسد موجود نہ بھی ہو، رنگ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پگھلانے پر یہ غائب ہو جاتا ہے۔ اگر تینوں باہم مل جائیں تو رنگ مستقل رہتا ہے اور ہرگز نہیں جاتا۔

الکیمایوں نے اپنے استعمال میں آنے والی مختلف اشیا کے بہت سے ایسے نام تجویز کیے ہیں جو اس صنعت کے ساتھ خاص ہیں (دیکھیے Beitr. zur Gesch. Naturwissenschaften : E. Wiedmann ۱۰ : ۸۲)۔ وہ اپنی تصانیف میں ان اشیا کو ان ہی ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، جس کی بنا پر سمجھنے میں غیر معمولی مشکلات پیش آتی ہیں۔ دھاتیں ان سیاروں کے نام سے بھی منسوب کی جاتی ہیں جن کے وہ ماتحت ہیں؛ چنانچہ عطارد سے خارجہ مراد لی جاتی ہے۔ مخطوطات میں اکثر نام کے بجائے سیارے کی علامت درج کر دی ہے۔ یہی نہیں،

وغیرہ یا تو کھلی آنچ پر گرم کی جاتی تھیں، یا گرم ہوا سے (جو آگ سے اٹھ رہی ہو)، یا بھاپ سے (جو ابلتے ہوئے پانی سے نکل رہی ہو) اور یا پین جنتر (water bath) سے۔

ان جگہوں پر جہاں کسی آلے کے مختلف حصے جڑے ہوں، ٹانگا لگانے یا ان کو صیقل کرنے کے لیے گل حکمت (= طین الحکمة) استعمال کی جاتی تھی، جس میں عام طور پر چارپایوں کے بالوں کا باریک باریک تراشہ اور نمک ملا لیا جاتا تھا۔ اس کی تیاری کے بہت سے نسخے ہیں۔ مٹی کی مختلف اقسام مختلف سیاروں کے نام سے موسوم ہیں (مخطوطہ گو تھا، عدد ۱۳۴)۔ گرم کرنے کے برتنوں کی بیرونی سطح پر بھی، جیسا کہ انیسویں صدی تک ہمارے ہاں بھی رواج تھا، مٹی مل دی جاتی تھی تاکہ حرارت یکساں پہنچے اور اس طرح برتن کے دھماکے سے بھٹنے کا خطرہ کم ہو جائے۔

چیزوں کو کوئلے کے لیے ہاون دستہ (= ہاون و دق) استعمال کیا جاتا تھا اور پیسنے کا کام ایک سخت چپٹی سی سل (= صلیب) اور بٹے (= فہر) سے لیا جاتا تھا۔

تدبیرات: اپنے تجربوں میں الکیماوی کئی قسم کے طریقوں سے کام لیتے تھے۔ ہر طریقے کی متعدد صورتیں تھیں۔ ان تدبیرات کی ذیل میں ایک فہرست درج کی جاتی ہے۔ تاہم اسے مکمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ فہرست الخوارزمی (مفاتیح العلوم)، حاجی خلیفہ اور بعض مصنفین کتب کیمیا سے مأخوذ ہے:

- (۱) تدبیر: اس سے وہ عام عمل مراد ہیں جو اشیا پر کیے جاتے ہیں؛ (۲) سحق (پیسنا وغیرہ)، تفصیل (ٹکڑے ٹکڑے کرنا)، مزاج و تمزیج (ایک دوسرے سے ملانا)؛ (۳) حل اور تحلیل (کھولنا) غالباً مترادف ہیں۔ ان سے وہ طریقے مراد ہیں جن سے کوئی چیز یا تو آج کل کے مفہوم میں کھولی

تھا یا غرض کہ اسے دیکھیں سٹیبلن، *Memoirs of ASB*، ۱۸۶۵ء - خاص خاص کاموں، مثلاً شیشہ گلانے یا قیمتی پتھر تیار کرنے کے لیے موزوں شکل کی بھٹی استعمال کی جاتی تھی۔ پگھلانے کے لیے یا تو معمولی کٹھالی (بوطقہ) استعمال کی جاتی تھی، یا ایک کٹھالی پر دوسری کٹھالی [بوط ببوط] رکھی جاتی تھی۔ دوسری صورت میں اوپر کی کٹھالی کے پیندے میں ایک یا دو سوراخ بنائے جاتے تھے۔ پگھلی ہوئی دھات اوپر کی کٹھالی سے بہ کر نیچے کی کٹھالی میں آ جاتی تھی اور میل اوپر کی کٹھالی میں رہ جاتا تھا۔ چیزیں اٹھانے کے لیے چمٹے (= انبر، ماسک) وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے؛ چنانچہ ایک الکیماوی نے یہ شکایت کی ہے کہ اس نے انہیں استعمال کرتے ہوئے اکثر اپنی انگلیاں جلا لیں، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ڈھالنے کے لیے سانچے استعمال کیے جاتے تھے۔ جن اشیا کو گرم کرنا مقصود ہوتا وہ کسی صندوقچی، بوتل یا بھیکے (اثال = aludel) میں رکھی جاتیں۔ اثال ایک لمبوتر سا کدو ہوتا تھا، جو ڈھکنے سے بند کیا جاتا تھا۔ ڈھکنا (انبیق) بھیکے پر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح قرنیق (alembic [ربطہ] بہ انبیق) بن جاتا ہے۔ اگر بھیکا بند سرے والا ہو تو اسے الانبیق الاعلیٰ (= اندھا انبیق) کہتے ہیں۔ اگر سرا کھلا اور ٹوٹی دار ہو تو بھیکے اور ڈھکنے دونوں کے ملنے سے زمانہ حال کا "ربطہ" (retort) بن جاتا ہے، جو تقطیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک قابی (جسے انگریزی میں receiver کہتے ہیں) برتن کے سرے پر لگا دیا جاتا۔ الرازی اور الطبرانی نے اکثر اس بات کی تاکید کی ہے کہ برتنوں کی موٹائی یکساں ہونی چاہیے اور ان میں کوئی قص نہ ہونا چاہیے ورنہ

تکلیس (Calcination)، جسد کو گل حکمت شمس کوزوں میں رکھ کر آج دینا تا آنکہ وہ آگے کی طرح ہو جائے، تبدلہ (زنگ بنانا)، الغام (آمیزش کرنا، مخلوط کرنا)؛ (۸) تساوی (برابر کرنا، راقم اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکا)، تخنیق (گلا گھولنا، اس کا تسمیع سے تعلق ہے)۔

تولنا خاص طور پر ایک اہم عمل تھا۔ اس سے اکثر کام لیا جاتا تھا کیونکہ یہ بات غالباً جلد ہی معلوم ہو گئی تھی کہ اشیاء حسب دلخواہ تناسب میں ایک دوسری کے ساتھ نہیں ملائی جا سکتیں، [تولنے کے بارے میں رلک بہ میزان]۔ ادویہ کے موزوں تناسب کے متعلق کچھ زیادہ بیانات نہیں ملتے۔ مفاتیح العلوم میں لکھا ہے کہ شگرف بنانے کے لیے ایک حصہ پارا اور ایک حصہ گندھک لینی چاہیے۔ ان کے جوہری اوزان سے جو تناسب نکالا گیا وہ ۲۰۰ : ۳۲ ہے، تاہم یہ امر ملحوظ رہے کہ تعامل کے آسانی سے وقوع پذیر ہونے کے لیے گندھک کی افراط ضروری ہے۔ مقدار کے متعلق ایک اور دلچسپ قول یہ ہے کہ مردہ سنگ بنانے میں سو حصہ سیسے سے ایک حصہ چاندی نکلتی ہے (یاقوت، ۲ : ۳۹ [بذیل الران])۔ الکائی نے ان سب مختلف اشیاء کی قلیل ترین مقداروں کی، جو الکیمیائی استعمال کرتے ہیں، ایک طویل فہرست مرتب کی ہے (کتاب مذکور، ص ۷۷ بعد)۔

ترکیبسی و تجرباتی طریقے : خاص خاص اشیاء کی تیاری کے لیے کوئی عام طریقہ نہ تھے۔ ہاں ہمہ اشیاء کا ایک پورا سلسلہ مصنوعی طور پر تیار کیا جاتا تھا، مثلاً تانبے اور سرکے سے زنگار، سیسے اور سرکے سے سفیدہ، سیسے کو گرم کر کے سفیدہ نیز مرداسنگ، لوہے سے لوہے کا زنگ، وغیرہ وغیرہ۔ ان صورتوں میں یہ معلوم تھا کہ متعلقہ اشیاء دھات ضرور ہونی چاہیے۔ جب تانبے سے زنگار

جاتی ہے، یا محض چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ حل یا تحلیل کی مختلف صورتیں یہ ہیں : اکال اشیاء (Corrosives) سے؛ اہلوان (یعنی معتدل حرارت) سے، رطوبت سے، دستے (= دق) سے کوٹ کر، اندھی انبیق میں جوش دے کر (یعنی زیادہ دباؤ اور تپش سے)، روئی اور اہرن سے (چیز کو روئی کے گالے میں لپیٹ کر اہرن پر کوٹا جاتا ہے)، یا قطرہ بہ قطرہ ٹپکا کر (یعنی تقطیر سے)۔ کئی الکیمیائیوں نے حل کی حسب ذیل صورتیں بتائی ہیں : چیزیں یا تو حسب معمول گھولی جاتی ہیں، یا وہ ایک جالی کی تھیلی میں لٹکا کر پانی سے اٹھتی ہوئی بھاپ میں حل کی جاتی ہیں (دیکھیے الکائی؛ الطفرائی)؛ تصویل (معلق رکھنا)، جس سے کوئی شے پانی کے اندر باریک ذرات میں تقسیم ہو جاتی ہے؛ تسقیہ (پھوار کرنا)؛ تصفیہ (صاف کرنا) اور تخلیص (چھاننا) [ان اصطلاحات کے لیے دیکھیے Mem. ASB، ۶/۸ : ۲۲ بعد]؛ (۹) اقامہ (fixation)؛ آگ پر ایک جسم کو قائم النار بنانا، بغیر اس کے کہ وہ چیز جلے)؛ تشویہ (stewing، یعنی بریاں کرنا)، دھیمی آج پر دیر تک (تیل وغیرہ میں یا خشک) پکانا؛ تعقید، نیز معقد [= چیز کو قرع میں ڈال کر آگ میں جامد کر دینا]، جس کی حسب ذیل صورتیں بیان کی گئی ہیں : خشک کر کے، بوتل یا کیتلی سے، گاڑنے سے ('دفن' سے عام طور پر بہت کام لیا جاتا تھا، مثلاً دفن کے لیے بوتلوں کا ذکر آیا ہے)، اندھی انبیق سے، تجمید سے (جو ایک قسم کی تجسید ہے، یعنی جسد کی صورت بدل دینا)؛ (۱۰) سبک (پگھلانا) اور استنزال (اوپر کی کٹھالی سے نیچے کی کٹھالی کی طرف بہنے دینا)؛ (۱۱) تقطیر (قطرہ قطرہ کر کے گرانا)، تخلیص (کشید کرنا)، تصعید (معود کرنا) اور ترجمیم (پتھرانا، جو تصعید کی ایک قسم ہے)؛ (۱۲) تسمیع (موم کی طرح نرم کرنا)؛

مطابق فولاد کا جوہر دار بننا، اس دھات میں طیٹانیم
Titanium کی موجودگی پر منحصر سمجھا جاتا ہے، لیکن
اس قسم کے بیانات عام طور پر محض غیر علمی اور
شخصی آزمائش پر مبنی ہوتے ہیں (E. Wiedemann):

Beitr. zur Gesch. der Naturwissenschaften ج ۲۰،
Gesch. des Eisens: L. Beck، بار دوم، ج ۱)۔

مصنوعی طور پر تیار کردہ متعدد غیر نامیاتی
(inorganic) اشیا کے لیے مذکورہ بالا حوالے
دیکھیے۔

بیانات سے مختلف قسم کے عطریات بنانے کے
طریقوں میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی۔ ان طریقوں
کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے فارس اور دمشق میں
خاص توجہ دی گئی اور اس میں قدماء کی تقلید کی
کئی شیراز کے ضلع میں ان عمارات پر خاص محصول
عائد کیے جاتے تھے جن میں غرق گلاب تیار کیا جاتا
تھا (E. Wiedemann: *Beiträge*، ص ۲۳۴)۔ پھولوں
اور پتوں سے با گرم تیل یا چربی کے ذریعے
کچھ عطر نکالا جاتا تھا اور پھر اس پر سزید
عمل کیے جاتے تھے۔ اس طریقے میں مختلف قسم
کے بہت سے تیلوں، مثلاً زیتون، تل وغیرہ، سے کام
لیا جاتا تھا (دیکھیے ابن البیطار، بذیل دہن) مختلف
اشیا پر پانی چڑھ کر انہیں قرنیقوں میں ڈال
لیا جاتا تھا۔ یہ قرنیق ایک ستون کے گرد دائروں
میں رکھے جاتے تھے اور ان کی قطاریں ایک
دوسری کے اوپر جما دی جاتی تھیں۔ آگ سے نکلتی
ہوئی گرم ہوا یا گرم پانی سے اٹھتی ہوئی بھاپ
قرنیقوں کو گرم کرتی تھی۔ اس طرح قرنیقوں کے
اندر جو بھاپ پیدا ہوتی تھی، وہ خوشبودار اور نہایت
لطیف ائیری تیلوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور ان
کے ساتھ ایک ظرف میں جم جاتی تھی (دیکھیے
تصاویر، در الدمشقی: نخبة الدھر، متن، ص ۱۹۴)۔
(E. Wiedemann: *Diergart*، در کتاب مذکور)۔

مطابق ہونے والی معدنیات، مثلاً میلا کانٹیک (دھتج)،
کی مختلف اقسام سے حاصل کیا گیا تو اس وقت
بھی یہی صورت تھی (الدمشقی، متن: ص ۸۳ و
ترجمہ: ص ۹۷)۔

”تجزیہ“ کا جو اصطلاحی مفہوم ہم لیتے ہیں
اس کے مطابق تو کسی قسم کے تجزیے کا رواج نہ تھا،
تاہم محاسب کے لیے بہت سے قاعدے مقرر تھے، جن
سے وہ ملاوٹ کی بظاہر زیادہ عام صورتوں کا پتا چلا
سکتا تھا، مثلاً نیل میں معدنی اشیا کی ملاوٹ اس
کو چلا کر دریافت کی جاتی تھی۔ اس بارے میں
ابوالفضل جعفر بن علی الدمشقی، ابن رسام اور
النبرادی کی مصنفات موجود ہیں (E. Wiedemann:
Beitr. zur Gesch. der Naturwissenschaften ج ۳۲ و
۳۴)۔ سونے اور چاندی کو پرکھنے کے لیے کسوٹی یا
خالص کیمیائی طریقوں سے کام لیا جاتا تھا۔

فنی اعمال: کیمیائی فنی اعمال کے متعلق
صحیح معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ یہاں
چند اشارات ہی کافی ہوں گے۔ اولاً، ان طریقوں
کے متعلق جن سے دھاتیں دراصل حاصل کی جاتی
تھیں، ہماری معلومات زیادہ نہیں۔ سونا، دھونے
کے عمل سے حاصل کیا جاتا تھا۔ بعض مقامات میں یہ
ہارے کے اندر حل کیا جاتا تھا اور پھر ہارے کو کشید
کر کے علیحدہ کر لیا جاتا تھا (دیکھیے E. Wiedemann:
کتاب مذکور، ص ۲۴: ۸۳)۔ ہارا بنانے کے لئے سنگرف
(یا تولوہ کے بھکوں میں، یا لوہے کی کرچوں کے
اضافے کے ساتھ) کشید کیا جاتا تھا (E. Wiedemann:
Journ. für Prakt. Chemie، در کتاب مذکور، ص ۱۱۱)۔
فولاد کی صنعت، بالخصوص اس کو جوہر دار بنانے،
بھی اس میں ”پیرند“ پیدا کرنے کے متعلق کتابوں
کا ایک مسئلہ ملتا ہے، جس کی مثال الکندی کی ایک
کتاب ہے۔ زمانہ حال کے ایک مشرقی مصنف ثابت
کے قول کے

کے مطابق کیا جائے، جیسا کہ ڈارمشتاڈر Darmastadt نے لاطینی گیار Geber کی صورت میں کرنے کی کوشش کی تھی۔

مآخذ: (الف) مشرقی مآخذ: (۱) الندیم: الفہرست،

ص ۳۵۱ بعد (الکیمیا سے متعلق عبارات کا ترجمہ، از

برتلو La Chemie, etc.: Barthelot، ص ۲۶: بعد)؛

(۲) الخوارزمی: مقابح العلوم، طبع von Vloten؛

(۳) رسائل اخوان الصفا، مطبوعہ بمبئی، ۱۹۰۲ء۔

(علم المعاون سے متعلق حصے کے ترجمے کے لیے

Naturanschauung und Naturphilosophie: F. Dieterici

der Araber، بار دوم، ص ۹۵ بعد، جس کے مطالعے

میں احتیاط درکار ہے)؛ (۴) المسعودی: مروج الذهب،

مطبوعہ پیرس، ۸: ۱۷۵ تا ۱۷۷؛ (۵) الدمشقی؛

نخبة الآثار، طبع Mehren، متن: ص ۴۸ بعد

و ترجمہ: ص ۵۲ بعد؛ (۶) القزوینی: عجائب المخلوقات،

طبع ووشٹفلٹ، ۱: ۲۰۳ (مترجمہ J. Ruska)؛

Jahresber. der. prov. Oberrealschule Heidelberg

۱۸۹۵/۱۸۹۶؛ (۷) صلاح الدین الصفدی: شرح

لامیۃ العجم، از الطغرائی، مخطوطہ برلن، عدد ۷۶۶؛

(۸) الاکفانی: ارشاد القايد الى آئني المقاميد، طبع

اشپرنگر Sprenger، سلسلہ Bibl. Ind.، عدد ۲۱،

۱۸۴۹؛ (۹) ابوالفضل: آئین اکبری، طبع بلوخرن

Blochmann، متن و ترجمہ: (۱۰) حاجی خلیفہ:

کشف القلنوں، طبع للوگل Flügel، فصل بر علم الکیمیا،

۵: ۲۷۰ بعد؛ (۱۱) ابن خلدون: المقدمة، طبع

Not. et Extr.: Quatremère، ۲۸: ۲۲۹ بعد و

مترجمہ دیسلان de Slane، ۲۱: ۲۴۹ بعد۔

نیز کتاب خانوں (بالخصوص کتاب خانہ برلن) کی

فہرستیں۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب خانہ سلطانیہ، قاہرہ

میں کتابوں کا بڑا قیمتی ذخیرہ ہے۔ علاوہ انہی خود

الکیمیوں کی کچھ کتابیں بھی اب تک دستیاب

رہی ہیں۔ یہاں کیمیا کی عربی کتابوں کے

شکر سازی کی اہم صنعت کے لیے، جس کا متعلق ہمیں

خاصی مکمل معلومات حاصل ہیں، رک بہ سکر؛ نیز

دیکھیے Geschichte des: E. A. von Lippmann

Zuckers، لائپزگ، ۱۹۱۰ء؛ Beltr.: E. Wiedemann؛

zur Gesch. d. Nat. ج ۴، ص ۵۲ و ۵۵؛ [صنعت

شیشہ سازی کے لیے رک بہ زجاج]۔

عمولی، مخفی اور سنہری روشنائیوں، چھڑا

لاکھ کے روغنوں، دھاتی ٹانکوں اور جوڑنے کے

مسالوں کی صنعت کے متعلق بہت سی کتابیں موجود

ہیں، لیکن ان کی تہذیب و ترتیب کا کام ابھی باقی

ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہو سکا ہے یہ خالص

علمی قاعدوں پر مشتمل ہیں۔

نقلی ادویہ، نقلی موتی اور نقلی جواہرات بنانے

کے طریقوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جیسا کہ

الخازنی کی میزان الحکمة سے پتا چلتا ہے، ان کا بہت

رواج تھا۔ مختلف مصنفوں کے بتائے ہوئے بہت سے

طریقے محض فرضی ہیں۔ وہ بیانات خاص دلچسپی کا

باعث ہیں جو الجوبیری: کشف الاسرار (دیکھیے

E. Wiedemann، در مجلہ مذکور، ج ۳۳ و در

Mitt. z. Gesch. d. Medizin d. Naturwissenschaften

۱۹۱۰ء، ۹: ۳۸۶) کے علاوہ ان کتابچوں میں

درج ہیں جو محاسبوں کے لیے تیار کیے گئے۔

کیمیا کی صحیح ترقی اور اسلامی ثقافت میں اس

کے مقام کا بیان صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب

ہم اس کے نمائندوں کی تصانیف سے بہتر طور پر

واقف ہو جائیں اور ہمارے ذہن میں علم کیمیا سے

متعلق دیگر علوم، مثلاً دواسازی، علم ادویہ اور علم

معدنیات وغیرہ کا بہتر تصور قائم ہو جائے۔ جہاں تک

علم کیمیا کا تعلق ہے، اس کی ابتدا رسکا اور

ہوم بارڈ کی طرح روز اول ہی سے کرنی ہوگی۔ اس

سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جن اعمال

کا ذکر کیا جائے ان کا ترجمہ زمانہ حال کی اصطلاحات

Verfälschung der Perlen nach (۱۲)؛ ۱۹۰۹ء
 'Berichte zur Kenntnis des Orients' در 'al-Djaubari
 Zur Geschichte der (۱۳)؛ ۱۹۰۸ء؛ ۵: ۷۷
 'Zeitschr. f. angewandte Chemie' در 'Alchemie
 'Über arabische Parfüms' (۱۴)؛ ۵۲۸، ۵۲۲: ۳۳
 Arch. für Gesch. der Naturwissenschaften und
 Arch. für (۱۵)؛ ۱۹۱۳ء؛ ۶: ۳۱۸
 'Technik'؛ ۱۹۱۳ء؛ ۸: ۸۳؛ نیز دیکھیے
 'Gesch. der Medizin'؛ ۱۹۱۳ء؛ ۸: ۸۳
 Salammoniacus, Nušādir and : J. Ruska (۱۶)
 'Salmiak' در 'S. B. Akad. Heid.'؛ ۱۹۱۳ء؛ ۵: ۵
 (۱۷)؛ وہی مصنف: 'Arabische Alchemisten' ج ۱:
 'Chālid Ibn Yazid Ibn Mu'āwiyā' در 'Heidelberger
 Akten der von Portheim Stiftung'؛ ۱۹۲۳ء؛ عدد ۶
 ص ۳۱ بعد و ج ۲: 'Dja'far al-Sādiq der sechste
 Imam' در مجلہ مذکور؛ ۱۹۲۳ء؛ عدد ۱۰ (تبصروں
 کے لیے دیکھیے: E. D. von Lippmann، در 'Chemiker
 Zeitung'؛ عدد ۱ و ۳)؛ (۱۸)؛ R. Winderlich: 'Arabisch:
 Alchemisten Zeitschr. f. angew. Chemie'؛ ۳۸
 (۱۹۲۵ء)؛ ۳۸ تا ۳۵۰؛ (۱۹)؛ وہی مصنف:
 'al-Rāzī als Bahnbrecher einer neuen Chemie' در
 'DLZ'؛ ۱۹۲۳ء؛ ۱۱۵ تا ۱۲۵؛ (۲۰)؛ وہی مصنف:
 'Probleme der Gābirforschung' در 'Isl.'؛ ۱۳
 (۱۹۲۳ء)؛ ۱۰۰ تا ۱۰۴؛ (۲۱)؛ وہی مصنف:
 'Über das Schriftenverzeichnis des Gābir ibn
 Hajjān und die Unechtheit einiger ihm
 zugeschriebener Abhandlungen' در 'Archiv für
 Geschichte der Medizin'؛ ۱۵ (۱۹۲۳)؛ ۵۳ تا ۶۷
 (۲۲)؛ وہی مصنف: 'Tabula Samaragdina'؛ در
 'Heidelb. Akten der von Portheim-Stiftung
 Haindell برگ ۱۹۳۶ء (اسی زمانے میں نوشادر کی تاریخ
 اور الرازی کی تصنیف کتاب الاسرار پر رسکا کے مقالات
 نشر اشاعت تھی)؛ (۲۳)؛ E. H. Holmyard: 'Gābir ibn

ترجمہ کا حوالہ نہیں دیا گیا (ان کے لیے دیکھیے
 'Die europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17.
 Jahrhunderts' در 'Sitzungsber. d. K. Akad. der
 Wissensch' وی آنا، 'Philos.-hist. Kl.' ج ۱۳۹
 (۱۹۰۴ء) و ۱۵۱ (۱۹۰۵ء)۔

(ب) مفریسی مآخذ: (۱) C. Brockelmann
 'Gesch. der arab. Litteratur'؛ (۲) H. Kopp
 'Gesch. der Chemie'؛ Braunschweig ۱۸۴۳ تا
 ۱۸۴۷ء؛ (۳) وہی مصنف: 'Beitr. zur Gesch. der
 Chemie'؛ Braunschweig ۱۸۶۹ - ۱۸۷۵ء؛ (۴)
 وہی مصنف: 'Die Chemie in älterer und neuerer
 Zeit'؛ Haindell برگ ۱۸۸۶ء؛ جلد ۲؛ (۵) F. Hoefer
 'Histoire de la Chimie'؛ بار دوم، پیرس ۱۸۶۷ء تا
 ۱۸۶۹ء؛ جلد ۲؛ (۶) M. Berthelot: 'La Chimie au
 moyen-âge'؛ جلد ۳، پیرس ۱۸۹۳ء؛ (۷) E. O. von
 Lippmann: 'Entstehung und Ausbreitung der
 Alchemie'؛ برلن ۱۹۱۹ء (اس کتاب میں مواد بڑی
 احتیاط سے جمع کیا گیا ہے، جس سے مآخذ کے
 نہایت صحیح حوالوں کے ساتھ استفادہ کیا گیا ہے)؛ (۸)
 'Alchemical'؛ R. F. Azo و H. E. Stapleton
 'Equiment in the Eleventh Century' (جس میں الکائی:
 عین الصنعة و عون الصناع، مع ترجمہ و شرح، بھی شامل
 ہے)؛ در 'Mem. of the ASB'؛ ۱۹۰۵ء؛ ۱: ۴۷؛ (۹)
 'Beiträge zur Geschichte der'؛ E. Wiedmann
 'Naturwissenschaften u.s.w.'؛ در 'Sitz-ber. d. phy.-
 med. Soz. in Erlangen'؛ اس کے علاوہ اسی
 مصنف کے حسب ذیل مقالات: (۱۰)؛ 'Zur Alchemie
 bei den Arabern'؛ در 'Journ. f. prakt. Chemie'؛ ۷۶
 (۱۹۰۷ء)؛ ۶۵: ۱۰۰؛ (۱۱)؛ 'Über das Goldmachen
 Apparat'؛ در 'P. Diergart'؛ 'and die Beitr. zur Gesch. der Chemie' ص ۲۳۴

لاہور ۱۹۶۲ء؛ (۹) 'History of Muslim Philosophy' : طبع ایم۔ ایم شریف، ج ۲؛ (۱۰) George Sarton : 'Introduction of the History of Science' جلدیں: ۳، طبع J. Arnold و A. Guillaum، اوکسفورڈ ۱۹۳۱ء۔

E. WIEDEMANN [و اضافہ از ادارہ]

⑧ علم المعادن: یعنی معدنیات کا علم۔ موجودہ زمانے میں اسے علوم طبیعی کی ایک اہم شاخ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن متقدمین کے ہاں اسے بسا اوقات دوسرے علوم، بالخصوص علم کیمیا اور علم طبقات الارض، کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ آٹھویں صدی عیسوی کے دوران میں پہلی بار تاریخ طبیعی کے متعلق مخصوص نوعیت کی کتابیں نمودار ہوئیں۔ ان میں حیوانات، نباتات اور جمادات کا حال ادبی نقطہ نظر سے بیان کیا جاتا تھا، تاہم ان میں خاصی مفید معلومات بھی شامل ہوتی تھیں (Legacy of Islam، ص ۳۲۰)۔

اس علم کی طرف مسلمانوں کی توجہ غالباً اس وقت ہوئی جب ارسطو (رک بہ ارسطاطالیمس) سے منسوب ”کتاب معدنیات“ کا عربی میں ترجمہ ہوا؛ چنانچہ اس کے بعد اس موضوع پر، بالخصوص قیمتی پتھروں اور جواہرات کے بارے میں، متعدد کتابیں لکھی گئیں، جو ”حجریات“ کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ان میں محمد ابن شاذان الجواہری کی کتاب الجواہر و اصنافہ بہت ممتاز ہے۔ اس کے علاوہ ابن الندیم نے کچھ اور تصانیف کے نام بھی دیے ہیں، مثلاً کتاب الكنوز السبعہ، کتاب دفائن السیوب، کتاب معادن والمطالب والکنوز لبعض المصریین، کتب مزاجات الجواہر المعدنیہ و عمل الفولاذ والطالبون والخماہن؛ لیکن ان کے مصنفین کا پتا نہیں چلتا (ابن الندیم: الفہرست، ص ۳۱۷، ۳۱۸)۔

'Hayyān' در 'Proc. of the Roy. Soc. of Medicine' ۲۶ (۱۹۲۳) : ۴۰ تا ۵۷؛ (۲۴) وہی مصنف : 'A critical examination of Berthelot's work upon Arabic Chemistry' در 'Isis' ۶ : ۴۷۹ تا ۴۹۹؛ (۲۵) وہی مصنف : 'The Present Position of the Geber' در 'Science Progress' ۱۹۲۵ء، ص ۱۵۰ بعد؛ (۲۶) وہی مصنف : 'Maslama al-Majriti and the Ruthbatu 'l-Hakim' در 'Isis' ۶ (۱۹۲۳) : ۲۹۳ تا ۳۰۰؛ (۲۷) وہی مصنف : 'Muhammad Ibn Ahmad al-'Irāqi, Kitāb al-'Ilm al-Muktasab, etc.' ۵۳ صفحات، ترجمہ و متن ۵۷ صفحات؛ (۲۸) وہی مصنف : 'A Romance of Chemistry' در 'Journ. of the Society of Chemical Industry' ج ۴۴، ۱۹۲۵ء؛ (۲۹) وہی مصنف : 'Chemistry in Islam' در 'Scientia' میلان، نومبر ۱۹۲۶ء، ص ۲۸۷ تا ۲۹۶؛ (۳۰) J. Ruska و E. Wiedemann 'Beiträge' ج ۶۷ : 'Arabische alchemistische Decknamen' در 'S.B.P.M.S. Erlg.' ۱۹۲۴ء/۱۹۲۵ء، ج ۶۶ بعد؛ (۳۱) E. Darmstädter : 'Die Alchemie des Geber' برلن ۱۹۲۲ء (لاطینی گیر Geber کی تصانیف کا ترجمہ، مع حواشی، جو ماہرین زبان عربی کے لیے اہم ہیں)۔

[نیز دیکھیے (۱) لطفی جمعہ: تاریخ فلاسفۃ الاسلام، قاہرہ ۱۹۲۷ء؛ (۲) قدری حافظ طوقان: العلوم عند العرب، قاہرہ ۱۹۶۱ء؛ (۳) ذبیح اللہ صفا: تاریخ علوم عقلی در فنون اسلامی، تہران ۱۳۳۱ ش؛ (۴) رحمن علی: تذکرہ علمائے ہند، لکھنؤ ۱۹۱۴ء؛ (۵) عبدالسلام ندوی: امام رازی، اعظم گڑھ ۱۹۵۰ء؛ (۶) وہی مصنف: حکمائے اسلام، دو جلد، اعظم گڑھ ۱۹۵۳-۱۹۵۶ء؛ (۷) لی بان (مترجم سید علی بلگرامی): تمدن عرب، ص ۱۹۰ بعد؛ (۸) حمید عسکری: نامور مسلم سائنسدان،

کا سراغ ملتا ہے، مثلاً Bazoore فارسی کے باد زھر (= زھر سے حفاظت کرنے والا) سے بنا ہے“ (Legacy of Islam، ص ۳۲۲)۔

اس سلسلے میں البیرونی [رک بان] کا ذکر بھی بہت ضروری ہے، جس نے نہ صرف آٹھ پتھروں اور دھاتوں کا وزن تقریباً صحیح طور پر متعین کیا بلکہ حجریات پر ایک ضخیم تصنیف بھی اپنی یادگار چھوڑی۔ اس کی کتاب الجواهر فی معرفۃ الجواهر شائع ہو چکی ہے (طبع کرینکو، ۱۹۳۶ء و طبع الہلالی، مع ترجمہ و شرح، لائپزگ ۱۹۳۱ء)۔ اس میں اس نے طبعی، تجارتی اور طبعی نقطہ نظر سے بے شمار پتھروں اور دھاتوں کے حالات فراہم کیے ہیں۔

یوں تو عربی میں حجریات پر تقریباً پچاس کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان میں بہترین اور مشہور ترین کتاب شرف الدین ابوبکر احمد بن یوسف التیفاشی (۵۶۰/۱۱۶۵ء) کی ازہار الافکار فی جواهر الاحجار ہے۔ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ خواص الاحجار اور الاحجار التی توجد فی خزائن الملوک اس کی دو اور تصانیف ہیں (الزکلی: الاعلام)۔ التیفاشی نے بیش قیمت پتھروں کے متعلق وسیع اور تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں۔ اس نے ان کے مآخذ، ان کا جغرافیہ، ان کی آزمائش اور ان کی قیمت کے متعلق تفصیلات درج کی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ طب اور سحر و افسوں میں ان سے کیا کام لیا جاتا ہے۔ اس نے پلاٹینی کی کتاب اور ارسطو سے منسوب تصنیف کے سوا کسی قدیم مآخذ پر انحصار نہیں کیا اور صرف عرب مصنفین کی تحقیقات ہی درج کی ہیں۔

جابر بن حیان عربی علم الکیمیا کے بانی کی حیثیت سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ الکیمیا مصری لفظ کمات (= سیاہ) سے ماخوذ ہے

بہر حال اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ جابر بن حیان [رک بان] سے الکندی [رک بان] تک اکثر قابل ذکر علما نے معادن اور علم المعادن پر قلم اٹھایا اور ان کے رسائل کا بعد میں اہل مغرب نے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ ان کی تقلید بھی کی۔ الکندی نے اس کے فنی اور صنعتی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا، چنانچہ اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے رسالے لوہے اور فولاد سے اسلحہ تیار کرنے پر بھی مرتب کیے (Legacy of Islam، ص ۳۴۸)۔ ابن الندیم (ص ۳۵۶) نے جابر بن حیان کے تین رسائل کا ذکر کیا ہے، یعنی کتاب کیمیا المعادن، کتاب جواهر الکبیر اور رسائل فی الحجر۔ اسی زمانے میں ابن العزاق نے کتاب الحجر لکھی (الفہرست، ص ۳۶)۔ مشہور مستشرق سٹین شائڈر Steinschneider کی رائے میں اس موضوع پر اسلامی دور کی پہلی تصنیف عطارد بن محمد الکاتب کی کتاب الجواهر والاحجار ہے۔ الماسون کے عہد کے اس ماہر علم معدنیات نے بیش قیمت پتھروں، ہیروں اور جواہرات کے خواص معلوم کیے اور انہیں اپنی کتاب میں رقم کیا۔ اس کے قلمی نسخے یورپ کے کتاب خانوں میں موجود ہیں۔ ۱۹۷۱ء میں سٹین شائڈر نے اپنے ایک مقالے میں اس کی بہت تعریف کی ہے (نامور مسلم سائنسدان، ص ۲۰۲، ۵۹۰)۔

بقول میکس میٹر ہاف Max Mayerhaf، ”خلیفہ کی سلطنت اور مشرقی و جنوبی ممالک، مثلاً ترکستان، ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے سواحل کے درمیان تعلقات و روابط روز افزوں ہو رہے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے بیش بہا اور نایاب و نادر جواہرات کی درآمد و برآمد اور ان کی معلومات بھی روز بروز بڑھتی گئی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ بعض ممالک کے جدید ناموں سے بھی عربی و ایرانی ربط

غالباً دو اسباب سے پیدا ہوئے ہیں: یا تو وہ سطح زمین کے شق ہونے سے باہر نکل آئے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات زلزلے کے وقت دیکھا گیا ہے، یا وہ بہتے ہوئے پانی کے ذریعے سے پیدا ہوئے، یعنی دریاؤں نے جا بجا زمین کو کاٹ کر گھاٹیاں پیدا کر لی ہیں اور بیچ میں پہاڑ رہ گئے ہیں۔ پتھر نرم اور سخت دونوں ہیں۔ پانی نرم پتھروں کو کاٹ ڈالتا ہے اور سخت پتھروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر بلندیاں دنیا میں اسی طرح پیدا ہوئی ہیں۔ فلزات بھی اس طرح پیدا ہوئے ہیں جیسے پہاڑ۔ ان نتائج کے پیدا کرنے کے لیے زمانہ دراز کی ضرورت ہے اور ممکن ہے کہ ہر روز زمان پہاڑ کٹ کر نیچے ہو جائیں۔ اپنے اس بیان کے ثبوت میں ابن سینا لکھتا ہے: ”پہاڑوں کے پیدا ہونے کا باعث پانی کا ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مدت سے پتھروں پر دریائی وغیرہ جانوروں کے نشانات موجود ہیں۔ وہ مٹی جو پہاڑوں پر پائی جاتی ہے اس طرح نہیں بنی جس طرح خود پہاڑ بنے ہیں، بلکہ وہ درختوں کے سڑنے سے اور اس مٹی سے مل کر بنے ہیں جن کو پانی لایا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مٹی اس سمندر کی پرانی کیچڑ ہو جو کسی وقت گُل پہاڑوں کو غرق کیے ہوئے تھا۔“ اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تغیرات، جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، بہت ہی آہستہ آہستہ اور بہت طویل زمانے میں واقع ہوتے ہیں اور موجودہ علم طبقات الارض نے بھی یہی ثابت کیا ہے۔

سطح زمین کا سمندر کے تغیرات کے سبب سے بدلتے رہنا اور زمین کی شکل میں تغیرات کا ہونا اس درجے عربوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ عوام الناس کے خیالات تک میں یہ مسائل شریک ہو چکے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس تمثیل سے ہوتا ہے جو الطبرانی نے عجائب المخلوقات میں ملتی ہے: ”رجز، ایک

اور بعض کا خیال ہے کہ یہ یونانی لفظ کیمی (= بگھلی ہوئی دھات) سے نکلا ہے۔ اس علم کے جو بنیادی اصول مصری اور یونانی محققین نے قائم کیے تھے وہ یہ ہیں: (۱) تمام دھاتیں اصل میں ایک ہی ہیں، اس لیے ایک دھات کا دوسری دھات میں استحالہ بالکل ممکن ہے؛ (ب) سونا تمام دھاتوں سے زیادہ پاکیزہ اور خالص دھات ہے اور چاندی اس سے دوسرے درجے پر ہے؛ (ج) ایک ایسا مادہ بھی موجود ہے جس میں گھٹیا دھاتوں کو قیمتی دھاتوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ الکندی، الرازی اور ابن سینا نے اس سے ہر زور اختلاف کرتے ہوئے اسے محض شعبہ گری قرار دیا اور سائنسی منہاجات سے متعارف کیا۔ اسی طرح جابر اور دوسرے عرب ماہرین کیمیا معدنی مادوں کو اجسام (سونا، چاندی وغیرہ)، نفوس (گندھک سنکھیا وغیرہ) اور ارواح (سحاب، نوشادر وغیرہ) میں تقسیم کرتے تھے، لیکن الرازی کیمیائی مادوں کو نباتات، حیوانات اور معدنیات میں تقسیم کرتا ہے اور یہی وہ تصور ہے جو آج تک مسلمہ طور پر چلا آ رہا ہے۔ الرازی معدنیات کے طبقے کو ارواح، اجسام، احجار، تیزابات، سہاگے اور نمکیات میں تقسیم کرتا ہے اور اڑ جانے والی چیزوں کو اجسام اور نہ اڑنے والی اشیا کو ارواح قرار دیتا ہے۔ ویڈمان E. Wiedeman نے اپنی ”تاریخ کیمیا“ میں الرازی کی کتاب الاسرار کے اقتباسات نقل کیے ہیں (اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے دیکھیے بذیل علم الکیمیا)۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے علم کیمیا کی طرح علم طبقات الارض کا بھی علم المعادن سے نہایت قریبی تعلق ہے۔ ابن سینا نے کتاب الاحجار میں ایک باب پہاڑوں کی اصلیت کے بارے میں لکھا ہے اور اس ضمن میں اس کے مشاہدات زمانہ حال کی تحقیقات سے زیادہ دور نہیں۔ وہ لکھتا ہے: ”پہاڑ

عملی طبیعیات

- ۱۔ طب: (ع)، علم العلاج و علم الادویہ؛
 سائنس کی ایک شاخ، جس میں جسم انسانی سے
 بحیثیت صحت و مرض کے بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ
 صحت و مرض کو سمجھنے کے لیے اسباب صحت و
 مرض کا جاننا بھی ضروری ہے اس لیے ایک طبیب کے
 لیے علوم طبیعیہ سے کما حقہ واقفیت بھی ضروری
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عناصر، مزاج، اخلاط، اعضا،
 قوی، موسم، آب و ہوا، ماکول و مشروب، معائنہ
 نبض، استحان بول و براز وغیرہ اور عصر حاضر میں
 علم الجراثیم، کیمیاوی و خورد بینی امتحانات،
 ایکسرے اور برقی معائنہ قلب کے مضامین بھی
 طبی سائنس کے ضروری اجزا سمجھے جاتے ہیں۔
 غرض و غایت: اس علم کا مقصد یہ ہے کہ
 انسان کی طبی صحت کو قائم رکھا جائے اور اگر
 کسی سبب کی بنا پر اس کی صحت زائل ہو جائے تو
 زائل شدہ صحت کو واپس لا کر مریض کی طبی
 حالت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔
 موضوع اور اس کی اہمیت: چونکہ اس علم
 کا موضوع براہ راست انسان کا جسم ہے، اس لیے اس
 علم کو دیگر علوم پر شرف و برتری حاصل ہے۔ یوں
 تو تمام علوم کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کی
 خدمت انجام دیتے ہیں، اس لیے بلاشبہ جملہ علوم
 و فنون کو انسان کا خادم کہا جاسکتا ہے اور اس
 لحاظ سے یقیناً تمام علوم ایک دوسرے کے مساوی
 مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن علم طب کا موضوع چونکہ
 براہ راست انسان کا جسم ہے، جو کائنات کی اعلیٰ و
 اشرف مخلوق ہے اور جسے قرآن مجید نے ”احسن
 تقویم“ سے تعبیر کیا ہے، لہذا علم طب اپنے
 موضوع کی شرافت و عظمت کی بنا پر سائنس کی دوسری

کھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت پرانے شہر سے
 گزرا۔ میں نے وہاں ایک باشندے سے پوچھا:
 ”تجھے معلوم ہے کہ یہ شہر کب سے ہستا ہے؟“
 اس نے جواب دیا: ”نہیں“۔ ہزار برس بعد میں
 پھر وہاں سے گزرا۔ جس جگہ وہ شہر تھا،
 وہاں میدان تھا اور کھیتی ہو رہی تھی۔
 میں نے ایک کسان سے پوچھا: ”تجھے معلوم
 ہے کہ وہ شہر جو یہاں پہلے تھا کس طرح
 غارت ہوا؟“ اس نے کہا: ”یہ کھیت تو ہمیشہ
 سے ایسا ہی ہے۔“ ہزار برس بعد پھر اس مقام سے
 گزرا اور وہاں ایک بڑا سمندر دیکھا، جس کے
 کنارے بہت سے ماہی گیر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔
 میں نے ان سے پوچھا: ”یہ سمندر کتنے دنوں سے
 ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”ہمیشہ سے“
 (تمدن عرب، ص ۳۲۔ بعد: نیز اس سلسلے میں
 دیکھیے المسعودی: مروج الذهب، جہاں اس نے
 ایک زلزلے کا حال قلمبند کیا ہے)۔

مآخذ: (۱) سارٹن George Sarton: Intro-

Max: *duction to the History of Science* جلد ۳؛ (۲)

The Legacy of Science and Medicine: Meyerhof

of Islam، اوکسفرڈ ۱۹۳۱ء؛ (۳) محمد عبدالرحمن خاں:

A History of Muslim Physics and Numerology، در

Philosophy، طبع ایم۔ ایم شریف، Wiesbaden

۱۹۶۶ء؛ (۴) ابن الندیم: الفہرست؛ (۵) حاجی خلیفہ:

کشف الظنون؛ (۶) الزرکلی: الأعلام؛ (۷) لطفی جمعہ:

تاریخ فلاسفۃ الاسلام؛ (۸) قاری حافظ طوقان:

العلوم عند العرب؛ (۹) ذبیح اللہ صفا: تاریخ علوم عقلی

و فنون اسلامی؛ (۱۰) عبدالسلام ندوی: حکماء اسلام؛

(۱۱) ہلگرامی: تمدن عرب؛ (۱۲) حمید عسکری:

قلمرو مسلم سائنسدان، لاہور ۱۹۶۲ء۔

[سید امجد العارف]

شاخوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے۔

طب عربی: اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر علوم کی طرح علم طب کا سرچشمہ بھی سرزمین یونان ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں، بالخصوص عربوں نے سائنس کی اس مخصوص شاخ میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ یہ کہنا کسی طرح بھی مبالغہ نہیں کہ علم طب صحیح معنوں میں مسلمانوں کا ایک گراں قدر علمی سرمایہ ہے، جس کی اختراع و ایجاد عرب اطبا و حکما کی دماغی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور جس کی تدوین و ترقی میں مسلمان خلفا و سلاطین نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اسے مسلمانوں کی تاریخی دیانت سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پیش بھا اضافوں اور گراں قدر ایجادات و اختراعات کے باوجود اس فن کے ساتھ یونان کی نسبت کو قائم رہنے دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس طب کو عرف عام میں طب یونانی کہتے ہیں وہ بڑی حد تک طب عربی ہے۔

تراجم و شروح: طب میں عربوں کی خدمات کا آغاز ترجمہ و شرح سے ہوا، چنانچہ عربوں نے ایران، شام، ہندوستان، روم، یونان، مصر، اور کلدان کی قدیم طبی کتابوں کے تراجم عربی زبان میں کیے، ان پر حواشی لکھے، ان کی تشریح و تبویب کی اور مختلف حکما کے بکھرے ہوئے اقوال و مسائل کو جامع کر کے ایک باضابطہ اور منظم فن کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں آل حنین، آل بختیشوع، آل ثابت اور آل ماسویہ کی خدمات خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح ترجمہ و شرح کے میدان میں قسطنطین بن لوقا، حجاج بن مطر، ابن البطریق، عیسیٰ بن یحییٰ، احمد بن ابی الاشعث، ابن جبرل اور یوحنا بن ماسویہ جیسے علمائے فن کی خدمات بھی بڑی گراں قدر ہیں اور تاریخ کے صفحات ان کے علمی

کارناموں سے معمور ہیں۔

✓ مسلمان خلفا و سلاطین کی سرپرستی: اس فن سے مسلمانوں کے شغف و انہماک کا عالم یہ تھا کہ مسلمان خلفا و سلاطین اپنے دربار کے طبیبوں کے انتخاب میں انتہائی دلچسپی کا اظہار کیا کرتے تھے اور بلا تعصب مذہب و ملت و ملک و قوم بڑی سے بڑی رقم صرف کر کے بڑے احترام و اعزاز کے ساتھ انہیں اپنے درباری طبیب مقرر کرتے تھے تاکہ طب کی تدوین اور علاج و معالجے کے سلسلے میں ان سے استفادہ کیا جائے، چنانچہ خلفا کے دربار میں یہودی، عیسائی، مجوسی، صابی اور ہندو، غرض ہر مذہب اور ہر عقیدے کے طبیب ان خدمات کی انجام دہی کے لیے مامور تھے۔

عرب اطبا علم طب کے یونانی مصنفین، خصوصاً بقراط اور جالینوس، سے واقف تھے۔ بقراط کی طبی کتابوں کا عربی ترجمہ حنین بن اسحق، قسطنطین بن لوقا، عیسیٰ بن یحییٰ اور عبدالرحمن بن علی نے کیا۔ انہوں نے اس کی کتاب Aphorisms (فصول بقراط) کا ترجمہ کیا اور اس کے رسالوں Prognostics ("علامات مرض") اور Epidemics ("وبائی امراض") کا مطالعہ کرنے کے بعد ان پر حواشی لکھے۔ اسی طرح جالینوس کی متعدد تصانیف کا بھی عربی میں ترجمہ ہوا۔ ان میں تقریباً چودہ کتابیں علاج الامراض (Therapeutics) کے موضوع پر ترجمہ ہوئیں۔ اسی طرح ایک رسالہ تشخیص الامراض پر اور متعدد رسائل بخاروں کے علاج سے متعلق عربی زبان میں ترجمہ کیے گئے۔ Legacy of Islam میں بیان کیا گیا ہے کہ جالینوس کی کتابوں کے ایک سو سربانی اور انتالیس عربی نسخے ماسوں رشید کے عہد میں ترجمہ کر لیے گئے تھے اور بقول پرویسر براؤن جالینوس کی کتاب التشریح (Galen's Anatomy) کا عربی ترجمہ موجود ہے۔ جالینوس کی کتاب التجربۃ الطبیہ

کئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی مجتہدانہ قوت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے یونانی طب سے استفادہ کیا، لیکن کورانہ تقلید نہیں کی بلکہ مسائل و نظریات فن میں مجتہدانہ شان اختیار کی؛ چنانچہ ابو سہل مسیحی نے قدما کے مسلمات پر بیشتر رد و قدح کی اور شیخ الرئيس بو علی سینا نے بقراط و جالینوس کے معتقدات پر جابجا گرفت کی۔ نقد و جرح کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا؛ چنانچہ ملا نفیس نے ابن ابی صادق کی آرا پر دعوت فکر و نظر دی اور ابوالحسن قرشی نے بو علی سینا پر اور علی بن رضوان نے زکریا رازی پر جابجا اعتراضات کیے۔

نئے نئے تجربات و اضافات: عربوں نے اپنی فکری و اجتہادی قوتوں سے کام لے کر طریقہ ہمارے علاج اور اعمال فن میں بے شمار تجربات و اضافات کیے؛ چنانچہ ابن وافر پہلا طبیب تھا جس نے علاج بالغذاء پر زور دیا۔ حکیم رضی الدین نے غذائے دوائی کو (دوائے خالص کے مقابلے میں) ترجیح دی اور حکیم اوحد الزمان ابوالبرکات نے ایک خاص وبائی مرض میں قطع اناہل کا علاج اختراع کیا۔

ابو المنصور صاعد بن بشر بن عبدوس نے تمام حکمائے یونان کے قدیم طریقہ علاج کے خلاف اکثر امراض بارہ، مثلاً فالج، لقوہ، اور استرخا کے لیے نظام طب عربی میں ادویہ بارہ اور منع غذا کا علاج رائج کیا، جو آگے چل کر بے حد کامیاب ثابت ہوا۔ یونانیوں کے ہاں حفظان صحت ایک باقاعدہ علم کی صورت میں موجود نہیں تھا۔ عرب اطبا نے حفظان صحت کے اصول مرتب کیے اور اسے ایک منظم فن کی حیثیت سے رائج کیا۔ اسی طرح انہوں نے امراض چشم کے متعلق تحقیق کی، فن جراحہ کو ترقی دی، شکر سازی کے معمل تیار کیے، شکر بنائی اور مرکب ادویہ کی تیاری میں شکر کے استعمال کو رواج دیا۔

کا انگریزی ترجمہ اصل عربی متن کے ساتھ، جو حبش کے قلم کا رہین منت ہے، کیمبرج یونیورسٹی سے شائع ہو چکا ہے۔

خلفاء کے زمانے میں جو عیسائی طبیب ممتاز و معروف تھے ان میں سے ابن ماسویہ خلیفہ ہارون الرشید کا طبیب خاص تھا، جس نے اس کے ذمے یہ خدمت سپرد کی تھی کہ قدیم اطبا کی تصانیف کے تراجم حاصل کرے۔ اس کے علاوہ وہ بغداد میں طب بھی پڑھایا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں بختیشوع کا خاندان بھی طبی دنیا میں عظیم شہرت کا مالک تھا، چنانچہ ہارون الرشید کے ابتدائی عہد میں اس خاندان کا ایک فرد جبریل دربار خلافت کا طبیب خاص تھا۔ اسی طرح ایک اور طبیب علی بن رضوان مصر کے فاطمی خلیفہ العاکم کا طبیب تھا۔ ایک اور طبیب علی بن عباس سلطان عضدالدولہ کا شاہی طبیب تھا۔ اس کی ایک طبی تصنیف کتاب الملکی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو شیخ الرئيس بو علی سینا کی شہرہ آفاق کتاب القانون فی الطب سے پہلے معروف و مستعمل تھی۔ اسی دور کا ایک اور طبیب سنان الصابی ہے، جو مشہور مہندس ثابت بن قرہ کا بیٹا تھا۔ اس نے علم طب میں امتحانات اور سرکاری اسناد کی تقسیم کا طریقہ رائج کیا۔ حکومت کی طرف سے باقاعدہ امتحانات دیے گئے اور سند یافتہ اطبا ہی کا تقرر کیا جاتا تھا۔ کامیاب اطبا کو اسناد دی جاتی تھیں۔ ان میں ان کی صلاحیت و استعداد کے مطابق یہ تفصیل درج ہوتی تھی کہ کس طبیب کو کس حد تک علاج کرنے کی اجازت ہے۔ بغداد میں آٹھ سو سے زائد سند یافتہ اطبا تھے۔ ان کے علاوہ ایسے طبیب بھی موجود تھے جو اپنی غیر معمولی شہرت و مقبولیت کی بنا پر امتحانات سے مستثنیٰ قرار دے دیے گئے تھے۔

عرب اپنے پیش رو یونانی اطبا پر سبقت لے کر

مسلمان اطبا کی ایجادات و اختراعات کے سلسلے میں مشہور مصنف جرجی زیدان نے اپنی کتاب تاریخ التمدن الاسلامی میں ایک علیحدہ باب ”ما احدثوا المسلمون فی الطب“ کے عنوان سے متعین کیا ہے، جس میں تفصیل سے عربوں کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: ”عربوں نے پہلی مرتبہ علاج بالجراحت میں کاوی ادویہ کا استعمال شروع کیا، مسلولین کے ناخنوں کی کیفیت بیان کی، یرقان اور ہوائے اصفر کے علاج کا ذکر کیا، جنون کے لیے افیون کو بمقدار کثیر استعمال کرنے کی اجازت دی، نرف الدم کے لیے سر پر سرد پانی ڈالنا تجویز کیا، خلع کتف اور نزول الماء کے اپریشن کا طریق کار بتایا، تفتیت سدد کے طریقے بیان کیے؛ نیز بعض ایسی فروع طب پر کتابیں لکھیں، جن کا ذکر کتب مقدمین میں موجود نہ تھا، مثلاً یوحنا بن ماسویہ نے جذام پر اور الرازی نے چیچک و خسرہ پر پہلی مرتبہ کتابیں تصنیف کیں۔

عربوں نے فن طب میں جو اضافات و اختراعات کیے وہ آگے چل کر عصر حاضر کی معلومات و تحقیقات کی اساس بنے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

✓ منصور بن محمد نے ۱۳۹۶ء میں تشریح منسوری، لکھی جو اعضاء اجسام انسانی کی تصاویر سے مزین تھی۔ اسی طرح علم جراحت میں ابوالقاسم الزہراوی کی کتاب بھی تشریحی تصاویر و نقوش سے آراستہ ہے۔ برہان الدین نے اعلان کیا کہ خون میں سکر العنب پائی جاتی ہے اور الرازی نے بیان کیا کہ معدے میں ایک ترش رطوبت موجود ہے۔ ابن النفیس نے پہلی بار نظریہ دوران خون کو بیان کیا، جسے بعد میں سرولیم ہاروے سے منسوب کیا گیا۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے ڈاکٹر جے۔ ہلاتھم نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔

جہاں تک تعدیہ امراض کا تعلق ہے خوردین کی ایجاد سے پہلے بلاشبہ مسلمانوں نے جراثیم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی فہم و فراست سے انہوں نے تعدیہ امراض کے اس ذریعے کو ضرور معلوم کر لیا تھا؛ چنانچہ مشہور غرناطی طبیب ابن الخطیب (۱۳۱۳ تا ۱۳۷۴ء) ویامے طاعون کے سلسلے میں اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”اس مرض کے تعدیہ کا وجود تجربے، مطالعے اور شہادت حواس سے قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے“؛ چنانچہ معتبر اطلاعات سے ظاہر ہے کہ مریضوں کے ملبوسات، ظروف، اور کانوں کے آویزوں کے استعمال سے یہ مرض پیدا ہو گیا اور ایک گھر کے آدمیوں سے دوسرے مقامات پر پھیل گیا۔ ہسپانوی طبیب ابن خاتمة (م ۱۳۶۹ء) لکھتا ہے ”میرے طویل تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض سے ربط رکھتا ہے تو طاعون فی النور اس کو عارض ہو جاتا اور اس میں بھی وہی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، مثلاً اگر مریض کے بلفم میں خون خارج ہو گا تو چھوت میں مبتلا ہونے والے مریض کی کیفیت بھی یہی ہو گی۔ اسی طرح اگر پہلے مریض کے جسم میں گلیٹیاں نمودار ہوں گی تو دوسرے مریض میں بھی تعدیہ کے بعد یہی کیفیت ہو گی۔ اس طرح تعدیہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ایک مریض دوسرے فرد کو مرض منتقل کرتا رہتا ہے“۔

۱۶۶۹ء میں ترکیہ میں چیچک کی تلقیح کا عوامی طریقہ رائج تھا، جو اٹھارہویں صدی میں یورپ پہنچا اور بعد میں سائنٹفک قرار پایا۔ طب میں مسلمانوں نے پہلی بار معدے سے فضلات ردیہ کے اخراج کے لیے ”آنبوب معدہ“ (atomach tube) کا استعمال شروع کیا اور، جیسا کہ صاحب فردوس الحکماء نے بیان کیا ہے، اس کی ابتدا ہانس کی نالی سے کی گئی۔

① علم الادویہ : علم الادویہ کے سلسلے میں

جہاں تک تعدیہ امراض کا تعلق ہے خوردین

بھی عربوں کی خدمات نہایت شاندار ہیں؛ چنانچہ انہوں نے بیخ رہوند، کافور اور سنا کے افعال و خواص معلوم کیے اور ان کو اپنی قرابادین (فارما کوپیا) میں شامل کیا۔ اسی طرح ہنج (بھنگ) کا استعمال بھی معالجاتی مقاصد کے لیے سب سے پہلی مرتبہ عربوں نے شروع کیا۔ چونکہ عرب نہایت ہی اعلیٰ درجے کے ملاح تھے، اس لیے انہیں جہاز رانی کے ذریعے غیر ممالک میں پہنچ کر نئی نئی بوٹیوں کی دریافت کا موقع ملا؛ چنانچہ انہوں نے ملایا، جزائر شرق الہند اور چین سے دستیاب ہونے والی بے شمار دواؤں کا اضافہ کیا، مثلاً تاج، مندل، دارچینی اور قرنفل وغیرہ دواؤں سے عربوں نے طبی دنیا کو روشناس کرایا۔ اطباء یونان ان دواؤں کے طبی استعمال سے یکسر ناواقف تھے۔ عربوں نے دیسکوریدوس کی کتاب الادویۃ کا ترجمہ مکمل کیا، نیز علم الادویہ کی بہت سی کتابیں منسکرت وغیرہ زبانوں سے عربی میں ترجمہ کرائیں اور علم قرابا دین کو اس اعلیٰ شکل میں مدون کیا جس میں آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔

⑤ علم کیمیا: علم طب میں کیمیا کی بنیاد عربوں نے رکھی، چنانچہ عربوں نے پہلی مرتبہ ترشیح، تصعید، تقطیر، تذبیب اور تبلور کے طریقے بیان کیے اور بے شمار کیمیائی مرکبات، مثلاً نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، نائٹرو ہائیڈرو کلورک ایسڈ، لائیکر ایمونیا، سرکری کلورائیڈ، سرکری اوکسائیڈ، پوٹاشیم نائٹریٹ، فرائی سلفاس، وغیرہ بنائے؛ مختلف قسم کے کھار اور تیزاب تیار کیے؛ نیز الکحل سے طبی دنیا کو روشناس کرایا۔ یہاں یہ امر خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ عربوں نے کیمیاے جدید کی قاسم ہی نہیں کی بلکہ قدیم علم کیمیا کے خلاف متعدد کتابیں بھی لکھیں، جس کی ابتدا بطریق ابن اسحق الکندی نے کی۔

قرون وسطیٰ میں علم طب کے ممتاز ماہرین:

علم طب سے مسلمانوں کے اس غیر معمولی شغف و انہماک کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی دنیا نے عالمگیر شہرت کے فاضل ترین اطبا پیدا کیے، جو بیک وقت بہترین معالج بھی تھے اور بلند پایہ مصنف بھی، مثلاً شیخ الرئیس بوعلی سینا، علی بن عباس مجوسی، علی بن ربن الطبری اور زکریا رازی وغیرہ نے دنیائے طب کو اپنے علم و تجربے اور اپنی تصانیف سے بے حد متاثر کیا۔ انہیں ارباب فن کی رہنمائی میں دنیائے طب آگے بڑھی اور نشخیص و علاج کی نئی نئی راہیں نکلیں۔ شیخ الرئیس بوعلی سینا کی تصنیف القانون فی الطب قرون وسطیٰ کی سب سے اہم، جامع اور مقبول کتاب ہے۔ متعدد بار اس پر عربی زبان میں حواشی لکھے گئے اور یورپ کی مختلف زبانوں میں اس کے بار بار ترجمے ہوئے۔ یہ کتاب پانچ جلدوں پر مشتمل تھی اور مشرق و مغرب میں یکساں طور پر مقبول ہوئی۔ پہلی جلد میں عام اصول طب ہیں؛ دوسری جلد میں مفرد ادویہ ۵ ذکر ہے؛ تیسری جلد میں سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام امراض اور ان کے علاج کا بیان ہے؛ چوتھی جلد میں امراض عامہ کا ذکر ہے، یعنی وہ امراض جو تمام جسم کے لیے عام ہیں اور کسی ایک حصہ بدن کے ساتھ مخصوص نہیں، مثلاً اورام، حادثات، سلعات، کسر عظام، سمیات وغیرہ؛ پانچویں جلد میں قرابا دین ہے۔ اسی طرح زکریا رازی کا شمار قرون وسطیٰ کے اکابر اطبا میں ہوتا ہے۔ الرازی اپنی خصوصیات میں شیخ بوعلی سینا کے عین مقابل تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بوعلی سینا بہ نسبت طبیب ہونے کے فلسفی زیادہ ہے اور الرازی بہ نسبت فلسفی ہونے کے طبیب یا معالج زیادہ ہے۔ الرازی کی زندگی کا بیشتر حصہ شفا خانوں میں مریضوں کے معائنے اور معالجے میں گزرا۔ وہ بغداد کے عظیم الشان شفا خانے کا افسر الاطباء تھا۔ الرازی کی دو کتابیں خصوصیت

شفاخانہ قائم ہوا اسے ولید بن عبدالملک نے ۸۸ھ میں بنوایا تھا۔ یہ شفاخانہ درحقیقت جذامیوں کے لیے تھا، جس میں ان کے طعام و قیام کا بہترین انتظام تھا اور مریضوں کو ہدایت تھی کہ وہ باہر آکر تندرستوں سے نہ ملیں۔

اس کے بعد امویوں میں سے المنصور نے اندھوں، یتامیٰ اور اہاج عورتوں کے لئے ایک دارالاقامہ بنایا، جو ان کے لیے ایک طرح کا شفاخانہ تھا۔ علاوہ ازیں اس نے ہاگلوں کے لیے بھی ایک دارالعلاج ”دارالمجانین“ کے نام سے بنوایا تھا۔

عباسی دور حکومت شفاخانوں کے لیے خاص طور پر مشہور ہے۔ اس دور میں طب عربی کے شفاخانوں کی ایک طویل فہرست ہمیں ملتی ہے۔ جہاں مریضوں کے قیام و طعام کا باقاعدہ انتظام تھا۔ علاج کے لیے ماہر اطبا مقرر تھے اور پورے شفاخانے کی نگرانی کے لیے ایک افسر الاطباء متعین کیا جاتا تھا۔ یہ عہدہ سب سے پہلے بختیشوع کو دیا گیا۔

بیمارستان احمد بن طولون، بیمارستان جامع طولونی، بیمارستان مقتدری، بیمارستان عضدی، بیمارستان کبیر دمشق، بیمارستان اسکندریہ، بیمارستان کبیر قاہرہ، وغیرہ وغیرہ اس دور کے چند مشہور شفاخانوں کے نام ہیں، جہاں ماہرین کی نگرانی میں مریضوں کے علاج کا معقول انتظام تھا۔

عربی طب کا اثر مغربی ممالک پر: عربی طب کی جامعیت و ہمہ گیری کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے دائرہ اثر میں مشرق کی طرح مغربی ممالک بھی شامل تھے؛ چنانچہ ابن ہاجہ اور ابن طفیل مغرب میں مشہور معالج تھے۔ ابن رشد نے جو ابن طفیل کے بعد اس کی جگہ مقرر ہوا تھا، ایک کلیات لکھی تھی، جس کو اسلامی مغرب میں شیخ الرئيس بوعلی سینا کی کتاب القانون جیسی مشہور

سے غیر معمولی شہرت کی حامل ہیں: (۱) المنصوری، جو لاطینی میں Liber Almansoris کے نام سے شائع ہوئی؛ (۲) الحاوی، جس کا لاطینی ترجمہ ۱۳۸۶ء میں برصیا میں اور ۱۵۴۲ء میں وینس میں ہوا۔ یہ کتاب متعدد جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کی تقریباً ۲۲ جلدیں حیدر آباد دکن سے شائع ہو چکی ہیں۔

الرازی کی کثیر التعداد تالیفات کا یورپ میں بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا۔ ان میں مشہور ترین کتاب الجدری والحصبہ ہے، جس کو اصل عربی متن اور لاطینی ترجمے کے ساتھ ۱۷۶۶ء میں چیننگ نے لنڈن سے شائع کیا۔ اس سے پہلے ۱۵۶۵ء میں وینس سے اس کا لاطینی ترجمہ شائع ہو چکا تھا۔ آگے چل کر اس کتاب کا انگریزی ترجمہ گرین ہل نے کیا، جو سڈنہم سوسائٹی کے زیر اہتمام ۱۸۳۸ء میں شائع ہوا۔

علی ابن العباس مجوسی کا شمار بھی فاضل ترین اطبا میں ہوتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں وہ Haly Abbas کے نام سے مشہور ہوا اس کی کتاب الملکی اس دور کی مقبول ترین کتاب ہے، جو ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کے شائع ہونے سے پہلے بے حد مقبول تھی اور شائقین طب اسے بڑی محنت اور شوق سے پڑھتے تھے۔

علی بن ربن الطبری کا شمار قدیم ترین اطبا میں ہوتا ہے۔ ۸۵۰ء میں اس نے اپنی کتاب فردوس الحکمة لکھی۔ یہ طب عربی کی ان چند کتابوں میں سے ہے جو مغرب و مشرق میں یکساں طور پر مقبول ہوئیں۔ یہ کتاب علم العلاج کے تمام شعبوں پر حاوی ہے اور اس میں کلیات و معالجات پر تفصیلی مباحث موجود ہیں۔

شفاخانے: جب سے طب عربی کی ابتدا ہوئی، ہر دور میں اس کے شفا خانے قائم ہوتے چلے آئے ہیں؛ چنانچہ عربی حکومت میں سب سے پہلے جو

متعدد عربی کتابوں کے لاطینی زبان میں ترجمے کیے اور اس طرح طب عربی کی نشر و اشاعت کی غیر معمولی خدمت انجام دی۔

وہ دیار و امصار جنہیں عربی طب کی تشہیر میں نمایاں حیثیت حاصل ہے، ہسپانیہ، صقلیہ اور مشرقی روسی حکومت کے ممالک ہیں۔ ہسپانیہ کے شہر طلیطلہ میں عظیم الشان اسلامی یونیورسٹی قائم تھی، جہاں بے شمار عربی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ صقلیہ کا جزیرہ اسلامی علوم و فنون کی تبلیغ کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہیں کے ایک یہودی مترجم فرح بن سالم (Faragut Ferarus) نے تیرھویں صدی عیسوی میں محمد بن زکریا الرازی کی مشہور کتاب الحاوی کا عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا۔

حروب صلیبیہ، جن کا ذکر قبل ازیں ہوا، بقول پروفیسر براؤن مشرق و مغرب کے درمیان افکار و نظریات کے مبادلے کا بڑا ذریعہ تھیں۔ ان کا بیان ہے اگرچہ صلیبی جنگ کے دور میں عربوں اور صلیبی محاربین کے درمیان سخت تلخ احساسات موجود تھے، لیکن تعجب انگیز انداز یہ ہے کہ جب جنگ چند روز کے لیے رک جاتی تھی تو فریقین کے درمیان دوستانہ روابط پیدا ہو جاتے تھے۔

علاج الحيوانات : علم طب کی ایک شاخ جانوروں اور موشیوں کے علاج سے متعلق بھی ہے۔ جس کو علم البیطرة کہتے ہیں۔ عربوں نے اس شعبے کو بھی بے حد فروغ دیا اور اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھیں۔ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں بازنامہ کے عنوان سے چھ کتابیں موجود ہیں، جن میں سے ایک کا نام بازنامہ نوشیروانی ہے اور ایک بازنامہ منظوم ہے۔ یہ کتابیں بازوں کی پرورش اور ان کے علاج معالجے پر ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری ہی میں ایک رسالہ رسالۃ اسپان کے نام سے بھی مطالعے میں آیا۔ اس رسالے میں گھوڑوں کی

حاصل ہوئی اور اس کے بعد مسیحی دنیا میں بھی اس کتاب کو یہی شرف حاصل ہوا۔ اندلس میں ابن زہر کا جلیل القدر خاندان پیدا ہوا، جو لاطینی عہد وسطیٰ میں Avenzoar کے نام سے ملقب تھا۔

یورپ میں عربی طب کے نزول کا دور عربی طب کی تاریخ کا دلچسپ ترین باب ہے۔ یہاں مختصراً یہ بیان کرنا کافی ہو گا کہ جو امور طب عربی کو مغربی ممالک میں پہنچانے کا باعث بنے وہ چار ہیں : اول وہ مدارس طبیہ جو یورپ میں قائم ہوئے؛ دوم وہ مصنفین و مترجمین جنہوں نے یورپ میں اس فن کی تبلیغ کی؛ سوم وہ خاص دیار و امصار جہاں اس فن کی نشر و اشاعت زیادہ سے زیادہ ہوئی؛ چہارم حروب صلیبیہ، جو باہم دگر میل ملاپ اور مبادلۂ افکار کا ذریعہ بنیں۔

مدارس میں اطالیہ کے شہر سلرنو کے مدرسۂ طبیہ اور مونٹ پیلیر کی طبی درس گاہ کو طب عربی کی تعلیم و تدریس اور تالیف و ترجمہ کے لیے تاریخ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جہاں کئی سو برس تک حکمائے عرب کے توسط سے طب کی تعلیم جاری رہی۔ یہاں کے فارغ التحصیل اطباء ہوپ اور شاہان یورپ کے علاج معالجے کے لیے جایا کرتے تھے۔

جن مصنفین و مترجمین نے طب عربی کو مغربی ممالک میں روشناس کرایا ان میں سے قابل ذکر ایک توقسطین الافریقی Constantinus Africanus ہے، جو سلرنو کی درس گاہ سے وابستہ تھا اور دوسرا اہم مترجم کریمونا کا جیرارڈ Gerard of Cremona تھا۔ ان کے علاوہ ابراہیم یہودی، یرنجر، سائمن، آرنلڈ، ایڈے لارڈ وغیرہ متعدد مصنفین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایڈے لارڈ کے بارے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس نے اسلامی علوم و فنون کی تحصیل ہسپانیہ کے شہر طلیطلہ میں کی اور جب وہ انگلستان کو واپس لوٹا تو وہاں اس نے

مثلاً کتاب اسرار الموالید، کتاب الادواء، کتاب شرک الہندی، کتاب السموم، وغیرہ ترجمہ ہوئیں۔ علاوہ ازیں کتاب سرمد فی الطب، اسماء عقاقیر الہندیہ، اسانکر الجامع، مختصر فی العقاقیر، علاجات الجبائی، التوہم فی الامراض والعلل، آجناس الحیات وسمومها، وغیرہ کے تراجم تشریحات عربی اور فارسی میں لکھی گئیں۔

ہارون الرشید کے زمانے میں خصوصیت سے ہندوستان کے بڑے بڑے وید بغداد پہنچے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کہ طب ہندی پر پوری طرح غور و فکر اور نقد و جرح کے بعد ہندوستان کی طبی معلومات کو عربی طب میں داخل کیا گیا؛ چنانچہ عربی طب کے ممتاز مصنفین، مثلاً بوعلی سینا، علی بن عباس مجوسی، علی بن ربن الطبری اور زکریا الرازی وغیرہم نے اپنی تصانیف میں طب ہندی کی مفید معلومات کو قدم قدم پر شامل کیا ہے۔ العاوی اور غنی منی میں اطباء ہند کے ناسوں اور ان کے طریقہ علاج کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ قانون بوعلی سینا میں اکثر مقامات پر طب ہندی کی معلومات موجود ہیں۔ سوجز القانون میں مچھلی اور دودھ اور بعض دیگر اغذیہ کے اجتماع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مآخذ بھی ہندی اطباء کے تجارب ہیں۔

علی بن ربن الطبری کی مشہور کتاب فردوس الحکمة کا چوتھا مقالہ صرف آیور ویدک کی معلومات پر مشتمل ہے۔ اور اس کے ۳۶ ابواب میں سے ایک باب ایک ہندی خاتون کی طبی معلومات پر مشتمل ہے۔

جب طب ایران کے راستے ہندوستان پہنچی تو اس انجذاب کا سلسلہ اور بڑھ گیا؛ چنانچہ فارسی زبان میں آیور ویدک کی اہم کتاب معین سکندر شاہی بہوہ بن خواص خان نے سلطان سکندر لودھی کے عہد میں تالیف کی (۱۸۰۹ء)۔

نشو و نما اور ان کے امراض و علاج سے متعلق تفصیلی مباحث ہیں۔ اسی طرح رسالہ در علاج شکار جانوران و طیور بھی نظر سے گزرا، جس میں جانوروں اور چڑیوں کے شکار و علاج سے متعلق مفید معلومات درج ہیں۔ فرس نامہ، جسے سید عبداللہ مخاطب بہ عبداللہ خاں نے شاہجہان کے عہد میں لکھا، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ چند اور فرس نامے گھوڑوں کے علاج پر موجود ہیں، جن میں فرس نامہ رنگین منظوم ہے۔ اسی طرح ایک رسالہ سہاوت گری کے نام سے ہے، جو سید احمد کبیر کی تصنیف ہے۔ اس رسالے میں ہاتھیوں کے علاج اور ان کے طریقہ پرورش کا ذکر ہے۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں نے طب کی اس مخصوص شاخ میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور اپنے ذاتی مطالعہ و تحقیق سے اس موضوع پر بیش بہا تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔

طب ہندی کا انجذاب: عربی طب میں ہندی طب کے جذب کرنے کا سلسلہ، جو آج سے صدیوں پہلے ایران و عرب میں شروع ہو چکا تھا، برصغیر پاک و ہند میں اب تک جاری ہے۔ عرب ابتداً اپنی قدیم طب کے مالک تھے، جو ان میں زمانہ قدیم سے علاج بالعقاقیر کی شکل میں رائج تھی۔ عہد نہضت اسلامیہ میں عربوں نے اپنی قدیم طب میں یونانی طب کا بھی اضافہ کیا اور دنیا کی دوسری طبوں، مثلاً فارسی طب اور قدیم مصری طب سے بھی استفادہ کیا۔ اس سلسلے میں یوحنا بن ماسویہ نے ان مسائل کے بارے میں جن پر اطباء روم اور اطباء فارس متفق تھے، ایک کتاب جامع الطب کے نام سے لکھی۔

عربوں نے خصوصیت سے طب ہندی کی جانب توجہ کی اور سنسکرت کی بے شمار کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کرائیں؛ چنانچہ کنکھ، منجھل، پاکھر، صالح بن بہلہ اور شاناہ ہندی کی بہت سی کتابیں،

یٹوں حکیم عبدالمجید خان اور حکیم اجمل خان نے اس طبی خاندان کی شہرت کو چار چاند لگائے۔

دہلی کے خاندان شریفی کی طرح لکھنؤ میں خاندان عزیزی بھی دنیاے طب کا نہایت ممتاز خاندان تھا۔ اس خاندان کے مورث اعلیٰ حکیم محمد یعقوب تھے۔ ان کے چار صاحبزادے تھے: حکیم حاجی محمد ابراہیم، حکیم محمد اسماعیل، حکیم محمد مسیح، اور حکیم محمد تقی۔ بعد میں اس خاندان کو حکیم عبدالعزیز کی غیر معمولی مقبولیت کی بنا پر انتہائی شہرت نصیب ہوئی اور پورا برصغیر اس خاندان کی طبی خدمات سے مستفید ہونے لگا۔ حکیم عبدالحمید، حکیم عبدالعلیم، حکیم عبدالمعید اور حکیم عبداللطیف اس خاندان کے مشہور و معروف اکابر فن ہیں۔

دہلی اور لکھنؤ کی طرح پنجاب میں بھی متعدد طبی خاندان پیدا ہوئے: چنانچہ لاہور کا کثرہ ولی شاہ ایک نہایت اہم و ممتاز طبی خاندان کی یاد ہے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ محمود غزنوی کے دور ہی سے برصغیر ہند و پاک میں اس طب کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایران کے راستے تجارت کے توسط سے بھی اس فن کو فروغ حاصل ہوا۔ غزنوی، غوری، لودھی اور مغل سلاطین کی شاہانہ سرپرستی نے بھی برصغیر پاک و ہند میں اس فن کو قبول عام کا مرتبہ بخشا۔ آج یہ طب پورے برصغیر میں رائج ہے اور ہندوستان و پاکستان دونوں جگہوں میں اسے حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان میں اس طب کی سرپرستی کے لیے ایک بورڈ قائم ہے اور تقریباً سات طبیبہ کالج موجود ہیں، جنہیں حکومت پاکستان امداد عطا کرتی ہے۔ ملک بھر میں اس طب کے باقاعدہ شفاخانے موجود ہیں، جو ملکی صحت

اس کتاب میں مصنف نے مشرت، چرک، شارنگ، چتامن، نیک سین وغیرہ سے استفادہ کیا اور اصل ہندی مصطلحات کے ساتھ آیور ویدک کی تقریباً تمام مفید معلومات کو فارسی میں منتقل کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم کتاب دستور الاطبا یا اختیارات قاسمی ہے، جسے تاریخ فرشتہ کے مشہور مصنف نے ۱۵۹۱ء میں لکھا۔ اس کے بعد طب ہندی، طب عربی کا ایک لازمی حصہ بن گئی، یہاں تک کہ مشہور خاندان شریفی کے اکابر اطبا نے آیور ویدک کے کشتہ جات، مالتی بسنت، معجون سہاری پاک وغیرہ کو اپنے نسخوں میں شامل کر لیا۔

طب عربی میں طب ہندی کے انجذاب کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا برصغیر ہند و پاک طب عربی کا وطن بن گیا اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں طب کا ایک جال پھیل گیا؛ چنانچہ برصغیر پاک و ہند میں متعدد طبی خاندان پیدا ہوئے، جن میں دو خاندان خصوصیت سے مشہور ہیں: ایک دہلی کا خاندان شریفی اور دوسرا لکھنؤ کا خاندان عزیزی۔

خاندان شریفی کے چشم و چراغ حکیم شریف خان ہیں، جن کے مورث اعلیٰ خواجہ عبید اللہ احرار تھے۔ بعد میں اس خاندان میں ملا علی قاری اور ملا علی داؤد جیسی عظیم دینی و علمی شخصیات بھی پیدا ہوئیں۔ اس خاندان میں فن طب کی ابتدا حکیم فاضل خان سے ہوئی، جو ملا علی داؤد کے فرزند تھے۔ ان کے بعد اس خاندان میں حکیم واصل خان نے اپنے بعد دو فرزند چھوڑے: حکیم اجمل خان اول اور حکیم اکمل خان۔ حکیم اکمل خان کے بعد ان کے فرزند حکیم شریف خان مشہور آوارے طب ہوئے۔ پھر ان کے بعد ان کے

کا مسئلہ حل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

مآخذ: (۱) ابن القفطی: اخبار العلماء باخبار الحکماء (عربی)، مطبع سعادة، قاہرہ؛ (۲) اقسرائی، مطبوعہ نامی پریس، لکھنؤ؛ (۳) عیسیٰ بک: البیارسانات فی الاسلام، قاہرہ؛ (۴) جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی، مطبع الهلال، قاہرہ؛ (۵) قاضی معین الدین روبر فاروقی: طب اسلامی، حیدرآباد (دکن)؛ (۶) طب العرب، مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور؛ (۷) ابن ابی اصیبعہ: عیون الأنباء فی طبقات الأطباء، مطبوعہ قاہرہ؛ (۸) ابن جلیل: طبقات الأطباء والحکماء، مطبعة المعهد العلمي انفرنسی، قاہرہ؛ (۹) ای - جی براؤن: Arabian Medicine، کیورج یونیورسٹی پریس، لندن؛ (۱۰) غنی منی، مطبوعہ نظامی پریس، لکھنؤ؛ (۱۱) فردوس الحکماء، مطبوعہ مطبع آفتاب، بان؛ (۱۲) فہرست مخطوطات شیرازی، مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی؛ (۱۳) کتاب الجدری والعصبہ، انتشارات دانش دہ نہران؛ (۱۴) کتاب الحاوی، مطبوعہ دائرۃ المعارف - ثمانیہ، حیدرآباد (دکن)؛ (۱۵) کتاب الذخیرہ، مطبوعہ مطبعة الامیریہ، قاہرہ؛ (۱۶) ابن الندیم: کتاب الفہرست، مطبوعہ لائبرگ؛ (۱۷) ابن سینا: کتاب القانون فی الطب، مطبوعہ نامی پریس، لکھنؤ؛ (۱۸) حاجی خلیفہ: کشف الفنون، مطبوعہ استانبول؛ (۱۹) العاملی: الکشکول، مطبوعہ قاہرہ؛ (۲۰) مائتہ مسیحی، مطبوعہ لجنة نشر العلوم الاسلامیہ، حیدرآباد (دکن)؛ (۲۱) المساهمة الاسلامیة فی الطب، مطبوعہ مطبعة العلمية، لاہور؛ (۲۲) نفیسی، مطبوعہ یوسفی پریس، لکھنؤ؛ (۲۳) ابن خلکان: وفيات الاعیان، مطبوعہ مطبع بلاق؛ (۲۴) میراث اسلام (اردو ترجمہ Legacy of Islam)، مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور؛ اطبا اور طبی تصانیف

کے لیے نیز دیکھیے (۲۵) عبدالحی الحسینی: المقالة الاسلامیة فی التوند، الفصل السادس فی الصناعة الطبية، ص ۲۹۱ تا ۳۲۴۔

(تبر واسطی)

فَلَاحَت: زراعت۔ قَلَح کا مطلب ہے چیرنا اور شکاف دینا؛ جب اسکا اطلاق زمین پر ہوگا تو اس کا مطلب کاشتکاری کے لیے زمین جوتنا یا ہل چلانا ہوگا۔ زناۃ قبل از اسلام سے یہ لفظ وسیع تر معنوں میں کاشتکاری یا کھیتی باڑی کے پیشے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے یہ زراعت کا مترادف ہے، لیکن متقدمین لفظ فلاحت کو ترجیح دیتے تھے (زراعت پر لکھنے والے قدیم مصنفین اپنی کتابوں کو کتاب الفلاحة کہتے تھے)۔ عصر حاضر میں یہ لفظ شمالی افریقہ کی سرکاری زبان اور روزمرہ کی زبان میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مراکش میں وزارت زراعت کو وزارة الفلاحة کہا جاتا ہے، جبکہ مصر، شام، لبنان، شرق اردن اور عراق میں اس کا نام وزارة الزراعة ہے۔ مشرقی عرب ممالک میں لفظ زراعت کا ترجیحی استعمال گزشتہ صدی سے ہونے لگا ہے، لیکن کسانوں کی اور زراعتی کارکنوں کی زبان پر فلاحہ ہی چڑھا ہوا ہے۔ زیر نظر مقالے میں زیادہ تر زراعت کے طور طریقوں کا بیان ہوگا۔

(۱) شرق اوسط

۱۔ فنی اور تاریخی جائزہ: عرب ممالک میں زراعت دو قسم کی آب و ہوا کے زیر اثر ہوتی ہے۔ جزیرہ نماے عرب کے جنوبی علاقوں (یعنی، حضرموت اور عمان) اور سوڈان میں بحر ہند سے آنے والی مون سون ہواؤں سے موسم گرما میں بکثرت بارش ہوتی ہے، جس کے باعث منطقہ حارہ کے متعدد ہودوں اور بیڑوں (الہود کہجور، سیٹا پھل، آم، پیتا کیلا، سنا، قمر حبشی وغیرہ)

مراکش) میں موسم سرما معتدل ہوتا ہے اور سالانہ بارش کی مقدار ۵۰۰ ملی میٹر سے ایک ہزار ملی میٹر ہوتی ہے۔ وہاں دالوں، پھلدار پودوں، مختلف اقسام کی سبزیوں، تمباکو اور خاص طور پر زیتون، حتیٰ کہ روئی وغیرہ کی کاشت آبپاشی کے بغیر ممکن ہے۔ آبپاشی کی مدد سے بہت سی سالانہ اور مدامی فصلیں، مثلاً نارنج کی جنس کے پھل، کیلے، انار، لوکٹ، قبل از وقت سبزیاں اور خوشبودار یا آرائشی پودے اگائے جاتے ہیں۔

(۲) شام، شمالی عراق اور شمالی افریقہ کے میدانوں، پہاڑوں اور سطوح مرتفع میں، جہاں بارش کی سالانہ اوسط ۲۰۰ سے لے کر ۵۰۰ ملی میٹر تک ہے، ایسے وسیع علاقے موجود ہیں جہاں آبپاشی نہیں ہو سکتی، چنانچہ وہاں بارانی فصلیں اگانے کا رواج ہے۔ ان علاقوں میں جو فصلیں اگائی جاتی ہیں ان میں گندم، جو، سرغو (ایک قسم کی گھاس)، مسور، نخود، موٹہ، ککڑی، خربوزہ، تربوز اور تل (کنجد) کی کاشت کی جاتی ہے۔ مشہور پھلدار درخت اور بوٹے زیتون، انگور، انجیر، اخروٹ اور پستہ ہیں۔ ان علاقوں میں پھلدار اور آرائشی درختوں کے علاوہ سبزیوں، اور پھلی دار اور صنعتی اعتبار سے منفعت بخش پودوں، مثلاً سیب، ناشپاتی، خویانی، شفتالو، پیکن، ٹماٹر، بھنڈی، خرفش، آلو، سہ برگہ، ترفل، کھاس، بھنگ، مونگ پھلی، پوست، گلاب اور چنبیلی وغیرہ کے لیے آبپاشی بے حد ضروری ہے۔

(۳) وہ علاقے جن کی آب و ہوا صحرا جیسی ہے (جنوبی عراق، وسطی عرب، مصر اور لیبیا اور شمالی افریقہ کے اندرونی علاقے): یہاں بارش شازو نادر ہوتی ہے اور اوسط سالانہ درجہ حرارت ۲۱ سٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہاں آبپاشی سے کھجور، آم، سنگترہ، کھاس، چاول، نیشکر وغیرہ

میں کاشت ہوتی ہے۔ باقی عرب ممالک کی آب و ہوا بحیرہ روم کے خطے جیسی ہے۔ وہاں سردیوں میں بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد موسم گرما کا خشک اور طویل زمانہ آتا ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل سے آگے بڑھتے جاتے تو بارش گھٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ عرب کے بعض گرم صحراؤں اور افریقی صحرائے اعظم میں بارش کا نام و نشان نہیں ملتا۔ آب و ہوا کے اس بنیادی نظام نے عرب ممالک کو دو واضح علاقوں میں منقسم کر دیا ہے۔ پہلی قسم کے علاقوں میں بروقت بارش سے معیشت کو ترقی دینے والی مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ دوسری قسم کے علاقوں میں سردیوں میں بارش ہوتی ہے، جو اگرچہ اناج اور پھلوں کی کاشت کے لیے کافی نہیں، تاہم صحرائی میدان رسیلی اور گٹھی دار گھاس سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ قابل کاشت زمین اور صحرائی میدانوں نے عربوں کو دو قسم زندگی اختیار کرنے پر مجبور کر رکھا ہے، یعنی حضری اور بدوی۔

صحراؤں میں موسم سرما کی بارش کا اوسط ۵۰ ملی میٹر سے ۱۰۰ ملی میٹر کے درمیان ہوتا ہے۔ بدوی زندگی ناگزیر ہے، تاہم بدوی قبائل حضری زندگی کے مخالف نہیں۔ ظہور اسلام سے بہت پہلے یعنی قبائل کی تہذیب کی بنیاد آبپاشی اور وسیع پیمانے پر ہونے والی کاشتکاری پر رکھی گئی تھی۔ اسلامی فتوحات کے بعد عرب قبائل موجودہ عرب ممالک، نیز اندلس میں زراعت کو پروان چڑھانے کے لیے شام و عراق کے آرامیوں، مصر کے قبطیوں، شمالی افریقہ کے بربروں اور ہسپانیہ کی آئبیریائی اطالوی نسل کی اقوام سے شہر و شکر ہو گئے۔

بحیرہ روم کے خطے میں ہر جگہ یکساں آب و ہوا پائی جاتی ہے، لیکن زرعی لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) بہت سے ساحلی علاقوں میں، لبنان، فلسطین، تونس، الجزائر اور

کی کاشت ہو سکتی ہے۔

ازمنہ وسطیٰ میں عرب ان تمام زراعتی ہودوں سے نہ صرف آشنا تھے بلکہ ان کی کاشت بھی کرتے تھے جو آج عرب ممالک میں معروف ہیں۔ عربوں نے اشیہ کی نارنگیوں اور ہندوستان کے خربوزوں کو عمان میں رواج دیا اور وہاں سے یہ چیزیں مصر، مصر اور شام و فلسطین کے ساحلی مقامات تک پہنچیں (دیکھیے المسعودی: *سروج الذهب*، ۲: ۳۳۸ و ۸: ۳۳۶)۔ اندلس اور صقلیہ کے عربوں نے کپاس، نیشکر، خوبانی، ناشپاتی، شفتالو، چاول، خربوز، تربوز اور بینگن وغیرہ کی کاشت کو بحیرہ روم کے نواحی ممالک میں رواج دیا (دیکھیے *L'Origine des plantes cultivées: De Candolle* پیرس ۱۹۱۲ء)۔ اس کے علاوہ بہت سے سزروع ہودوں کے یورپی نام بھی عربی الاصل ہیں۔ اس کا دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ با تو یہ خالص عربی نام ہیں یا بہت پہلے مغرب کر لیے گئے تھے۔ (۲) فلاحت پر کتابیں: عربی زبان میں

فلاحت کی قدیم ترین اور معروف تصنیف الفلاحة النبطیة ہے، جس کا مصنف ابن وحشیہ تھا۔ یہ کتاب ۵۲۹۱/۹۰۴ء لکھی (یا نبطی زبان سے ترجمہ کی) گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک اور کتاب معرض وجود میں آئی، جس کا نام الفلاحة الرومیة تھا (جو کہ یونانی یا روسی زراعت کے بارے میں تھی)۔ یہ کتاب ۵۱۲۹۳/۱۸۷۶ء میں قاہرہ سے چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ اس پر مصنف کا نام قسطنطوس الرومی اور اسے یونانی سے عربی میں ترجمہ کرنے والے کا نام سرجس بن ہلیا الرومی درج ہے۔ بقول حاجی خلیفہ (کشف الظنون، ۲: ۱۴۴) مصنف کا مکمل نام قسطنطوس بن اسکور اسکینہ تھا اور ہمارے خیال میں یہ وہی Cassianus Bassus ہے جس سے یونانی اور لاطینی مصنفین کی

زراعت کے بارے میں تصانیف منسوب کی جاتی ہیں۔ حاجی خلیفہ نے اس کتاب کے تین اور مترجموں کے نام بھی لکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مترجم قسطنطوس بن لوقا [رک بان] تھا۔ ایک دوسرے مأخذ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انطالیوس سکندری (Anatolius of Berytos) (چوتھی صدی عیسوی) کی کتاب کا ترجمہ سرجس راسانی (م ۵۳۶ء) نے سریانی زبان میں کیا تھا۔ ہم ہرچہ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ بعد میں اس متن کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا تھا، لیکن اس کا کوئی مخطوطہ محفوظ نہیں رہا (دیکھیے BIE، ۱۳: ۴۷)۔ بہر صورت ہمارے علم میں جو دو کتابیں ہیں (الفلاحة النبطیة اور الفلاحة الرومیة)، ان سے ہمیں زراعت کے طور طریقوں کے ساتھ اوہام پرستی پر مبنی مشوروں کا بھی پتا چلتا ہے۔ مصر میں عہد آل ایوب کے بحث طلب زراعتی اسور کو ابن ماتی (م ۵۶۰/۱۱۲۰ء) نے نہایت عمدگی سے ایک کتاب میں پیش کیا ہے، جس کا نام قوانین الدواہن ہے؛ اسے رائل ایگریکلچرل سوسائٹی نے ۱۹۴۳ء میں قاہرہ سے شائع کیا (دیکھیے MMIA، ۳۳: ۵۵۶)۔ اگلی صدی میں جمال الدین الوطواط (م ۵۷۱۸/۱۱۳۱۸ء) نے قاہرہ میں ایک کتاب مباحج الفکر و مناہج العبر (غیر مطبوعہ) لکھی تھی، جس کی چوتھی جلد میں ہودوں اور زراعت کا ذکر ہے۔ دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی میں ایک دمشق مصنف ریاض الدین الفزی العامری (م ۱۰۲۹/۱۱۳۵ء) نے فلاحت پر ایک ضخیم کتاب لکھی تھی، جو ضائع ہو چکی ہے۔ عبدالغنی النابلسی (م ۱۰۲۹/۱۱۳۵ء) نے جس کتاب میں اس کا خلاصہ لکھا ہے، اس کا نام علم الفلاحة فی علم الفلاحة ہے اور یہ دمشق سے ۱۲۹۹/۱۸۸۲ء میں شائع ہوئی تھی۔

مصطلحاتی اہمیت کی ہیں۔ علوم جدیدہ کی اساس پر زراعت کے بارے میں عربی کی اولیں کتاب کہیں انیسویں صدی عیسوی میں مصر سے شائع ہوئی۔ اس کا مصنف احمد ندا تھا۔ اسے ایک تعلیمی مشن پر فرانسیسی بھیجا گیا تھا، جس کے بعد اس نے دو جلدوں میں حسن الصناعة فی علم الزراعة لکھی، جو ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی۔ عصر حاضر میں زراعت کی تمام شاخوں پر عربی میں درسی کتب ملتی ہیں، جن کے مصنف شعبۂ زراعت اور اس کے علمی مدارس کے اساتذہ ہیں۔

۳۔ زراعتی مصطلحات اور ادب : علم زراعت کے عربی مصطلحات پر راقم مقالہ نے ایک لغت *Dictionnaire français-arabe des termes agricoles* (دمشق ۱۹۴۳ء و قاہرہ ۱۹۵۷ء) لکھی ہے، جس میں علم زراعت کی دس ہزار اصطلاحات کی عربی میں مختصر تعریف بیان کی گئی ہے۔

عربی زبان زراعتی اصطلاحات سے مالا مال ہے، بالخصوص جن کا تعلق لہجور، انگور، اناج، اور صحرائی پودوں سے ہے (دیکھیے ابن سیدہ : *المخصص*)۔ عہد جاہلیت کے شعرا کے تخیل نے عربی زبان کو پودوں اور انسان کے باہمی تعلق کی حقیقت پر وسیع اور تخلیقی ادب عطا کیا ہے۔ پھلوں (گلاب، نرگس، یاسمین، ہنفشہ، سوسن اور شقائق النعمان) اور پھلوں (کھجور، خوبانی، سیب، ناشپاتی، بھی، کندس، اشبیلہ کی نارنگی، لیموں وغیرہ) کے علاوہ کھیتوں، چراگاہوں اور گیاهستانوں کے غلوں، پھلیوں اور سبزیوں اور جنگلی پودوں کا ذکر اشعار میں ملتا ہے۔

۴۔ قانون اراضی : سابق عثمانی مملکت کے عرب ممالک میں، جو ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء کی جنگ کے بعد علحدہ ہوئے، قانون ملکیت زمین (قانون اراضی) اور ضابطہ دیوانی (المجلہ) کا چلن تھا۔ ان قوانین کا

زراعت پر قلم اٹھانے والے قدیم عرب مصنفین عام طور پر مندرجہ ذیل موضوعات سے بحث کرتے تھے : زرعی اراضی کی اقسام اور اس کا انتخاب؛ کھاد اور کھاد والی دیگر اشیا؛ زراعت میں استعمال ہونے والے اوزار؛ کنوئیں، چشمے اور نہریں؛ پودے اور ذخیرے؛ پھلدار درختوں کی شجر کاری، شاخ تراشی اور پیوند کاری؛ اناج، پھلیاں، سبزیاں، پھل، پیاز اور لہسن؛ خوشبودار پودے، مضر پودے اور حیوانات؛ پھلوں کی ابقا اور بعض اوقات حیوان پروری۔

یہ اس قابل ملاحظہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین نے بہت سی نئی زراعتی اصطلاحیں (تولید؛ دیکھیے *MMIA*، ۲: ۱۹۳ و ۳۳: ۵۶۰) استعمال کی ہیں اور زمین کو کھاد فراہم کرنے والے پودوں (پھلیاں) اور زمین کو کمزور کرنے والے پودوں (غلہ وغیرہ) میں امتیاز روا رکھا ہے۔

عرب باہرائی کاشت اور فصلوں کو ادل بدل کر اور باری باری اگانے کے اصول سے ناواقف تھے۔ اندلس میں بعض عرب ماہرین زراعت کے پاس نباتاتی باغات اور آزمائشی کھیت ہوا کرتے تھے، جہاں وہ مقامی اور غیر مقامی پودوں پر تجربے کیا کرتے تھے۔ وہ پیوند کاری کے ذریعے پھلوں اور پھلوں کی نئی نئی قسمیں پیدا کرتے تھے۔ یہ اس بھی قابل غور ہے کہ عربی کی قدیم لغات، موسوعات اور زراعت و نباتیات کے رسائل میں غلوں، پھلوں اور دوسرے مزرعہ پودوں کے اسما اور ان کی مختلف اقسام کا ذکر ملتا ہے۔ البدری (نویں صدی ہجری/پندرھویں صدی عیسوی) نے *نزهة الايام فی معانی الشام* میں شام کی ناشپاتیوں کی اکیس، انگوروں کی پچاس اور گلاب وغیرہ کی چھ اقسام کا ذکر کیا ہے۔

زراعت پر عربی (یا دوسری) تمام کتابیں محض مشاہدات پر مبنی ہونے کے باعث صرف تاریخی یا

d'Ibn al-Awwām، فرانسیسی ترجمہ، پیرس ۱۸۶۸ء تا ۱۸۶۷ء، ۲ جلدیں تین حصوں میں؛ (۲) Don J. A. *Libro de Agricultura, su autor el doctor : Banqueri* ترجمہ، میڈرڈ ۱۸۰۲ء، ۲ جلدیں؛ (۳) B. Lewin : *The Book of plants of Abū Hanīfa al Dīnawari* فصل الف تا ز، لائڈن ۱۹۰۳ء؛ (۴) A. Risso *Histoire naturelle des orangers : A. Poiteau* پیرس ۱۸۱۹ء، ص ۷ تا ۱۰؛ (۵) G. Schweinfurth *Arabische Pflanzennamen aus Aegypten, Algerien und Iemen* برلن ۱۹۱۲ء؛ (۶) E. Sauvaigo *cultures sur le littoral de la Méditerranée* پیرس ۱۹۱۳ء؛ (۷) Ch. Rivière و H. Lecq *Culture du : Midi, de l'Algérie et de la Tunisie* پیرس ۱۹۱۰ء۔ (مصطفی الشہابی)

۲۔ مغرب اقصیٰ

جہاں تک ہماری موجودہ معلومات کا تعلق ہے، علم زراعت پر عربی کتابوں کی تصنیف و تالیف کے سلسلے کی ابتدا اور ترقی لاطینی کے نامور عالم فلاحات یونیوس کولومیلہ قادسی (Junius Columella of Cadiz) کے وطن جزیرہ نماے ہسپانیہ و پرتگال میں ہوئی تھی۔ پانچویں صدی ہجری / گیارھویں صدی عیسوی اور چھٹی صدی ہجری / بارھویں صدی عیسوی میں ملوک الطوائف اور ان کے بعد الموحدين کے عاملین کے زمانے میں علم فلاحات نے خاص طور پر ترقی کی منازل طے کی تھیں۔

علم زراعت پر تصنیف و تالیف کے بڑے بڑے مراکز قرطبہ، طلیطلہ، اشبیلہ، غرناطہ اور الحریہ تھے۔ قرطبہ کا نامور عالم ابوالقاسم الزہراوی (م ۵۴۰ھ / ۱۱۰۰ء)، جو کہ ازنہ متوسط میں

Ableucasis کے نام سے معروف تھا، علم فلاحات پر ایک مختصر کتاب (مختصر کتاب الفلاحۃ) کا مشہور

مدار شریعت اور فقہ پر ہے۔ المجلہ (ضابطہ دیوانی) کی رو سے اراضی کی پانچ قسمیں ہیں: (۱) ارض مملوکہ، جس پر حق ملکیت ہو؛ (۲) ارض اسیریہ (اصل نام رقبہ)، جو سرکاری ملکیت ہو اور جس کا حق تصرف بعض افراد کو بھی عطا کیا جاسکتا ہو (بہت سی مزروعہ زمینیں اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں)؛ (۳) ارض موقوفہ، جو کسی مذہبی ادارے کے لیے وقف ہو؛ (۴) ارض متروکہ، جو کسی ادارے کی تحویل میں ہو اور (۵) ارض سوات، یعنی بنجر اور بے مصرف زمین، جو آبادی سے دور واقع ہو۔

المجلہ میں بٹائی (سزارعة)، باغوں کا پٹہ (مساقات)، آبپاشی کے لئے نہروں اور راجباہوں کی سرست اور صفائی، بنجر اراضی کی آبادکاری (احیاء الموات)، کنوؤں اور کرغیزوں (قنوات) کی احاطہ بندی (حریم) جیسے مسائل کی تعریف و تبویب بھی ملتی ہے۔

دور حاضر میں اگرچہ بیشتر عرب ممالک کے قانون اراضی میں اصلاح و ترقی کا عمل جاری ہے، تاہم اراضی کی مختلف اقسام (اور ذیلی اقسام) یا ان کی قانونی حیثیت اور مدار علیہ حقوق کے اصول ابھی تک جوں کے توں قائم ہیں۔

فقہ اسلامی کی رو سے بندوں کی تعمیر و مرست اور نہروں وغیرہ کی کھدائی اور صفائی حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ اگلے وقتوں میں یہ کام بلاواسطہ طور پر یا توفیوں کے گورنر کرایا کرتے تھے یا جاگیردار۔ اموی اور اولیٰ عباسی خلفاء کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے وسیع پیمانے پر آبپاشی کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا اور مختلف دریاؤں، یعنی دجلہ، فرات، خابور، عاصی اور بردہ کے پرانے بندوں کی مرست کرائی تھی۔

مآخذ: مذکور بالا مآخذ کے علاوہ دیکھیے (۱)

Le Livre de l'Agriculture : J. J. Clément-Mullet

مصنف جو جسے حال ہی میں پروفیسر پیری Pères نے پردہ گمنامی سے باہر نکالا ہے اور وہ اسے چھاپنے کا ارادہ کر رہا ہے۔

طلیطلہ میں شہرہ آفاق المأمون [رک باں] باغات کا بہت شائق تھا۔ مشہور عالم زراعت ابن واند (م ۵۶۶ھ / ۱۱۷۰ء)، جو کہ عہد وسطیٰ میں Abenguefith کے نام سے مشہور تھا، اس کے دربار کی زینت تھا اور المأمون نے اسے شاہی باغ نباتات (جنت السلطان) لگوانے پر مامور کیا تھا۔ اس کی تصانیف میں ایک رسالہ (مجموع) علم فلاحیت پر بھی ہے، جس کا ازمینہ متوسطہ میں قشتالی زبان بھی ترجمہ ہوا تھا۔ طلیطلہ کے ایک باشندے محمد بن ابراہیم ابن بصال نے بھی اپنی ساری عمر علم فلاحیت کے مطالعے میں بسر کر دی۔ وہ صقلیہ اور مصر کے راستے حج بیت اللہ سے بھی مشرف ہوا تھا اور بلاد مشرق سے واپسی پر نباتات اور زراعت کی بہت سی یادداشتیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ المأمون کے سلسلہ ملازمت سے بھی منسلک تھا، جس کے لیے اس نے علم فلاحیت پر ایک رسالہ لکھا اور بعد ازاں کتاب القصد والبيان کے نام سے اس کا خلاصہ سولہ ابواب میں کیا۔ اس رسالے کا ترجمہ ازمینہ متوسطہ میں قشتالی زبان میں بھی ہوا تھا، جو ۱۱۹۵ء میں ایک جدید قشتالی مقدمے کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ ابن بصال کا یہ رسالہ اس حیثیت سے منفرد ہے کہ اس میں پہلے مصنفین کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ یہ مختصر سی تصنیف اس کے ذاتی مشاہدے پر مبنی معلوم ہوتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جودت طبع اور معروضیت کے اعتبار سے وہ اندلس کے عرب ماہرین زراعت میں ایک بدیع الخيال اور معروضی مصنف ہے۔

مصنف کے باپ کے نام کا اچھی طرح پتا نہیں چل سکا۔ بعد کے مصنفین، جو اس کی عبارات نقل کرتے

ہیں، کبھی تو اس کے باپ کا نام حرف تعریف کے ساتھ لکھتے ہیں اور کبھی بلا حرف تعریف۔ دقت یہ ہے کہ مغربی رسم الخط میں پہلا حرف باء، فاء سے بدل جاتا ہے اور ص طا بن جاتا ہے؛ تاہم لفظ کی شکل بصال / بصال بقینی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یقین سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا صرفی تعلق بصل (= پیاز) سے ہے۔ شاید یہ لفظ baso/bāso (قشتالی: ba/o) کے اسم صفت کا رومانی زبان میں ال کی شکل میں اسم تصغیر ہو، جس کے معنی ہیں بھورا۔ بہت سے اندلسی مسلمان اسی نام کے گزرے ہیں۔ اس حالت میں el Bas (بصل) مشہور مصدقہ نام Maurel کا مترادف ہوگا۔

جب قشتالیہ کے الفانسو ششم نے طلیطلہ پر قبضہ کر لیا تو ابن بصال، المعتمد [رک باں] کے دربار میں اشبیلہ چلا آیا اور بادشاہ کے لیے ایک نیا شاہی باغ لگوایا۔

اشبیلہ میں ابن بصال کی علی ابن اللؤلؤہ الطلیطلی سے ملاقات ہوئی، جو کہ خود بھی طیب اور ابن واند کا شاگرد تھا۔ علی ابن اللؤلؤہ بھی ابن بصال کی طرح نباتیات اور فلاحیت میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے اپنے آبائی شہر کو عیسائیوں کے قبضے سے پہلے ہی چھوڑ کر ۱۱۸۷ھ / ۱۱۹۴ء میں اشبیلہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس کا انتقال ۱۱۹۹ھ / ۱۲۰۵ء میں قرطبہ میں ہوا۔

ابن بصال کی ابو عمر احمد بن محمد بن حجاج الاشبیلی سے بھی مٹھ بھیڑ ہوئی۔ وہ علم فلاحیت پر بہت سی کتابوں کا مصنف تھا، جن میں المقنع (مکتوبہ ۵۶۶ھ / ۱۱۷۳ء) بھی شامل ہے۔ ابن بصال بدین وجہ ممتاز ہے کہ وہ گنواروں کی ناقابل یقین حکایتوں (اهل الغباوة میں اهل البراری و اقوالهم الساقطة) کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا

کے لیے بلادِ مشرق کا بھی سفر کیا تھا۔ اغلب ہے کہ اپنے قیامِ اشبیلہ کے دوران میں وہ ابنِ بصال سے ملا اور اس کے تجارب سے مستفید ہوا ہو۔ غالباً الطغتری ہی وہ گمنام عالمِ فلاحت ہے جس کے حوالے الحاج الغرناطی کے نام سے ابنِ العوام اکثر دیتا ہے۔ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ زُہرۃ البستان کے بہت سے قلمی نسخے کسی حمدون الاشبیلی سے منسوب ہیں، جو ویسے غیر معروف ہے۔

چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کے اواخر یا ساتویں صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی کے نصفِ اول میں (عیسائیوں نے ۸۶۴۶ / ۱۲۴۸ء میں اشبیلہ پر قبضہ کیا تھا) ابو زکریا یحییٰ بن محمد ابنِ العوام الاشبیلی نے ایک لمبی چوڑی کتاب الفلاحة لکھی تھی، جس کے پینتیس ابواب تھے۔ ہم اس مصنف کی زندگی کے واقعات سے واقف نہیں۔ مستشرقین اسے نامور خیال کرتے ہیں کیونکہ ایک ہسپانوی عالم J. A. Banquery نے اس کتاب کا متن اور ہسپانوی ترجمہ ۱۸۰۲ء میں میٹز سے اور بعد ازاں Clement-Mullet نے اس کا فرانسیسی ترجمہ ۱۸۶۴ء تا ۱۸۶۷ء میں پیرس سے شائع کیا تھا۔ آخر میں اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا۔ وہ واحد عالمِ فلاحت ہے جسے ابنِ خلدون (آٹھویں صدی ہجری کا نصفِ آخر / چودھویں صدی عیسوی) نے اپنے مقدمہ میں قابلِ حوالہ سمجھا ہے (مترجمہ دیسلان، ۳: ۱۹۶)۔ وہ کتاب الفلاحة [رک ابن وحید] کو الفلاحة النبطیہ کا ملخص سمجھتا ہے۔ بایں ہمہ اسے کسی طرح بھی اندلس کا اہم ترین عالمِ فلاحت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی یہ کتاب ایک مفصل اور مفید قافیہ ہے، جو اس کے اندلسی پیشروں، مثلاً ابنِ بصال، ابنِ حجاج، ابوالخیر اور الحاج الغرناطی کی تصانیف کے اقتباسات پر مشتمل ہے۔ کبھی کبھی ابواب

ہے اور متقدمین میں سے صرف یونیوس سے استفادہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ الشرف میں ذاتی تجارب کے بھی حوالے دیتا ہے۔ وہاں اس نے ایک عالمِ فلاحت ابوالخیر الاشبیلی [رک بآن] سے شناسائی پیدا کی، جس کی کتاب کا ابنِ العوام اکثر حوالہ دیتا ہے (اس کتاب کے نام کا پتا نہیں چلتا)۔ ہمیں اس کے متعلق صرف یہ معلوم ہے کہ وہ ۵۴۹ھ / ۱۱۰۰ء میں اشبیلی طبیب ابوالحسن شہاب المصیطی کے ساتھ تحصیلِ علم میں مشغول تھا۔

اشبیلہ میں ابنِ بصال اور ابن اللؤقہ کا ایک شاگرد پر اسرار ”گمنام اشبیلی ماهر نباتات“ اور عمدة الطب فی معرفة النبات لکچل لیب کا مصنف بھی تھا۔ یہ کتاب نباتیات کی بہت مفید لغت ہے اور ابن البیطار کی تصنیف سے کہیں بہتر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ابنِ عبدون تھا، جو طبیب (الجبلی) اور ادیب (الیابوری) سے مختلف شخصیت ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ وہ اس سفارتی وفد کا رکن تھا جو سیراکش کے موحدی دربار میں ۵۴۲ھ / ۱۱۴۷ء میں بھیجا گیا تھا اور یہ کہ اس نے عمدة اس کے بعد لکھی تھی۔

غرناطہ میں علمِ فلاحت کا اہم مصنف محمد بن مالک الطغتری تھا (یہ نسبت ایک ڈاؤن طغتر Tignor سے ہے، جو غرناطہ سے چند کلومیٹر دور جانبِ شمال واقع ہے)۔ وہ صنهاجی امیر عبداللہ بن بلگین (۵۴۶ھ / ۱۱۵۳ء تا ۵۸۳ھ / ۱۱۹۰ء) کی ملازمت سے منسلک رہا اور بعد ازاں موحد فرسانروا یوسف بن تاشفین کے بیٹے تمیم کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ ان دنوں شہزادہ تمیم غرناطہ کے صوبے کا گورنر تھا (۵۰۱ھ / ۱۱۰۷ء تا ۵۱۲ھ / ۱۱۱۸ء)۔ اس نے شہزادے کے لیے بارہ ابواب پر مشتمل ایک رسالہ بھی لکھا تھا، جس کا نام زُہرۃ البستان و نزهة الأذهان تھا۔ الطغتری نے فریضہ حج ادا کرنے

اور پھولوں کی کاشت کے مباحث بھی ملتے ہیں۔ حیوانات کی پرورش (فلاحۃ الحيوانات) بھی ان رسائل کا اہم جز ہے، یعنی گھریلو جانوروں، باربرداری کے حیوانات، مرغیوں اور شہد کی مکھیوں کی پرورش۔ ان میں معالجۃ حیوانات (بیطارۃ) کے بارے میں بھی معلومات دستیاب ہوتی ہیں۔ ان بنیادی مسائل کی تکمیل گھریلو معیشت کے مسائل، مثلاً زمینداری کا انتظام، زرعی کارکنوں کے انتخاب اور فصل کے بعد اناج کو گودام میں رکھنے وغیرہ سے ہوتی ہے۔ بعض مصنفین پیمائش ارضی (تکسیر) اور زراعتی موسموں کی تقویم کے بارے میں بھی معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ ہمارا قیاس ہے کہ ان موسوعات کی تالیف میں بہت سے متخصصین فن نے حصہ لیا ہوگا۔ ہم ان کا آغاز پیشہ ور طبیوں اور کارکنوں سے درتے ہیں، جن میں کسانوں (فلاحوں)، شجر کاروں (شعاروں)، باغبانوں (جنانوں) کے علاوہ مختلف ماہرین فن، مثلاً ماہرین نباتات (عسایوں اور نباتیوں) اور طبی جڑی بوٹیوں (مفردات) اور غذائیات سے شغف رکھنے والے اطباء کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خالص نظری اطباء (حکماء، مستکلمون) بھی ہوتے تھے۔

اس کے برعکس فلاحت پر اندلسی رسائل ان علما کے رشحات قلم کا نتیجہ ہوتے تھے جو بہت سے علوم و فنون میں خاصہ فرسائی کیا کرتے تھے (مشارکون، مستفینون)۔ ابن بصال کے علاوہ، جو بنیادی طور پر عالم فلاحت تھا، ابن واند کی اولیٰ حیثیت طیب کی تھی۔ ابن الحاج کے بارے میں ابن العوام نے لکھا ہے کہ وہ امام اور خطیب تھا۔ الطغتری اور ابن لیسون جانے پہچانے شاعر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اشبیلہ کا ہر اسرار ماہر نباتات ابن عبدون اپنے معاصر ابن عبدون الاشبیلی سے مختلف شخصیت نہ ہو جو کہ حسبہ [رك باں] پر ایک مختصر رسالے کا مصنف تھا اور جسے لیوی پرووانسال

آخر میں یہ انہی ذاتی مشاہدات بھی قلمبند کر دیتا ہے جو اس نے نواح اشیلہ، بالخصوص الشرف کے ضلع میں کیے تھے (ان مشاہدات کا آغاز وہ لفظ ”لی“ (= میرے مشاہدے کے مطابق) سے کرتا ہے)۔

ابن العوام کے لیے دیکھیے C. C. Moncada، در *Actus du 8^e Congrès des Orient* *Gesch. der* : E. Meyer ۲ : ۲۱۵ تا ۲۵۷، *Botanik* ۳ : ۲۶۰ تا ۲۶۶؛ براکلمان : تکملہ، ۱ : ۹۰۳۔

آخر میں آٹھویں صدی ہجری / چودھویں
 صدی عیسوی میں العربیہ کے ایک عالم ابو عثمان
 سعد بن ابو جعفر احمد بن لیون التجیبی
 (م. ۷۷۹/۸۱۳ء) کا ذکر بھی ضروری ہے، جس نے
 کتاب إبداع الصناعة و انشاء الزجاجات فی
اصول صناعة الفلاحة لکھی۔ یہ کتاب بحر جزم میں
 منظوم ایک خلاصے کی شکل میں ہے، جو کسی شائق
 فن کی علمی کاوش ہے اور ابن بصال اور الطغری کی
 کتابوں کے مطالب پر مبنی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں
 بعض قیمتی معلومات بھی ملتی ہیں، جو مصنف نے مقامی
 تجربہ کارانِ فن سے سن کر لکھی تھیں (بسمہ شافیہ
 یہ اهل التجربة و الامتحان)۔

فلاح کے ان رسائل میں اس سے کہیں زیادہ مواد موجود ہے جس کا پتا ان کے عنوانوں سے چلتا ہے۔ دراصل یہ رسائل صحیح معنوں میں دیہی معیشت کے موسوعات ہیں۔ یہ اس خاکے پر مبنی ہیں جس کا اتباع Columella نے *Der re rustica* میں کیا ہے۔ قدرتی طور پر ان کا بنیادی موضوع علم فلاح ("فلاحة الارضين") ہے، یعنی اقسام اراضی، پانی، کھاد، غلہ اور ترکاریوں کی کاشت کے علاوہ تفصیل کے ساتھ باغبانی (خاص کر انگور، زیتون اور انجیر) کا مطالعہ۔ مزید برآں درختوں کی پرورش و پرید کرنے، تہ چمانے اور قلم لگانے، فن باغبانی

نے شائع اور بعد ازاں اس کا ترجمہ بھی کیا۔

اس سلسلے میں ہمارے ذہن میں جن مفکرین کی یاد تازہ ہوتی ہے ان میں سے ایک تو ارسطاطالیس ہے، جس نے فلسفی اور علوم طبیعیہ کا ماہر ہونے کے علاوہ ایک نباتاتی باغ بھی لگایا تھا اور دوسرا ورجل Virgil، جو Georgics کا مصنف تھا۔

اندلسی عالمان فلاحت قدیم مصنفین کی تصانیف سے آشنا تھے اور ان سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ ان کی ایک فہرست (جس میں اسما زیادہ تر غلط ہیں) ابن العوام کی تصنیف (ترجمہ و طبع Banqueri) کی ابتدا میں ملتی ہے۔ جہاں تک عربی مآخذ کا تعلق ہے، اندلسی مصنفین زیادہ تر مشہور ہسپانوی نویس مصنف الدینوری [رک بان] کی کتاب النبات اور خاص کر ابن وحشیہ کی فلاحۃ النبطیۃ کا استعمال کرتے تھے، اگرچہ وہ اس کے ٹونوں ٹونوں کو اکثر ناقابل اعتنا سمجھتے تھے۔ علم کے اس شعبے میں انہوں نے محض اپنے پیشرووں کی لکیر پیٹنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی تصنیفات کو ارض اندلس کے حقائق اور اس کی آب و ہوا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ذاتی تجربات و مشاہدات سے بھی کام لیا اور اپنی کتابوں میں متعدد نئے نئے ہودوں، مثلاً چاول، نیشکر، کھجور، ترشائے پھلوں، کھاس، کتان، سیٹھ، خوبانی، آلو بخارا، تربوز، بینگن پیتا اور زعفران وغیرہ پر نئے ابواب کا اضافہ کیا۔

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے علم فلاحت کے دو اندلسی رسائل کا ترجمہ قشتالی زبان میں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہسپانوی فلاح Alonso de Herrera نے اپنی مشہور کتاب Agricultural General (۱۵۱۳ء) میں ابن واند کی کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔

آخر میں یہ اسر غور طلب ہے کہ یہ اندلس ہی کی سرزمین تھی جہاں پانچویں صدی ہجری /

گیارہویں صدی عیسوی میں طلیطلہ اور بعد ازاں اشبیلہ میں نباتات کے شاہی باغ منظر عام پر آئے۔ یہ باغات صرف سیر و تفریح کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ مشرق قریب اور مشرق اوسط سے درآمد ہودوں کو اندلسی آب و ہوا سے راس کرنے کے لیے تجربہ گاہوں کا کام بھی دیتے تھے۔ سیعی دنیا میں سولہویں صدی عیسوی سے قبل اس قسم کے نباتاتی باغوں کا کہیں پتا نہیں چلتا۔ وہاں ایسے باغات کا سراغ پہلی بار سولہویں صدی عیسوی کے وسط میں اطالیہ کے ان شہروں میں ملتا ہے جہاں یونیورسٹیاں قائم کی گئی تھیں۔

مآخذ : ضروری مآخذ کے لیے دیکھیے (۱)

ابن بصال : کتاب الفلاحۃ (مقدمہ)، طبع و ہسپانوی ترجمہ از Millás Vallicrosa و عزیزمان، تطوان ۱۹۵۵ء : نیز دیکھیے (۲) Sobre : García Gomez

agricultura arabigoandaluza Andalus ۱۰ (۱۹۳۵ء) : Millás Vallicrosa (۳) : عام الفلاحۃ عند المؤلفین

العرب بالاندلس، عربی ترجمہ از عبداللطیف الخطیب، تطوان ۱۹۵۰ء : (۴) ابن القاضی : درۃ الجمل، طبع Alouche، رباط ۱۹۳۶ء (رقم ۶۱۳۵۲ = ابن لویں کی سوانح) :

(۵) ابن خلدون : مقدمہ، فصل ۶، عدد ۲، (مترجمہ دیسلان، ۱۶۵ : ۳ = مترجمہ روزنٹال، ۱۵۱ : ۳) :

(۶) ایس۔ ایم۔ امام الدین : Al-Filāḥ (Farming) in Muslim Spain، در Islamic Studies، ۱/۴ (۱۹۶۲ء) : ۵۱ تا ۸۹۔

(G. S. COLIN)

۳۔ ایران

قدیم زمانے ہی سے ایران میں زراعت کو ملکی

خوشحالی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ عہد قدیم سے آبادی دو طبقوں میں منقسم رہی ہے : زراعت پر مشتمل اور

گلہ بان۔ اوستا میں حضری زندگی اور کھیتی باڑی کو صائب طور پر سراہا گیا ہے۔ عہد اسلام میں بھی

حکومت کی یہ برائیاں ایلخانیوں کے عہد میں اپنی انتہا تک پہنچ گئی تھیں (دیکھیے رشیدالدین : *Gesch. Gāzān Hān's*، طبع K. Jahn، بموضع کثیرہ)۔ قاچاریوں کے زمانے میں یہ قباحت بڑے پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ ایام جنگ میں ہمیشہ، یا کبھی کبھی، سرحدی علاقے تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے۔ صفویوں کے زمانے میں ترکیہ اور ایران کی سرحد تباہ ہو کر چٹیل میدان بن گئی تھی (*A Chronicle of the Carmelites in Persia*، لندن ۱۹۳۹ء، ۱ : ۱۳۰)۔ تاریخ ایران سے بہت سی مثالیں اس امر کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہیں کہ مقامی عہدہ دار کاشتکاروں سے اتنا بیاری لگان وصول کرتے تھے کہ وہ مجبور ہو کر ادھر ادھر چل دیتے تھے۔ اس سے بھی ارانی تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔

زراعتی زوال کا دوسرا بڑا سبب قبائلی خانہ جنگیاں اور دھاوے تھے۔ مرکزی حکومت جہاں کمزور ہوتی تھی وہاں یہ دھاوے روزمرہ کی بات تھے۔ علاوہ ازیں جب قحط یا آبادی میں اضافے کی وجہ سے چراگاہیں قبائل اور ان کے جانوروں کے لیے ناکافی ثابت ہونے لگتیں تو وہ بستیوں کا رخ کرتے۔ ان کی یہ تحریک کبھی متشددانہ ہوتی تھی اور کبھی امن پسندانہ۔ مقیم باشندوں اور نیم خانہ بدوش عناصر کے درمیان تناسب نہایت غیر مساوی تھا اور قبائلی علاقوں کے سرحدی مقامات میں زراعت کو بری طرح متاثر کرتا تھا۔ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایران کے بہت سے قبائلی گروہ ایک جگہ جم کر آباد ہو گئے اور انہوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ رضا شاہ نے کوشش کی تھی کہ بالخصوص فارس کے بختیاری اور کردستان کے خانہ بدوش ایک جگہ جا کر آباد ہو جائیں، لیکن یہ کوشش رائیگاں ثابت ہوئی۔ ترکمانوں اور دوسرے قبائل میں

کھیتی باشتی حکومت کا انحصار زرعی خوشحالی پر ہی سمجھا جاتا تھا اور اس کا آبپاشی [رک بہ ماہ]، تعظیم جان و مال اور مالگزاری سے قریبی تعلق تھا۔ عہد وسطیٰ کے مسلم حکما اپنے حکمرانوں کو تاکید کرتے تھے کہ وہ سرکاری خزانے کو بھرنے کے لیے زراعت کو فروغ دیں تا کہ نہ صنعت کو زوال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس غرض سے نہروں کی کھدائی، امن و امان کے قیام اور کسانوں سے ظالمانہ محصولوں کی وصولی کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جاتے تھے۔ اسی طرح حکما اور موسوعات نگاروں کی نظر میں زراعت کو بنیادی صنعت کا درجہ حاصل تھا، جس پر نظام عالم اور بنی نوع انسان کی بقا کا مدار ہے (دیکھیے محمود آملی : *نفائس الفتون*، مطبوعہ تہران، ۱۵۹ : ۲)۔

بیرونی حملے اور خاندانی مناقشات اگر پیداوار میں زوال کا باعث نہیں بنتے تو ہسا اوقات رکاوٹ ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساسانیوں کے زمانے میں خوزستان میں زراعت کو خوب ترقی ہوئی تھی، لیکن جب ساتویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں عربوں نے حملہ کیا تو اس کے بعد زرعی معیشت کا سابقہ معیار برقرار نہ رہ سکا بلکہ مجموعی حیثیت سے یہ عہد حاضر تک رو بہ زوال ہوتی چلی گئی (*Agriculture and urban life in early South-Western Iran*، ج ۱۳۶، عدد ۳۵۱۱، ۱۳ اپریل ۱۹۶۲ء)۔ جب آل بویہ کے زمانے میں فوجی چھاؤنیاں بستیوں میں قائم ہوئیں تو زراعت کو اور بھی ضعف پہنچا (دیکھیے ابن مسکویہ، *Eclipse*، ۲ : ۹۶، ابن الاثیر : *الکامل فی التاریخ*، ۸ : ۳۴۲)۔ سرکاری ملازمین، خواہ وہ دیوانی ہوں یا فوجی، اپنے اخراجات کا بار اہل دیہہ پر ڈالنے کے عادی رہے ہیں اور یہ بات بھی زراعت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ نظم

نہیں دی۔ کھیتی باڑی اور مویشیوں کی پرورش کے موجودہ دستور میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی گئی اور نہ لہر یا خط میں ہل چلانے کا انتظام ہو سکا ہے، جو کہ رقبہ زمین کے قلیل ہونے کی وجہ سے دشوار نظر آتا ہے، تاہم کوہستانی وادیوں میں چبوترے بنا کر ہنرمندی سے کاشت ہوتی ہے۔

کاشت، بارانی اور نہری دونوں قسم کی ہوتی ہے۔ بارانی کاشت زیادہ تر آذربائیجان اور کردستان کے وسیع علاقوں میں اور کم تر خراسان اور فارس میں، نیز بحیرہ خزر کے ساحل پر ہوتی ہے، جہاں چاول کے سوا کئی فصلیں پیدا کی جاتی ہیں۔ بحیرہ خزر کے ساحلی علاقوں سے قطع نظر ملک بھر میں زراعت کا زیادہ تر انحصار بارش پر ہے۔ گیلان اور مازندان میں بارش نسبتاً افراط سے اور سارا سال ہوتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ بارش موسم خزاں میں ہوتی ہے۔ ان علاقوں کے مغرب میں اوسط بارش ۵۰ انچ، مشرق میں ۲۰ انچ اور کوہ البرز کی شمالی ڈھلانوں میں ۱۰۰ انچ ہے۔ سات سے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع علاقہ قدرتی روئیدگی سے ایک گھنٹے موسمی جنگل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جہاں جہاں یہ جنگلات صاف کر دیے جاتے ہیں وہاں پھل، کپاس اور دوسری فصلیں پھلتی پھولتی ہیں۔ خلیج فارس کا انتہائی مشرقی ساحلی علاقہ جنوب مغربی مون سون ہواؤں کی زد میں آتا ہے۔ ایرانی بلوچستان کے ساحلی علاقے میں بارش کی سالانہ اوسط تین چار انچ ہے، ہوشہر میں دس انچ کے قریب اور خوزستان میں بارہ سے پندرہ انچ تک۔ سب سے زیادہ بارش دسمبر میں ہوتی ہے۔ سطح مرتفع، جس کی بلندی تین ہزار سے پانچ ہزار فٹ کے درمیان ہے، اسے پہاڑی علاقے سے گھری ہوئی ہے جو شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان مرتفع میدانوں میں

۱۹۵۶ء سے گرگان کے میدانوں کو قابل کاشت بنانے کی تحریک جاری ہے۔

ایک اور چیز جو زراعت کے فروغ میں حائل ہے وہ اراضی کے مالک اور کاشتکار کے حق ملکیت کا عدم تحفظ ہے۔

آب و ہوا کا اتار چڑھاؤ بھی کاشتکاری میں دخل انداز ہوتا ہے۔ موسم بہار یا موسم سرما میں ناکافی بارشوں کی بنا پر قحط سالی سے فصلیں کٹی یا جزوی طور پر خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ نہروں اور قناتوں کی تباہی بھی روزمرہ کا واقعہ ہے۔ زلزلے بھی کاشت کاری میں عارضی طور پر مزاحم ہوتے ہیں۔ وبائیں، بالخصوص کیڑے مکوڑے اور ٹڈیاں بھی فصلوں کو بھاری نقصان پہنچاتی ہیں۔ بہت سے علاقوں میں تیز ہوائیں اور اولوں کے طوفان بھی تباہی مچانے لگتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ آبیاشی اور پانی کا ناکافی نکاس بھی ملک کے بعض حصوں، خصوصاً خوزستان اور سیستان میں ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے، جس کے باعث سطح آبی میں فرق واقع ہونے سے زمین بگڑتی جا رہی ہے۔ مرکزی سطح مرتفع میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں زمین میں شور ہے اور پانی اتنا نمکین کہ کاشت کاری نہیں ہو سکتی۔ مرکزی صحرا کی جنوبی اور جنوب مشرقی سرحدی کے نواحی علاقوں کو ریگستان نگلنا چلا چا رہا ہے (دیکھیے حمد اللہ المستوفی: نزہۃ القلوب، ص ۱۳۲؛ تاریخ سیستان، طبع بہار، تہران ۱۹۳۶ء-۱۹۳۸ء، ص ۲۱)۔ زمینی کٹاؤ آذربائیجان میں خاص طور پر وسعت پذیر ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کا تعلق تو آب و ہوا اور طبقات ارضی سے ہے، لیکن بکریوں کی بے تعاشا چرائی اور ایندھن کی خاطر جنگلات کی تباہی نے زمینی کٹاؤ کی رفتار میں اضافہ کر دیا ہے۔ صورت حال پر قابو پانے یا اس کی شدت میں کمی کرنے کی طرف کسی نے توجہ

ہوتی چلی آئی ہے (دیکھیے *Iran in früh: Spuler*، *Islamischer Zeit Wiesbaden*، ۱۹۵۲ء، ص ۳۸۷)۔
عام طور پر موسم سرما میں گندم بوئی جاتی ہے، لیکن زاغروس اور البرز میں یہ فصل ربیع کے طور پر اگائی جاتی ہے۔ گندم کی زیادہ پیداوار کے علاقے خراسان میں نواح مشہد، مغربی آذربائیجان، ہمدان، کرمان شاہ اور اصفہان ہیں۔ جنوبی ایران میں گندم اور جونوبر کے پہلے ہفتے سے جنوری کے پہلے ہفتے تک، مرکزی ایران میں اواخر اکتوبر سے اواخر نومبر تک اور فصل ربیع کی گندم کی تخم ریزی اواخر فروری سے اواخر اپریل تک ہوتی ہے۔ گندم کی فصل کی لٹائی جنوبی علاقوں میں اپریل کے آخر یا مئی کے شروع میں ہوتی ہے۔ فارس کے اونچے میدانوں میں یہ فصل ایک ماہ بعد کاٹی جاتی ہے اور کوہستانی میدانوں میں دو ڈھائی ماہ کی تاخیر سے ہکنے کے بعد کٹائی کے قابل ہوتی ہے۔ جو کی فصل گندم سے تین چار ہفتے پیشتر کاٹی جاتی ہے (دیکھیے مرزا حسین خان: جغرافیہ ایران، طبع ستودہ، تہران ۱۹۵۳ء - ۱۹۵۴ء، ص ۵۵ بعد)۔ گندم کی شرح پیداوار مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے اور عام طور پر کم ہی ہوتی ہے۔ کسان فصل کا کچھ حصہ اگلے سال کی ضروریات کے لیے بچا کر رکھ چھوڑتے ہیں۔

چاول: چاول کی کاشت زیادہ تر بحیرہ خضر کے صوبوں میں ہوتی ہے۔ تھوڑا سا چاول اصفہان کے اضلاع لنجان اور آنبان میں بھی اگایا جاتا ہے (جغرافیہ اصفہان، ص ۵۵ بعد)۔ محدود پیمانے پر اس کی کاشت فارس، خوزستان، کردستان اور دوسرے اضلاع میں بھی ہوتی ہے (*Spuler*: کتاب مذکور، ص ۳۸۷؛ حمد اللہ المستوفی: *نزہۃ القلوب*، ص ۱۶۲ تا ۱۶۳؛ صنع الدولہ، مآثر الآثار، تہران،

آئیے ہیں، لیکن آب و ہوا کا اختلاف بھی نمایاں ہے۔
بہاڑی میدان بارش سے کمتر سیراب ہوتے ہیں۔
کوہ زاغروس، البرز، کویت طاغ کے دامن میں عام طور پر دس انچ سالانہ بارش ہوتی ہے۔ یہ بہاڑی میدان ان علاقوں کے درمیان حد فاصل ہیں جہاں اناج کی کاشت کے لیے آبپاشی کی ضرورت نہیں ہوتی اور فصل کا مدار آبیاری پر ہے۔ خانہ بدوش قبائل موسم گرما میں اپنے جانوروں کے گلتے وہیں لے جاتے ہیں جہاں بارش دس انچ کے قریب ہوتی ہے۔ بارش کا موسم نومبر سے شروع ہوتا ہے اور مارچ کے آخر تک رہتا ہے، لیکن ملک کے جنوبی اور شمال مشرقی علاقوں میں اپریل تک بارش ہوتی رہتی ہے۔ موسم سرما میں عموماً برف باری ہوتی ہے۔ سرسبز محدود علاقوں میں نظر آتی ہے، لیکن کردستان اور لورستان میں کچھ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ صوبہ فارس میں شاہ بلوط کے درخت بھی ایک تنگ سی پٹی میں ملتے ہیں۔ آذربائیجان، کردستان اور شمالی فارس میں وسیع بہاڑی چراگاہیں ہیں۔ تہران کے جنوب مشرق میں نمک کے دو وسیع ریگستان ہیں، جو دشت کوہر اور دشت لوط کہلاتے ہیں۔ ان ریگستانوں کے علاوہ سیستان کی بلندی بھی مقابلہ کم ہے۔ سیستان کی آب و ہوا گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہوتی ہے اور بارش کا سالانہ اوسط صرف ڈھائی انچ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سارے ملک کا صرف ۱۰ تا ۱۴ فیصد حصہ زیر کاشت ہے، تیس سے پینتیس فیصد علاقہ صحرائی اور بنجر ہے اور باقی ماندہ چراگاہوں اور جنگلات پر مشتمل ہے۔

اناج کی فصلیں: گندم اور جو اہم ترین فصلیں ہیں۔ ان کی نہری (آبی) اور بارانی (دبی) کاشتیں ہزار ہا سال کی بلندی تک ہوتی ہیں۔ قدیم زمانے میں ان کی کاشت اور جوار کی کاشت وسیع پیمانے پر

منصوبوں کی بدولت اس کی کاشت وسیع پیمانے پر خوزستان میں ہونے لگی ہے۔ اس کی کشت زاری مارچ یا اپریل میں ہوتی ہے اور کٹائی نومبر میں۔

چقندر شیریں: بلجیم کی ایک کمپنی نے ۱۸۸۶ - ۱۸۸۷ء میں تہران کے قریب گہریزک میں میٹھی چقندر کو رواج دینے کی کوشش کی تھی، جو ناکام رہی۔ رضا شاہ کے زمانے میں اس کی کاشت کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آج کل اس کی کاشت وسیع پیمانے پر تہران، تبریز، کرمان شاہ، شیراز، کرمان اور مشهد کے علاقوں میں ہوتی ہے۔

کھاس: معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے ابتدائی زمانے میں کھاس کی کاشت وسیع پیمانے پر بلند میدانوں میں ہوا کرتی تھی (Spuler: کتاب مذکور، ص ۳۸۹؛ حمد اللہ المستوفی: نزہۃ القلوب، ص ۵۲، بمواضع کثیرہ)۔ امریکی ریشہ دار (sea island) کھاس کو سب سے پہلے ارومہ کے علاقے میں ۱۸۵۲ء کے لگ بھگ رائج کیا گیا تھا، جہاں سے اس کا رواج دوسرے علاقوں میں بھی پھیل گیا (Letters from Persia written by Charles and Edward Burgess, 1828-1856ء، طبع B. Schwarz، نیویارک ۱۹۳۲ء، ص ۱۱۷)۔ رضا شاہ کے عہد میں لمبے ریشے کی کھاس کی کاشت شروع کی گئی، جو مقامی طور پر فلسطینی کہلاتی تھی (اس کا نام اس گاؤں کی مناسبت سے پڑا تھا جہاں سب سے پہلے اس کی کاشت ہوئی)۔ اس قسم کی کاشت آذربائیجان، کرمان شاہ، فارس اور خوزستان میں ہوتی ہے۔ چھوٹے ریشے کی امریکی قسم بھی رائج ہوئی ہے۔

کھٹیا قسم کی مقامی کھاس، جس کے ریشے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ سارا سال اکائی جا سکتی ہے، کے کناروں پر کاشت کی جاتی ہے۔ آبپاشی کے بعد ہو تو کھاس کی کاشت پانچ ہزار ایکڑ کے ریشے

۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ء، ص ۱۱۵)۔ ایک روایت کے مطابق چاول ابتدا میں ہندوستان سے درآمد کیا گیا تھا (کتاب علم فلاحت و زراعت در عہد غازان خان، طبع عبدالغفار نجم الدولہ، تہران ۱۹۰۵ - ۱۹۰۶ء، ص ۸۶)۔ بعض علاقوں میں چاول چھڑک کر بویا جاتا ہے، لیکن مازندانی اور اصفہان جیسے علاقوں میں، جہاں اس کی کاشت بکثرت ہوتی ہے، اس کی پرورش گاہوں (خزانہ) میں پییری لکائی جاتی ہے، جسے ایک ماہ بعد اٹھا کر دوسری جگہ منتقل (نشا) کر دیا جاتا ہے۔ مازندانی میں زمین اپریل کے مہینے میں جوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی خوب آبیاری ہوتی ہے۔ پھر دو دفعہ ہل چلایا جاتا ہے۔ ہودے کی منتقلی کے دو ہفتے بعد گھاس بھوس اٹھاڑی جاتی ہے اور اس کو کیچڑ میں پامال کر دیا جاتا ہے۔ دھان کے کھیت دو سے تین ماہ تک مسلسل زیر آب رہتے ہیں۔ چاول کی فصل کی کٹائی ستمبر میں ہوتی ہے۔ اس کی مختلف قسموں کے نام صدری، گردہ، دم سیاہ اور غبر بو ہیں (دیکھیے Travels and adventures in: J. B. Fraser Persian provinces، لنڈن ۱۸۲۶ء، ص ۱۱۹ تا ۱۲۰)۔

نیشکر: عہد اسلام کے آغاز اور قرون وسطیٰ میں نیشکر کی زیادہ تر کاشت خوزستان میں ہوتی تھی (دیکھیے Spuler: کتاب مذکور، ص ۳۸۸؛ کتاب علم فلاحت و زراعت، ص ۱۰۲) اور محدود پیمانے پر مازندران میں۔ ازمہ وسطیٰ کے اواخر میں اس کی کاشت خوزستان سے معدوم ہو گئی تھی۔ قاجاریوں کے عہد میں اس کی تجدید کی کوشش ہوئی (وقائع اتفاقیہ، تہران، عدد ۵۵)۔ کیلان اور اصفہان میں بھی نیشکر کی کاشت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی (مآثر الآثار، ص ۱۱۸؛ جغرافیہ اصفہان، ص ۵۸)۔ پچھلے چند سالوں میں آبپاشی کے جدید

۲ ہمدان اور کرمان شاہ میں بھی اس کی فصل ہوتی تھی۔ عمدہ افیون آبادہ، کرمان، یزد، ہر وجر اور ورامین سے آتی تھی۔ اس کی تخم ریزی اکتوبر سے دسمبر تک اور کہیں کہیں موسم بہار میں بھی ہوتی ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے تو پوست سے گھاس پھوس علیحدہ کیا جاتا ہے، جس سے ہودا پتلا سا رہ جاتا ہے۔ مٹی اور جون میں اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ جنوب کے گرم اضلاع میں اس کے رس کو مٹی یا اس سے ایک ماہ قبل اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ عمل اگست تک جاری رہتا ہے۔ شام کے وقت بیج کی ڈوڈی میں عمودی یا وتری تراش لگا دی جاتی ہے، جس سے رات بھر رس یا عرق نکلتا رہتا ہے؛ تھوڑا سا سوکھ جاتا ہے تو صبح کو کند چاتو سے چھیل دیا جاتا ہے۔ یہ عمل دو دفعہ دہرایا جاتا ہے، یا اگر فصل کی حالت بہت اچھی ہو تو کئی دنوں کے وقفے کے بعد یہ عمل تین بار کیا جاتا ہے

The optimum question with special : A. R. Neligan
reference to Persia، لندن ۱۹۲۷ء)۔

چائے : انیسویں صدی عیسوی کے آخر میں صنیع الدولہ نے چائے کی کاشت کو مازندان میں رائج کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں اس کی کاشت مختصر سے پیمانے پر ہوتی رہی۔ ۱۹۲۸-۱۹۲۹ء میں چائے کا بیج مشرق بعید سے لایا گیا تھا۔ اس وقت سے اس کی کاشت کو مغربی مازندان میں خوب فروغ حاصل ہوا ہے۔

ریشم : یہ ایران کی قدیمی پیداوار ہے۔ ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی عیسوی میں ریشم کی تجارت خاصی اہم تھی، لیکن اس کے عروج کا زمانہ گیارھویں صدی ہجری / سترھویں صدی عیسوی تھا۔ انیسویں صدی عیسوی میں اس کی پیداوار گھٹ گئی کیونکہ ۱۸۶۳ء میں ریشم کے کیڑوں میں بیماری پڑ گئی تھی۔ بعد ازاں نئے کیڑے استعمال میں لائے گئے

ہوتی ہے۔ اس کی تخم ریزی اپریل یا مئی میں ہوتی ہے اور کٹائی خزاں میں۔ بیج ڈالنے سے قبل زمین کو ایک دفعہ پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور نشوونما کے زمانے میں کٹی بار آبیاری کی جاتی ہے۔ ایران میں گھاس کی فصل سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ بنولوں کی خاطر بھی، جن سے خوردنی تیل حاصل ہوتا ہے، اس کی کاشت پر بہت زور دیا جاتا ہے (دیکھیے جغرافیہ اصفہان، ص ۵۶)۔

تباکو: اس کی کاشت مقامی استعمال کے لیے بہت سے اضلاع، خصوصاً شمال مغربی اور جنوب مشرقی زاہروس اور بحیرہ خزر کے صوبوں میں ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں تباکو کی کاشت پہلے پہل گیارھویں صدی ہجری / سترھویں صدی عیسوی میں ہوئی تھی اور اسے اس صدی کے اوائل میں پرتگیز اس ملک میں لائے تھے۔ گیلان میں اس کی کاشت ۱۸۷۵ - ۱۸۷۶ء میں شروع ہوئی تھی (تقی بہرامی: تاریخ کشاورزی ایران، تہران ۱۹۵۱-۱۹۵۲ء)۔

افیون: یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ ایران میں پوست کی کاشت پہلی بار کب ہوئی۔ محمد بن زکریا الرازی کے ہاں جنگلی اور کاشتہ پوست کا حوالہ ملتا ہے۔ گیارھویں صدی ہجری / سترھویں صدی عیسوی میں پوست کی کاشت پوری طرح ہو رہی تھی (دیکھیے *Amenitas Exoticae : Kaempfer*)۔ ریشم کی صنعت پر زوال آیا تو اس کے بدل کے طور پر مازندے ملک میں پوست کی کاشت ہونے لگی۔ صوبہ فارس میں اس کی ترویج ۱۸۶۸-۱۸۶۹ء میں ہوئی (منوچا حسن نسائی: فارس نامہ ناصری، تہران ۱۸۹۵ء تا ۱۸۹۶ء، ۲: ۳)۔ پوست اگانے کی صنعت ۱۹۵۲ء میں ہوئی تھی، لیکن اس پر عملدرآمد ۱۹۵۲ء میں ہوا تھا۔ اس سے قبل پوست کی زیادہ تر

(تقی بہرامی : کتاب مذکور، ص ۹۹ بعد)۔
شہتوت کے درخت، جس پر ریشم کے کیڑے پلتے ہیں،
سارے ملک خاص کر شمال میں پھیلے ہوئے ہیں۔
ریشم کے کیڑوں کے انڈوں سے بچے نکالنے کے بارے
میں شمالی ایران میں ایک عجیب رسم پائی جاتی
ہے۔ یہ کیڑے کاغذ کے پرزے پر باندھ لیے جاتے
ہیں اور انسانی جسم پر رکھ کر ان کو گرمی
پہنچائی جاتی ہے (An historical account : Hanway
'of the British trade over the Cusplan Sea
لنڈن ۱۷۶۲ء، ۱ : ۱۸۹ بعد؛ Curzon : Persia
: ۳۶۹؛ نیز رک بہ حریر)۔

چھوٹی فصلیں : دالوں اور تیل نکالنے والے
بیجوں کی وسیع پیمانے پر کاشت ہوتی ہے۔ ان کے
علاوہ چارہ اُٹانے والی فصلوں، مثلاً سہ برگہ اور نقل
(ایک قسم کی گھاس) کی بھی زراعت ہوتی ہے۔
مختلف اقسام کی سبزیاں شہری آبادی کے قریب
اگائی جاتی ہیں۔ فتح شاہ کے زمانے میں سر جان
میلکم ایران میں آلو لایا تھا (مآثر الآثار، ص
۱۱۲ : Life and correspondence of Major : Kaye
General Sir John Malcolm، ۲ : ۳۷، ۳۸)۔
رنگ چڑھانے والے ہودے زیادہ تر مرکزی زاغروس
کے علاقوں اور کرمان میں کاشت ہوتے ہیں۔ صنعت
میں کام آنے والے ہودے، مثلاً زعفران، شاہ دانہ اور
کتان بھی یہیں ہوتے ہیں اور دِزفُل اور شستر کے
علاقوں میں نیل اور مچھ۔ نیل کی کاشت کو
عبداللہ بویہی نے رائج کیا تھا (دیکھیے ابن الاثیر :
الکامل فی التاریخ، ۸ : ۵۱۳)۔ یزد اور کرمان کے
گرد و نواح میں حنا اور سازندران میں پٹ سن کی
کاشت نہایت قدیم زمانے سے ہوتی چلی آئی ہے
(دیکھیے Spuler : کتاب مذکور، ص ۳۸۹)۔
نباتی گوند (جس میں کتیرا گوند شامل ہے) کی
کاشت برآمد کی خاطر کی جاتی ہے۔ کتیرا گوند اوائلی

عہد اسلام میں بھی معروف تھا (دیکھیے حدود الشام
ص ۱۰۸ تا ۱۱۰)۔ شاہ بلوط زیادہ تر کردستان میں
ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کے پھولوں اور پتوں
خشک کی کاشت عطر سازی کے لیے ہوتی ہے (Spuler :
کتاب مذکور، ص ۳۸۹ تا ۳۹۰)۔ پھولوں کے
شہد کی مکھیوں کی بھی پرورش ہوتی ہے۔
پھل : پھلوں کی کاشت کے لیے ایران زمانہ
قدیم سے مشہور رہا ہے (دیکھیے Spuler : کتاب
مذکور، ص ۳۸۸)۔ کئی قسموں کے انگوروں کی کاشت
ہوتی ہے اور یہ ۳۰۰۰ فٹ کی بلندی تک
پائے جاتے ہیں۔ کردستان کے بعض علاقوں کو چھوڑ
کر انگوروں کی کاشت آبیاری سے ہوتی ہے۔ موسم
سرماء میں بلند میدانوں میں انگوروں کی پیلوں مٹی
سے ڈھکی رہتی ہیں۔ خوبانی، آڑو، شہد، انجیر،
خربوزہ، انار، آلوچہ، آلو بخارا، چیری، ناشپاتی اور
سیب کی وسیع پیمانے پر کاشت ہوتی ہے۔ لیموں اور
چکوتے وغیرہ بحیرہ خزر کے صوبوں اور جنوبی ایران،
بالخصوص خوزستان اور جنوبی فارس میں ہوتے ہیں۔
لیموں اور چکوتے وغیرہ کی کاشت ہام کے علاقے تک
ہوتی ہے۔ جنوبی ایران اور خلیج فارس کے ساحلی
میدانوں میں کھجوروں کی کاشت کاری خوب ہوتی ہے۔
مارچ یا اپریل میں مادہ ہودے کو نہ ہودے سے
باردار کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات پچاس ہودوں کو
باردار کرنے کے لیے صرف دو نہ ہودے کافی ہوتے ہیں
(دیکھیے نصیر الدین طوسی : اخلاق ناصری، مطبوعہ
تہران، ص ۲۵ تا ۲۶)۔ وہ کھجوروں کی اس خاصیت پر
واقف تھا۔ اخروٹ اور خاص طور پر بادام اور پستے
کے درخت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عہد اسلام
کے اوائل میں لیموں کی کاشت نیشاپور، کاشغر،
دہلم اور فارس میں ہوتی تھی (دیکھیے
کتاب مذکور، ص ۳۸۷)۔ آج کل ایران کے
کامیاب ترین مرکز باغبانان میں

ایک وحدت (بنا) قائم کر دی گئی ہے۔ بعض اضلاع میں ایک خاص مدت کے گزرنے کے بعد کسانوں میں زمین کی دوبارہ تقسیم قرعہ اندازی سے ہوتی تھی۔

مرتفع میدانوں میں ہل جوتنے کے لیے اکثر بیل، لیکن کہیں کہیں گدھے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں خوزستان میں خجروں سے، خلیج فارس کے ساحلی علاقوں، میان دو آب (آذربایجان) اور مہ آباد (کردستان) میں بھینسوں سے اور ایرانی بلوچستان میں اونٹوں سے بھی ہل چلانے کا کام لیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں، خاص طور پر سیستان میں مویشی پالنے والے کاشتکاروں کو بیل کرائے پر دیتے ہیں۔ جہاں زمین سخت ہوتی ہے وہاں بیلوں کی ایک سے زیادہ جوڑی سے کام نکلتا ہے (دیکھیے *Second : Morier Journey through Persia, Armentia and Asia Minor to Constantinople in the Year 1810 and 1816* لنڈن ۱۸۱۸ء، ص ۳۰۴)۔ بار برداری کے جانور زیادہ تر گدھے اور اونٹ ہیں۔ چھوٹی بیل گاڑیاں مغربی آذربایجان کے علاوہ فریدان کے بعض ارمن دیہات میں پائی جاتی ہیں۔

ہل (خیش) ٹھک کی شکل کا ہوتا ہے، جس کے آگے لوہے کی پھالی لگی ہوتی ہے۔ ہل کا ہرس ایک رسی سے جوڑے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ہل کی پھال نہیں ہوتی۔ زمین چاک ہوتی چلی جاتی ہے اور ڈھیلے دار کھردری تہ نکل آتی ہے۔ جو ہل (۱) فارس، کرمان اور سیستان؛ (۲) اصفہان، ہمدان، تہران اور آذربایجان اور (۳) گیلان اور مازندران میں استعمال ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ بیج بکھیر کر بویا جاتا ہے۔

ہل کے علاوہ ایک طرح کا دندانے دار سراون بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جنوبی اور وسطی ایران میں استعمال ہونے والے سراون کی شکل اس سراون سے قدرے مختلف ہوتی ہے جو شمال مغربی ایران میں

ایک صدی کے وسط میں جب ریشم کی پیداوار گھٹ گئی تو لیموں کی کاشت کے رقبے میں اضافہ ہوا (دیکھیے *Persia revisited : T. E. Gordon*، لنڈن ۱۸۸۶ء، ص ۱۶۳؛ *Persia : Curzon*، ۱ : ۳۶۸)۔ انکور اور دوسرے پھلوں میں قلم لگانے کا رواج دیر سے چلا آ رہا ہے (دیکھیے نخرالدین الرازی : جامع العلوم، مخطوطہ درموزہ برطانیہ، عدد ۲۹۷۲، ورق ۱۲۲ - الف تا ۱۳۳ - ب؛ چہارده رسالہ، طبع سید محمد باقر سبزواری، تہران ۱۹۶۲ء، ص ۱۴۶ تا ۱۵۱)۔ آج کل کرمان اور فارس میں جنگلی باداموں کے درختوں میں بادام اور پستے کی پیوند کاری ہوتی ہے۔

اگرچہ اراضی بڑے بڑے جاگیرداروں کی ملکیت ہے، لیکن وسیع کاشت استثنائی حالتوں میں ہوتی ہے۔ زرعی اراضی کی اکائی جفت، خیش یا زوج ہوتی تھی۔ گزران کے لیے کاشت کاری کی جاتی تھی۔ صحیح معنوں میں زیر کاشت اراضی [کی اکائی] زمین کا وہ رقبہ ہوتا تھا جس کی فصل کی کاشت دو بیل سال بھر میں کرتے تھے۔ رقبے کی مقدار کا انحصار زمین کی نوعیت، زراعت کی قسم (بارانی یا نہری)، فصلوں کی اقسام، زیر استعمال حیوانات اور اس بات پر ہوتا تھا کہ زمین پر کتنا بار ہے۔ زیر کاشت اراضی کی اوسط مقدار ساٹھ سے بیس ایکڑ تک ہوتی تھی۔ بعض علاقوں میں پٹہ داریاں بہت چھوٹی ہوتی تھیں۔ اس ضمن میں مثال کے طور پر اصفہان کے ایک ضلع ماربین کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، جہاں پہاڑوں سے کاشت ہوتی ہے۔ کسان اور زمیندار کے تعلقات باضابطہ اور آج بھی کسی حد تک پائے (مزارعہ) پر قائم ہیں۔ پٹہ داری سوروٹی ہے۔ فصل کٹانے کے وقت یا سال میں دوسرے موسموں کے لیے مزدور کام کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں۔

استعمال ہوتا ہے۔ سہاگے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بڑے سہاگے کو ہل کے پیل سے چلا یا جاتا ہے اور چھوٹے سہاگے کو (جو مرکزی ایران میں کتر کہلاتا ہے اور نہروں وغیرہ کے ہشتے بنانے کے کام میں لایا جاتا ہے) دو آدمی چلاتے ہیں: ایک کھینچتا ہے اور دوسرا دھکیلتا ہے۔ ملک میں تین قسم کے پہاڑے استعمال ہوتے ہیں: فارس میں چوبی دستے والا پہاڑا کام میں لایا جاتا ہے، جنوبی ایران میں مڑے ہوئے پائیدان والا اور آذربایجان میں گھومتے سرے والا۔

غلہ درانتی (داس) سے کاٹا جاتا ہے، جس کا پھل سادہ ہوتا ہے۔ شمالی آذربایجان میں استعمال ہونے والی بڑی درانتیاں انیسویں صدی عیسوی میں روس سے لا کر یہاں رائج کی گئی تھیں۔ ایک چھوٹی دندانی دار درانتی گھاس اور چارہ کاٹنے کے کام آتی ہے۔ اناج کے گٹھے باندھ لیے جاتے ہیں اور ان کو سوکھنے دیا جاتا ہے، یا براہ راست گاہنے کی جگہ (خرمن گہ) تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھلی دار فصلوں، مثلاً مٹر اور اسی وغیرہ کو ڈنڈوں سے ٹوٹا جاتا ہے۔ ملک کے جن حصوں میں کاشت کاری کے حیوانات کم پاب ہیں، گندم بھی اسی طرح گاہی جاتی ہے۔ گاہنے والے تختے کے زیریں حصہ میں نوکدار پتھروں کے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں اور انہیں سیدھا رکھنے کے لیے لکڑی کی پچریں۔ اس تختے سے اناج گاہنے کا کام اس طرح لیا جاتا ہے کہ اس پر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کسی رسی سے اس کو جوئے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور پیل یا دوسرے جانور اسے لیے کر خرمن گہ کے فرش پر چکر لگاتے ہیں۔ شمال مشرقی، مرکزی اور جنوبی ایران میں گہائی کے لیے پچھے یا تختے والا (جون، چان؟) درآسہ بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ تلج نما گاڑی ہوتی ہے، جس کے نیچے گھومنے والے پچھے لگے ہوتے ہیں اور

اسے دو پیل کھینچتے ہیں۔ اناج گاہنے کا تسوا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے پیل، گدھے یا گھوڑے غلے کو پاؤں سے روندتے ہیں۔ اناج سے بھوسا علیحدہ کرنے کے لیے لکڑی کے سرشاخوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اس غرض سے اناج کو چھپے یا سات فٹ اوپر اچھالا جاتا ہے۔ اناج کے دانے زمین پر آرتے ہیں جبکہ بھوسے کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے اور اس کا الگ ڈھیر لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات لکڑی کے پیلچوں سے دوسری اڑائی ضروری ہوتی ہے۔ گاہنے اور اڑاتے وقت غلے کے ساتھ مٹی اور پتھر شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے دانے کو چھانا اور پھٹکا جاتا ہے۔ ایک دن میں دو آدمی بس سے پچیس مکعب فٹ تک غلے کو بھوسے سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ گدھے اور بار برداری کے دوسرے جانور اناج کی بورہوں کو گوداموں میں پہنچاتے ہیں۔ بھوسے کو جالوں میں بھر کر لے جاتے ہیں، جو گدھوں گھوڑوں اور پیلوں کی خوراک کے کام آتا ہے (H. E. Wulff)؛ *Agricultural Implements in Persia*، در *Power farming and better farming digest*، سڈنی، اکتوبر ۱۹۵۸ء۔

بھیڑ اور بکریاں ٹھنڈے کھیتوں میں چرائی جاتی ہیں۔ ان کے گوہر سے کسی حد تک کھاد کا کام بھی لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بعض بارانی علاقوں میں بارش اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ اس سے کھاد نہیں گنتی۔ شہری مضافات میں گھروں کا گندہ پانی اور کچر بطور کھاد استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پرانے کنوئیں اور شکستہ عمارتوں کی مٹی توڑ کر کھیتوں میں پھیلائی جاتی ہے (دیکھیے J. B. Fraser: *The Farmer's Journey*؛ لندن ۱۸۳۸ء، ۲: ۶۵)۔ باقاعدہ کھاد کھیتوں میں زیادہ باغوں میں ڈالی جاتی تھی اور ان کی کشت کاری بھی سال کے بعد ہوتی تھی۔

ان کی تعداد مقابلہ کم ہی ہے۔ صرف دشتِ گرگان ایسا علاقہ ہے جہاں غلہ اگانے والی ساری اراضی اور کھاس پیدا کرنے والی ٹھوڑی سی اراضی مشینی کاشت کے زیرِ عمل آچکی ہے۔

شاہی اراضیات (خالصہ) سے قطع نظر حکومت کو زراعت کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اگرچہ وہ محاصل کے نقطہ نظر سے ملک کی خوشحالی اور زراعت کا ضرور خیال رکھتی تھی۔ ۱۸۷۹ء میں پہلی دفعہ زراعت، تجارت اور عمارات کی وزارت کی تاسیس ہوئی۔ ۱۸۹۱ء - ۱۸۹۲ء میں زراعت اور تجارت کے محکموں کو قومی معیشت اور شاہرات کی وزارت کی تحویل میں دے دیا گیا۔ زراعت اور صنعت کے محکموں کو ۱۸۹۳ء - ۱۸۹۴ء میں ملا کر ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ بعد ازاں یہ محکمہ دوبارہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ ۱۸۹۷ء - ۱۸۹۹ء میں وزارت شاہی اراضیات (وزارت خالصہ جات و رقبات درالخلافت) وزارت شاہی اراضیات و زراعت بن گئی۔ آگے چل کر شاہی اراضیات کا شعبہ وزارت مالیات کے تحت آ گیا۔ دستوری عہد میں زراعت کو بہت سے انتظامی نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلا زراعتی اور صنعتی رسالہ ۱۸۸۰ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ مجلہ، جو کہ پندرہ روزہ تھا، وزارت زراعت و صنعت کے زیرِ اہتمام شائع ہوتا تھا۔ ایران میں پہلا زراعتی سکول مدرسہ مظفری تہران تھا، جس کا افتتاح ۱۹۰۱ء - ۱۹۰۲ء میں ہوا تھا۔ یہ مدرسہ چھ سال بعد بند ہو گیا۔ دوسری دفعہ ایک زراعتی سکول ۱۹۱۹ء میں تہران کے قریب کرج میں کھولا گیا۔ ۱۹۳۳ء - ۱۹۳۴ء میں یہ زراعتی درس گاہ ترقی کر کے ہائی سکول اور ۱۹۳۳ء - ۱۹۳۴ء میں کالج بن گئی۔ ۱۹۳۸ء - ۱۹۳۹ء میں وزارت زراعت کی ماتحتی سے نکال کر اس کالج کا الحاق جامعہ تہران سے کر دیا گیا۔ ۱۹۵۲ء -

۱۹۵۳ء میں سیما یوں اور ہرجوں سے کبوتروں کی کاشت کے لیے خربوزے اور ناشپاتی کی کاشت کے لیے بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے (دیکھیے Voyages : Chardale، ایسٹڈم ۱۷۱۱ء، ۲: ۷۵)۔ امام فخر الدین الرازی نے ہرندوں کی بیٹ اور سنکھیا کے مرکب کا ذکر کیا ہے (جامع العلوم، ورق ۱۳۲ - الف)۔ کرمان میں ہستے کے درختوں میں مچھلیوں کی کھاد ڈالی جاتی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں کیمیاوی کھاد کی بھی ترویج ہوئی ہے، لیکن اس کا استعمال شاذ و نادر ہے۔

غیر مزرعہ زمین اور فصلوں کے ادل بدل کے عمل میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ غیر مزرعہ زمین لمبے عرصہ کے لیے خالی چھوڑ دی جاتی ہے۔ آبِ ہاشی ندی نالوں کی طغیانی سے ہوتی ہے۔ انگور کے باغات، خربوزہ کے کھیتوں اور سنڈی میں ہکنے والے پھلوں کے باغات کے اندر آبِ ہاشی کچی نالیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ قناتوں (زمین دوز نالیوں) کے ذریعے سیراب ہونے والی اراضی کے اس حصے میں عام طور پر زیادہ پانی لگایا جاتا ہے جو ان کے دانے کے قریب واقع ہوں تاکہ پانی ضائع نہ جائے۔ اسی لیے پچھلے حصوں میں کاشت کاری بہت کم ہوتی ہے۔

ایران کے بہت سے حصوں میں فصلوں کی حفاظت رات کے وقت خاص طور پر کرنی پڑتی ہے تاکہ جنگلی سور اور دوسرے جانور فصلوں کو تباہ نہ کر دیں۔ بعض علاقوں میں ڈراونے (مترسک) بھی نصب کیے جاتے ہیں (دیکھیے C. B. Yato : Khurasan and Sistan، لندن ۱۹۰۰ء، ص ۱۶۸، ۲۸۳)۔

گزشتہ چند برس میں مشینی زراعت کو کچھ فروغ حاصل ہوا ہے۔ ۱۹۵۲ء سے ٹریکٹروں اور دیگر مشینوں کا استعمال روز افزوں ہے؛ پھر بھی

(۱۴) *Culture de la gourde a Ghilan en Gilan et en Mazandaran*، در *RMM*، ج ۲۸ (۱۹۱۴ء)؛ (۱۵) *Culture de la canne à sucre en Mazandaran*، در مجلہ مذکور؛ (۱۶) محمد حسین دانشی: *agricoles en langue persane*، تحقیقی مقالہ، پیرس ۱۹۶۳ء (غیر مطبوعہ) - مزید برآں عرب اور ایرانی جغرافیہ نویسوں کی تصانیف اور مقامی قاریخون میں بھی زراعت کے متعلق منتشر معلومات ملتی ہیں۔

(A. K. S. LAMBTON)

۳۔ مملکت عثمانیہ

آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی اور گیارھویں صدی ہجری / سترھویں صدی عیسوی کے دوران میں، جبکہ مملکت عثمانیہ میں تیماری نظام رائج تھا تو رقبہ، یعنی بلا لگان مزرعہ اراضی، حکومت ہی عطا کر سکتی تھی۔ عثمانی ترکوں کے برسر اقتدار آنے سے قبل آنا طولی کی مسلم ریاستوں نے جن اراضیات کو ”وقف“ یا ”سلک“ قرار دیا تھا، ان کے حق ملکیت کو ترکوں نے جزوی طور پر مستقل کر دیا، لیکن سلطان محمد ثانی نے طرابزون کے مسیحی راہب خانوں سے ملحقہ اراضی کی طرح (باش وکالت ارشیوی، مالیہ دفتر، عدد ۸۲۸) ان میں سے بعض کو بھی ”بیری“ اراضی میں تبدیل کر دیا (رک بہ محمد ثانی، درویش، ص ۵۳۳)۔ عام طور پر جب مرکزی حکومت طاقتور ہوتی تھی تو وہ شاہی اراضیات کے رقبے کو وسعت دینے کی کوشش کرتی تھی۔

گزشتہ چند صدیوں میں مروجہ عرفی قوانین [رک بہ قانون] کی رو سے قطعات اراضی ٹھیکے پر کسانوں کو دیے جاتے تھے۔ یہ قطعات عام طور پر چغت یا چغٹیک کہلاتے تھے۔ سرکاری اراضی (ریغیتیک) کو وقف، ملک یا ہبہ کرنے کا اختیار

۱۹۵۳ء میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک زراعتی کالج تھا اور دوسرا وٹرنری کالج (دانشکدہ معالجہ حیوانات)۔ ان دونوں کو جامعہ تہران کے نظام سے منسلک کر لیا گیا تھا۔ زراعتی تجربات بالخصوص کرج کے سرکاری زراعتی فارم میں ہوتے ہیں۔

مآخذ: متن میں مذکور کتابوں کے علاوہ

- دیکھئے (۱) *Landlord and Peasant: A.K.S. Lambton*، *the Persia*، اوکسفورڈ ۱۹۵۳ء؛ (۲) قتی بہرامی: جغرافیہ کشاورزی ایران، تہران ۱۹۵۴ - ۱۹۵۵ء؛ (۳) فرینک رستانی، ج ۳، تہران ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ء؛ (۴) *The Middle East: W. B. Fisher*، لندن ۱۹۵۰ء؛ (۵) *The Middle East, A Political and Economic Survey*، بارسوم، اوکسفورڈ ۱۹۵۸ء؛ (۶) عبد الرحیم زبائی: تاریخ نشان، طبع ایچ انسار، تہران ۱۹۵۶ء - ۱۹۵۷ء؛ (۷) *Meedonald Kinneir*، ص ۱۳۴، بعد؛ (۸) *A Geographical Memoir of the Persian Empire*، لندن ۱۸۵۳ء؛ (۹) *The Soils: P. H. T. Bect*، *of Kerman, South Persia*، در *The Journal of Soil Science*، یکم مارچ ۱۹۵۸ء؛ (۱۰) *Agriculture in Central Persia*، مصنف: *Tropical Agriculture*، یکم جولائی ۱۹۵۷ء؛ (۱۱) *Report on the production of rice in the provinces of Gilan, Mazandaran and Astarabad*، در *Boa d of Trade Journal*، ۲۵ اپریل ۱۹۵۷ء؛ (۱۲) *Silk Culture in Persia*، در مجلہ مذکور، ۶ جون ۱۹۵۷ء؛ (۱۳) *La culture du riz en Gilan: D. F. Laftant*، *Annales de l'Ecole Nationale d' Agriculture de Montpellier*، ۱۹۱۱ء؛ (۱۴) *Progrès viticole Montpellier*، ۱۹۱۱ء؛

کے کھیت کی صورت میں تبدیل کر لیا جاتا اور اس ہر دس سال سے کم مدت کا زمانہ گزرا ہوتا تو اسے سابقہ حالت پر بحال کر دیا جاتا تھا۔ سرکار ہر کسان سے توقع رکھتی تھی کہ وہ عطا کردہ قطعہ اراضی ہر مقررہ قسم کا بیج بوئے۔ مکانوں کے ارد گرد یا شہروں کے قریب انگوروں اور سبزیوں کے باغات ان قوانین کی پابندی سے مبرا تھے کیونکہ ان پر حق ملکیت کے شرعی قوانین عائد ہوتے تھے۔ اراضی اور کسان کی حیثیت عرفی کی تصدیق تحریری طور پر کی جاتی تھی اور بہ مقررہ وقفوں کے بعد ہوتی رہتی تھی۔

سلطنت عثمانیہ کا اصل مسئلہ زمین کی کمی کا نہیں بلکہ محنت کشوں کی نلت کا تھا۔ اسی وجہ سے کسان زمین سے چسپے رہتے تھے۔ بیماری اراضیات کے بہت سے رقبے بلا مستاجر ہوتے تھے، جو ”مزرعہ“ اور ”ایکینلک“ کہلاتے تھے۔ حکومت کی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ کسان زمین چھوڑ کر کسی دوسری جگہ نہ چلے جائیں۔ ترک اراضیات ہر آکسانے والے سپاہیوں کو سخت سزا دی جاتی تھی جبکہ ہنجر اراضی پر لسانوں کو آباد کرنے کی ترغیب دلانے والوں کو انعام دیا جاتا تھا۔ سلیمان اول کے زمانے کے ”سجلات تحریر“ کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بہت سے نئی اراضیات، جو ”افرازا“ کے نام سے مذکور تھیں، زیر کاشت لائی جا چکی تھیں کیونکہ اس زمانے میں آبادی بہت بڑھ گئی تھی اور حکومت غیر مزرعہ اور ہنجر زمینوں کی کاشت کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ ایسی اراضیات اگلے حکم تحریر پر عملدر آمد ہونے سے قبل ”طہور رسمی“ کی ادائی سے مستثنیٰ ہوتی تھیں۔

اراضیات اور زراعت پر سرکاری اختیار کا مزید ثبوت حکومت کی عملی شرکت سے ملتا ہے۔

کسان کو نہیں تھا۔ اگر وہ ان سے دستبردار ہونا چاہتا یا فروخت کرنا چاہتا تو اسے ”سپاہی“ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک مقررہ رقم (حق قرار) ادا کرنی پڑتی تھی (گیارہویں صدی ہجری / سترہویں عیسوی میں یہ رقم قیمت فروخت کا تین فیصد ہوتی تھی)۔ اس طرح کسان کو صرف حق انتفاع (”استقلال“) حاصل تھا اور اس کے بعد یہ حق براہ راست اس کے بیٹوں ہی کو منتقل ہو سکتا تھا (بعد ازاں لڑکیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق تسلیم کیے جانے کے بارے میں دیکھیے برکان O. L. Borkan : تورک طوپراق حقوقی، در تنظیمات، استانبول، ۱۹۴۰ء، ۱: ۳۵۸ تا ۴۲۱)۔ چغت اراضی ناقابل تقسیم ہوتی تھی۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹے وارث ہوتے تو سب کے سب حق انتفاع میں شریک سمجھے جاتے تھے۔ اصولی طور پر کسان ایسی اراضی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ یہ اراضی چھوڑنا چاہتا تو اس پر ”چغت بوزن رسمی“ کی ادائی لازم تھی (نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی میں پچاس آقچہ ارک بہ اقچہ] اور دسویں صدی عیسوی / سولہویں صدی عیسوی میں پچھتر آقچہ؛ اراضیات سے دستبردار ہونے والے کسانوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ چغت بوزن رسمی کی رقم میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور جب آقچہ کی قیمت میں کمی واقع ہوئی تو یہ رقم تین سو آقچہ تک پہنچ گئی)۔ اگر کسان مسلسل تین سال تک زمین پر کاشت نہ کرتا تو یہ سرکاری زمین کسی دوسرے کسان کو عطا کر دی جاتی تھی۔ زمین کے استعمال میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ مثال کے طور پر مزرعہ اراضی چراگاہ میں تبدیل نہیں ہو سکتی تھی اور نہ اس میں سبزیاں یا پھل اگانے جا سکتے تھے۔ اگر سپاہی کی اجازت کے بغیر مزرعہ زمین کو انگوروں کے باغ یا سبزیوں

۱ (۱۹۳۹ء): ۲۹ تا ۷۴، ۱۹۸ تا ۲۴۵، ۳۹۷ تا ۴۴۷۔ دارالخلافہ میں خوراک کی بہم رسانی کے ضمن میں مزید دیکھیے W. Hahn: *Die verpflegung Konstantinoples durch staatliche Zwangswirtschaft Istanbul dans*: R. Mantran: ۱۹۲۶ء، *la seconde moitié du XVII^e siècle* پیرس ۱۹۶۲ء، ص ۱۷۹ تا ۲۱۳)۔

ترکوں کے قدیم نظام اراضی کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ کسان اور اراضیات کو حکومت نے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اس کی تہ میں مطلق العنان نظام حکومت کی فوجی اور مالی ضرورتیں کارفرما تھیں اور حکومت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ تیماری اراضیات سے مالیہ وصول کیا جائے۔ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں ملک کے اندرونی خلفشار کے باعث ترکوں کا نظام اراضی ختم ہو گیا (دیکھیے قوجی بیگ: رسالہ، طبع اکسیت A.K. Aksüt، استانبول ۱۹۳۹ء، ص ۲۴ تا ۵۶)۔ افراتفری اور بھاری محاصل کی وجہ سے کسان گروہ در گروہ زمین چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی میں زمین سے دستبردار ہونے کی تحریک خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ اس کا نام فرار عظیم (بیوک قاچقون) پڑ گیا تھا (دیکھیے م۔ آق طاغ: ترکیہ میں اقتصادی وزیتی، در بلیٹن، ۱۳ / ۵۱ (۱۹۳۹ء): ۵۳ تا ۵۶ و ۱۳ / ۵۵ (۱۹۵۰ء): ۳۱۹ تا ۴۰۰)۔ بہت سے اضلاع میں مقامی عمائدین اور بنی چری متروکہ مزروعہ اراضی کو اپنے جانوروں کے لیے چراگاہ بنا لینے تھے (م۔ آق طاغ، در بلیٹن، ۱۳: ۳۷۴، ۳۹۴)۔ گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی میں اراضی اور رعایا کے لیے نافذ ہونے والے نئے قوانین (در MTM، ۱ (۱۳۳۱ء): ۴۹ تا ۱۱۲، ۱۱۳ تا ۳۴۸)۔ اس مسئلے کے حل کی کوششوں کو

اس سلسلے میں چاول کی کاشت کاری کی مثال بطور خاص پیش کی جا سکتی ہے۔ اس نظام کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے لیے رسد کی فراہمی باقاعدگی سے ہوتی رہے؛ چنانچہ اس کے تحت چاول کی کاشت امینوں (جو انتظامی اور مالی تنظیم کے ذمہ دار تھے) اور چلتک رئیس لری (جو حقیقی زراعت کا جوابدہ ہوتا تھا) کے زیر نگرانی ہوتی تھی۔ ہر چلتکچی کو حکومت کی طرف سے مخصوص رقبے پر بیج کی مخصوص مقدار ہونی ہوتی تھی۔ آبپاشی کی نہروں کی مرمت رئیس کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ فصل پکنے کے بعد بیج آئندہ فصل کے لیے علیحدہ رکھ لیا جاتا تھا اور باقی ماندہ چاولوں کا آدھا حصہ سرکار لے لیا کرتی تھی (بعض علاقوں میں حکومت دوسہائی حصہ لیتی تھی)۔ اس کے بدلے چلتک چیپلر بعض دوسرے ٹیکسوں (زیادہ تر رسم چغت، رسم غنیم اور عیارض) سے مستثنیٰ ہوتے تھے (چلتک چیپلر کے لیے دیکھیے برکان: قانون لری، ص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱

کرتے ہیں۔

گیارہویں - بارہویں صدی ہجری / سترہویں - اٹھارہویں صدی عیسوی میں مقاطعہ اور التزام اربک ہائیا جیسے نظاموں کی وسعت پذیری سے زرعی حالات میں اہم تبدیلی واقع ہوئی اور نتیجہ روم اہلی اور آنا طولی میں آغاؤں، اعیان اور درہ بیگیوں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آیا، جسے اگرچہ تاحین حیات ملکیت اراضی کے حقوق حاصل تھے، لیکن عملی طور پر وہ لوگ بڑے بڑے زمیندار بن گئے (مغربی آنا طولی کے لیے دیکھیے ج۔ اولوچای : ۱۸ و ۱۹ یز یلردہ سروخندہ اشکیالک و خلق حرکت لری، استانبول ۱۹۵۵ء؛ مزید دیکھیے Mustafa Pasha Bayrakatar : S. F. Millen، ماسکو ۱۹۳۷ء)۔ اگرچہ محمود ثانی نے ۱۲۲۷ھ / ۱۸۱۲ء میں اعیان اور درہ بیگیوں کو کامیابی سے زیر نگیں کر لیا تھا، لیکن اعیان اور درہ بیگی اپنے آپ کو معاشرتی اعتبار سے حکمران جماعت سمجھتے تھے۔ بہت سے علاقوں میں اس اراضی پر نسان کی حیثیت پٹہ دار یا بٹائی میں شریک کی ہو کر رہ گئی تھی، جو بطور مقاطعہ آغاؤں کے تصرف میں تھی۔ انیسویں صدی عیسوی میں یہی حالات کارفرما تھے جب بلقان میں کسانوں نے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا (دیکھیے خ - اینارجی : تنظیمات نادر [۹]، در تاریخ آرشر ملری، انقرہ ۱۹۳۱ء، ۲۳۷ تا ۲۶۳)۔

آمد و رفت میں مشکلات کی وجہ سے زرعی پیداوار عام طور پر مقامی منڈیوں میں فروخت کی جاتی تھی۔ اناج ساحل کے قریبی علاقوں یا شہروں کے قرب و جوار یا فوجی شاہراہوں کے آس پاس تقسیم ہو جاتا تھا۔ آٹھویں - نویں صدی ہجری / چودھویں - پندرہویں صدی عیسوی میں اہل وینس اناج کی بہت بڑی مقدار مغربی آنا طولی، تراکیہ (Thrace) اور تسالیہ (Fthia) سے خریدا کرتے تھے (دیکھیے F. Thiriet :

Régestes des délibérations du Senat de Venise concern

nant la Romantie، ج ۱ تا ۳، پیرس ۱۹۵۸ء - ۱۹۶۰ء)۔ اسی زمانے میں کہاس اور خشک میوے مغربی آنا طولی سے شمالی ممالک کو برآمد کیے جاتے تھے (اس کے لیے دیکھیے خاص طور پر قرہ سان اور ارکلی کے سجلات محاصل، باش وکالت ارشیوی، مالیہ عدد ۶)۔ نویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں مغربی یورپ سے تجارت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس سے مغربی آنا طولی سے سوت اور سوتی مصنوعات کی برآمد بڑھ گئی (Hisi. du commerce : P. Masson، *français dans le Levant*، پیرس ۱۸۹۶ء - ۱۹۱۱ء، ضمیمہ ۸ : *Studier i Engelsk og Tysk* : E. Arup، *Handelshitsorie*، کوبن ہیگن ۱۹۰۷ء؛ ص ۱۰۹ بعد، ۱۹۱ بعد)۔ انیسویں صدی عیسوی میں، جیسا کہ *Asie Mineure* (P. de Fehishatchie، *Souvenirs d'un voyage en Asie*) G Perit، ۱۸۶۷ء، اور *Min ure* (پیرس ۱۸۶۷ء) اور *Letter: sur* A. Ubi. ini کے *la Turquie*، پیرس ۱۸۵۱ء، ص ۲۴۴ تا ۲۶۵ کے شواہدات سے پتا چلتا ہے، کسانوں کے زرعی آلات سراسر روایتی قسم کے ہوتے تھے۔ اس موضوع پر علم الاقوام کے حوالے سے شواہدات (حامد کشای : ترکیہ خلقن مدی دلچرینہ دائر ارشر ملر، در تورک اتنوگرافیا درجیسی، ۱ (۱۹۵۶ء) : ۷ تا ۵۵؛ *Contribution à l'étud de la culture matérielle des Bulgares*، در *Bulletin du Musée Nat. d'Ethnographie*، Sofia، ۸ : ۵۵ تا ۱۰۹ و ۱۰۱-۱۱ : ۱۳۰ تا ۱۶۵ و ۱۲ : ۶۲ تا ۸۵) کے ساتھ سنجاقوں کے قوانین اور زراعت اور آبپاشی کے رجسٹروں کے تعلیقات کا مطالعہ بھی مفید ہوگا (مثلاً دیکھیے برکان : قانونر اور *Monumenta Turcica*، ج ۱، سراجیو ۱۹۵۷ء)۔ مفصل دفتر لر (ربک بہ دفتر خاقانی) میں مختلف علاقوں میں فصلوں کی کاشت اور ان کے پیداوار کے بارے

۱۰۳۷ء / ۱۶۳۷ء (دیکھیے تورک زراعت تاریخیں پر بکیش [۱] - کوی و زراعت کلکنہ کنفرسی پانی] - استانبول ۱۹۳۸ء، ۴۳) - ان دونوں کتابوں میں پہلدار درختوں کی کاشت کا ذکر ہے - اس کے علاوہ زمین، شجر کاری، شاخ تراشی، قلم کاری اور درختوں کی بیماریوں اور ان کے علاج پر بھی ابواب ہائے جاتے ہیں - رونق بستان کے مصنف نے کتاب کی آخری فصل میں پھلوں کے جمع کرنے اور انہیں حفاظت سے رکھنے پر بحث کی ہے - وہ خود لکھتا ہے کہ اس نے ادرنہ کے قریب ایک باغ لگوایا تھا - اس طرح اس نے فلاحت کے متعلق معلومات میں اپنے ذاتی مشاہدات کی بنا پر اضافہ کیا ہے۔ جہاں تک باغبانی کا تعلق ہے بارہویں صدی ہجری / انہارہویں صدی ہجری میں عثمانی ترکہ ایک بلند مقام پر پہنچ چکے تھے - انہیں بھولوں، خصوصاً گل لالہ کی کاشت میں امتیاز حاصل تھا (دیکھیے جواد رشدی: ادبیات عمومیہ مجموعہ سی، عدد ۲۹، ۳۵، ۳۶) - قصر سلطانی میں بھول اگانے والے مالیوں کی ایک علیحدہ جماعت ہوا کرتی تھی، جن کا نگران شگوفہ باشی (چیچکچی باشی) کہلاتا تھا (دیکھیے فریدون: منشآت السلاطین، بار دوم، ۲: ۲۲۷ تا ۲۲۵) - بڑے بڑے لوگ بھولوں کی نئی نئی قسمیں پیدا کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے - کامیاب کشت کار دو صاحب تخم کا خطاب ملتا تھا - کہا جاتا ہے کہ اسی صدی میں عثمانی ترکوں نے گل لالہ کی ۸۳۹ قسمیں پیدا کی تھیں (الف - رفیق: لالہ دوری، ص ۴۶ تا ۴۷) - ترکان آل عثمان نے بھول اگانے کے متعلق بہت سی کتابیں بھی لکھی تھیں، جن میں حسب ذیل مشہور ہیں: (۱) محمد رمزی: لالہ زار باغ قدیم؛ (۲) علی چلبی: شگوفہ نامہ؛ (۳) فتحی چلبی: تحفة الاخوان؛ (۴) لالہ زاری محمد: میزان اللالہ

میں ایسا مواد مل سکتا ہے جو ابھی تک مطالعہ و تحقیق کا محتاج ہے - مختلف زرعی آلات کی فہرست قاضیوں کے سجلات منروکت سے مل سکتی ہے - آنا طوں کا لسان اپنی اراغی نو دو یا تین حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا اور ہر حصے کو ایک یا دو سال کے لیے شیر مزروعہ و شیر جھوڑنا تھا (برکان: قانون لہ) - ابن خانی نو در میں آنا طوں میں ذرائع آبپاشی کے متعلق اہم تحصیلات رسمہ اللہ کے مکسوبات میں ملتی ہیں (دیکھیے زکی ولسدی طوغان: رشید الدین مکتوبرلہ آنا طوں بن اقتصادی و مدنی حیثانہ اید کابلہ، دو استانبول پونیورسی اقتصادی فیکٹی مجموعہ سی، ۱۵ (۱۹۵۳-۱۹۵۷): ۵۰؛ خواجہ رشید الدین فضل اللہ: کتاب مذہبات رتیبہ، طبع محمد شفیع، لاہور ۱۳۶۳ھ / ۱۹۴۵ء، ص ۲۲۰ تا ۲۳۰، ۲۳۴ تا ۲۳۶) - عہد عثمانیہ میں وسطی آنا طوں اور دیار بکر کے بعض خشک علاقوں میں آبپاشی کا خاص بندوبست ہوا تھا (میرا بلیق کے لیے دیکھیے برکان: قانون لہ، ص ۶۰، ۶۱؛ نیز سلیمان اعظم کا قانون نامہ، در TOEM، نکتہ، ص ۶۵ تا ۶۶)۔

ترکان عثمانی قدرتی طور پر فلاحت کے بارے میں مسلمانوں کی تصانیف سے آشنا تھے - شیخ ابو زینب یحییٰ بن العوام کی کتاب الفلاحۃ کا ترکی میں ترجمہ مصطفیٰ بن نعت اللہ نے ۱۵۹۸ء / ۱۵۹۹ء میں کیا تھا (مخطوطات در کتاب خانہ بایزید، مجموعہ وڈ الدین، عدد ۲۵۳۷ و موزہ بیسہ، عدد ۴۲ E و کتاب خانہ جامعہ استانبول) - عثمانی ترکوں کی دو تصانیف زیادہ مشہور تھیں: (۱) الحاج ابراہیم بن محمد: رونق بستان (مخطوطہ در کتاب خانہ سلیمانیہ، مجموعہ اسد افندی، عدد ۱۰۱۰؛ طبعات: استانبول ۱۲۶ھ؛ قونیہ ۱۲۸۵ھ؛ نیز طبع ہادیہ تنجر، انقرہ ۱۹۹۱ء [جدید رسم الخط میں، لیکن غیر تسلی بخش])؛ (۲) کیمانی: غرس نامہ، تالیف

بنیاد ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۰ء میں رکھی گئی تھی۔

عہد تنظیمات میں کسانوں کی حالت سدھارنے کی مختلف کوششیں ہوئی تھیں۔ بعض علاقوں میں برائے نام تجویز منظور ہوئی تھی کہ اراضیات مقاطعہ آغاؤں سے حاصل کر کے کسانوں کو منتقل کر دی جائیں (دیکھیے انالچق H. Inalcik : تنظیمات و بلغاریہ مسئلہ سی، انقرہ ۱۹۴۳ء)۔ ملکیت اراضی اور حق وراثت کو استحکام بخشنے والے اقدامات ناکافی تھے (دیکھیے برکان : تورک طوہرک حقوقی در تنظیمات، ۱ : ۳۹۹ تا ۳۴۱) بلکہ ان سے بڑے بڑے جاگیرداروں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ ۱۲۷۳ھ / ۱۸۵۸ء کے قانون اراضی بعض یورپی افکار کے حامل تھے، لیکن حقیقت میں یہ قوانین برائے عثمانی قواعد و ضوابط کی ترویج تھے۔ کسانوں کو ساہوکاروں کی زبانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک قانون وضع کیا گیا، جس کی رو سے سود کی زیادہ سے زیادہ شرح پندرہ فیصد قرار دی گئی (باش وکالت ارتھیوی، سہمی دفتر، عدد ۲۵۳، ص ۸ تا ۱۰) اور کسانوں کو تقاویٰ قرضہ دینے کے لیے دو کروڑ قرش کی سالانہ رقم مخصوص کی گئی۔ دوبرجہ میں زراعت کو فروغ دینے کی کوششیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ زرعی حالات کے جائزے اور مناسب سفارشات کے لیے ایک فرانسیسی ماہر کی خدمات حاصل کی گئیں (دیکھیے Recherches : A. Gaudry scientifiques en Orient، پیرس ۱۸۹۰ء)۔ کسانوں میں عملہ افسام کے بیجوں کی تقسیم، لیموں اور شہتوت کے درختوں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے ٹیکس کی معافی اور جدید آلات کے استعمال کی حوصلہ افزائی، یہ سب اقدام جدید نظریے اپنانے کا نتیجہ تھے۔ ان اثرات کی بہترین مثال کے طور پر صوبہ ڈنیوب (شمالی بلغاریہ) میں مدحت پاشا (رک بان) کی سرگرمیوں کا ذکر کیا جا سکتا

(۵) عثمان آفندی : کتاب النبات؛ (۶) عبداللہ آفندی : شگوفہ نامہ؛ (۷) حاجی احمد : نتائج الازہار، وغیرہ؛ نیز دیکھیے جواد رشدی : کتاب مذکور)۔ مشہور باغبانوں کے سوانح پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلاً تذکرہ شگوفچیان کے نام سے عبداللہ آفندی اور رشدی زادہ رمزی کے تذکرے ملتے ہیں (مخطوطات، در مجموعہ خالص آفندی و در مجموعہ علی امیری)۔ دور تنظیمات [رک بان] میں یورپی اثر کے تحت زرعی طور طریقوں کو ترقی دینے کی کوششیں ہوئیں۔ تقویم الوقائع کے شمارہ، بابت ۱۴ ربیع الثانی ۱۲۵۴ھ / ۷ جولائی ۱۸۳۸ء سے ”زراعت و صنائع مجلس“ کے قیام کا پتا چلتا ہے۔ ۱۲۵۹ھ / ۱۸۴۳ء میں ”مجلس زراعت“ کی تاسیس ہوئی، جو وزارت مالیات سے منسلک تھی۔ صوبوں میں زراعت کے ناظم بھیجے گئے (۱۳ رجب ۱۲۶۰ھ / ۲۹ جولائی ۱۸۴۴ء)۔ ۲۳ ربیع الثانی ۱۲۶۱ھ / یکم مئی ۱۸۴۵ء کو تمام صوبوں کے نمائندوں کی ایک کانگریس استانبول میں منعقد ہوئی۔ تمام شرکاء جلسہ نے زرعی محاصل میں تخفیف، زرعی قرضوں کے انتظام، دریاؤں پر قابو پانے اور سڑکیں بنانے کی ضرورت جیسے سوالات اٹھائے (Litters sur la Turquie : A. Ubicini، ص ۲۴ تا ۲۶۵، ان ہی نکات سے متعلق ہے)۔ پھر صفر ۱۲۶۲ھ / فروری ۱۸۴۶ء میں وزارت زراعت کی تشکیل عمل میں لائی گئی، جو بعد میں وزارت تجارت میں ضم کر دی گئی اور ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۲ء میں اس وزارت کی دوبارہ تشکیل وزارت جنگلات، معدنیات و زراعت (اورمان، معاون و زراعت نظارتی) کے نام سے ہوئی۔ استانبول کے نواح میں آیا مامہ کی جاگیر میں زراعت کے پہلے سکول اور ماڈل فارم کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن یہ دیرپا ثابت نہ ہوا۔ ترکیہ میں سائنسی زراعت کا فروغ ”زراعت و معالجہ“ نامی رسالے کی مدد سے کام ہونے لگا، جس کی

مثلاً ابوالفضل (آئین اکبری، سلسلہ مطبوعات ایشیائک سوسائٹی بنگال، ۲ : ۵ تا ۶) یا بابر کا یہ قول کہ ہندوستان میں فصلوں کے لیے کسی مصنوعی آبیاری کی ضرورت نہیں (بابر نامہ، مترجمہ بیورج A. S. Beveridge، ۲ : ۸۸)۔ فطرت نے ہندوستان کو ایک عجیب و غریب نعمت بخشی ہے جو کہ ازمندہ وسطیٰ میں ہندوستانی زراعت کا خاص امتیاز سمجھی جاتی تھی، یعنی سال میں دو دفعہ فصلیں بوئی اور کائی جاتی ہیں : ایک فصل خریف، جو موسم خزاں کے آخر میں اکٹھی کی جاتی ہے اور دوسری فصل ربیع، جو موسم سرما کے اختتام پر ہوتی ہے۔

گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی کے زیرکاشت رقبے کے اعداد و شمار (جو کہ آئین اکبری، ص ۱۰۹۰، نیز عہد اورنگ زیب کی بعض دستاویزات میں محفوظ ہیں) اور موجودہ رپورٹوں کے تقابلی مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی میں جتنا رقبہ بہار، مشرقی و جنوبی اترپردیش، برار اور مغربی پاکستان میں زیر کاشت تھا وہ اس رقبے کا تقریباً نصف تھا جو موجودہ صدی کی ابتدا میں زیرکاشت آچکا تھا۔ اسی طرح مغربی اترپردیش، مشرقی پنجاب اور گجرات میں یہ موجودہ رقبے کے تیسرے سے پانچویں حصے تک کے برابر تھا (دیکھیے Irfan Habib : *Agrarian system of Mughal India*، ص ۱ تا ۲۲ : *Moreland*، *death of Akbar*، ص ۲۰ تا ۲۲، جہاں عہد اکبری میں زیر کاشت اراضی کا رقبہ اس سے بھی کم بتایا گیا ہے)۔ بعض خاص مقامات کے متعلق ہیں جو معلومات دستیاب ہوتی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ عہد وسطیٰ میں بہت سے علاقوں میں وسیع جنگلات موجود تھے۔ مثال کے طور پر کشمیر (پندرہویں صدی)

ہے، جس نے سب سے پہلے یورپ سے فصل کاٹنے اور اناج گاہنے کی مشینیں منگوائیں، ایک ماڈل فارم کی بنیاد رکھی اور کسانوں کو آسان شرائط پر قرضہ دینے کے لیے ”سناٹے مسند قلعی“ قائم کیا (دیکھیے علی حیدر مدحت : مدحت پاشا، حیات سیاسی، استانبول ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۹ء، ص ۲۹)۔ اس زمانے میں یورپ کو زرعی پیداوار کی برآمد بڑھ گئی تھی (دیکھیے *British Policy and the Turkish Reform* : F. E. Bailey، *Movement*، کیمبرج (میساجوسٹس) ۱۹۳۲ء، عدد ۷۶ و جداول ۸ تا ۱۴)۔ برطانیہ کی حوصلہ افزائی سے امریکہ کی خانہ جنگی کے دوران میں لباس کی کاشت میں کافی توسیع ہوئی (دیکھیے تورک زراعت تآریخی بکیش، ص ۱۲۷ تا ۱۳۶)۔

مآخذ : مقالے میں مذکور ہیں۔

(H. İNALCIK)

۵۔ ہاک و ہند

اس باب میں ازمندہ متوسطہ، یعنی مسلمانوں کی آمد سے انگریزی تسلط تک کے دور میں برصغیر ہاک و ہند کی زراعت کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ زراعت : بعض اہم اختلافات کے باوجود برصغیر ہاک و ہند کا قدرتی زراعتی ڈھانچہ حیرت ناں حد تک یکساں نظر آتا ہے۔ ملک کا بڑا حصہ میدانوں پر مشتمل ہے۔ شمال میں گنگا اور سندھ کے میدان ہیں تو جنوب میں دریاؤں کی وسیع وادیاں۔ جنوبی ہند کی آخری نوٹ کو چھوڑ کر، جہاں موسم سرما میں بھی مون سون سے بارش ہوتی رہتی ہے، عام طور پر بارش موسم گرما میں ہوتی ہے۔ بارش کی کثرت کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ نصف بھارت میں بارش کا سالانہ اوسط ایک سو سینٹی میٹر ہے۔ ازمندہ متوسطہ کے بعض اہل قلم کو اس مبالغہ آرائی کے لیے معذور سمجھنا چاہیے کہ سارے ہندوستان کی زمین قابل کاشت ہے،

کی جنگوں کے جو حالات مؤرخین نے لکھے ہیں، ان سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اس علاقے میں تیرھویں اور چودھویں صدی عیسوی میں گھنے جنگلات پائے جاتے تھے۔ بعد کی تین یا چار صدیوں میں اس علاقے کو جنگلات سے صاف کر دیا گیا، لیکن مشرق کی جانب اور آگے اترپردیش کے شمال مشرق میں ترائی کے جنگلات اٹھارھویں صدی عیسوی تک قائم رہے (اب یہ گنجان آباد علاقہ ہے)۔ اس سلسلے میں دیکھیے *Atlas of Bengal : Rennell*، ۱۷۸۱ء، نقشہ ۱۰۔

قرون وسطیٰ میں مروجہ زراعتی طور طریقے آج بھی ہندوستان کے دیہات میں زیر عمل ہیں۔ سادہ اور بھدے اوزار، جن میں مقامی کاریگری اور ہنرمندی کی آمیزش دکھائی دیتی تھی، عام طور پر دیہات میں نظر آتے تھے۔ لکڑی کے ہل میں لگائی جانے والی لوہے کی نوک کا ذکر منوسمترتی (۱۰) : ۸۳ جیسی قدیم کتاب میں بھی ملتا ہے۔ فریئر Fryer (۱۶۷۲ء تا ۱۶۸۱ء) کا مشاہدہ تھا کہ ہل کی پہالی لکڑی کی ہوتی تھی کیونکہ لوہا کم پاب تھا۔ اس کے برعکس امان اللہ حسینی (اوائل سترھویں صدی عیسوی) کا بیان ہے کہ کہاس ہونے کے لیے ایک قسم کی کرائی استعمال کی جاتی تھی۔ گجرات کا ذکر کرتے ہوئے Thévenot لکھتا ہے کہ نیشکر کی کاشت میں مچھلی کی کھاد استعمال ہوتی تھی۔

بارش کے علاوہ کنوؤں، تالابوں اور نہروں سے آبیاشی ہوتی تھی۔ باہر نے کنوؤں سے پانی نکالنے کے دو عام طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ چمڑے کے ڈول (چرس) کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا اور اس کے لیے لکڑی کے چرخ پر رسا ڈالا جاتا تھا، جسے ہل کھینچتے تھے۔ ”یہ محنت طلب کام تھا“۔ آبیاشی کا دوسرا طریقہ رھٹ یا

ارھٹ تھا، جس میں باہر نے بڑی دلچسپی لی۔ اسے انگریزی میں Persian wheel کہا جاتا ہے (باہر نامہ، مترجمہ بیورج، ۱ : ۳۸۸ و ۲ : ۳۸۶)۔ فریر نے ڈھینکلی کا ذکر کیا ہے، جسے بوجھ رکھ کر چلایا جاتا تھا۔ ندی، نالوں پر بند باندھ کر آبیاشی کے لیے بڑے بڑے تالاب بنائے جاتے تھے؛ کہا جاتا ہے کہ فیروز شاہ (۵۰۲ھ/۱۳۵۱ء تا ۵۰۹ھ/۱۳۸۸ء) نے ان بندوں کے ذریعہ بہت سے تالاب بنوائے تھے (شمس عقیف : تاریخ فیروز شاہی، مطبوعہ ایشیائیک سوسائٹی آف بنگلہ، ص ۳۰)۔ سولہویں صدی عیسوی میں بہت بڑا بند باندھ کر اودھ پر کی جھیل تیار کی گئی تھی، جس کا دائرہ چالیس میل تھا (آئین اکبری، ص ۹۰)۔ خشک دریائی نالے طغیانی کے موسم میں دوبارہ جاری ہو جاتے تھے اور قدرتی نہروں کا کام دیتے تھے۔ دریائے سندھ کے طاس میں بہ نالے آبیاری کا اہم ذریعہ تھے۔ جب ان نالوں کے بعض حصے ریت سے بھر جاتے تو ان کی صفائی کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کے علاوہ بڑی بڑی مصنوعی نہریں بھی تھیں۔ مشہور ترس نہر جنم غربی تھی، جو فیروز شاہ نے کھدوائی تھی۔ سناہ جہاں نے اس نہر کو دوبارہ کھدوا کر اس کی صف بندی کرائی تھی۔ دوسری اہم نہر جنم شرقی تھی (اوائل اٹھارھویں صدی)۔ یہ لمبی نہر فیروز شاہ نے [دریائے جمنا] سے نکلوائی تھی۔ مغل بادشاہوں نے دریائے راوی سے سدھنائی کے مقام پر، جہاں وہ میدان میں داخل ہوتا ہے (سولہویں صدی میں یا اس سے پہلے دریائے راوی سدھنائی میں بہا کرتا تھا)، بالائی سندھ سے بیگاریوہ (سترھویں اور اٹھارھویں صدی) پر اور سندھ کے ڈیلٹا میں خانوہ (اوائل سولہویں صدی) سے نہریں نکال کر نظام آبیاشی کا جال سا پھیلا دیا تھا۔

جن فصلوں کی آج کل کاشت ہوتی ہے، وہی ازمنہ وسطیٰ میں اکائی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں

لگانے کا ذکر کرتا ہے (توزک جہانگیری، طبع سید احمد، ص ۲۹۹)۔ اسان اللہ خان نے آموں کی پیوند کاری کی شہادت دی ہے۔ شاہ جہاں کے عہد کی ایک تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ پیوند کاری سے لیموں کی قسم کے پھلوں میں خوب ترقی ہوئی (موزہ بریطانیہ، مشرقی مخطوطات، عدد ۱۷۴، ورق ۱۰۲ الف)۔ شاہنشاہ اور اعیان مملکت باغ لگوانے کے شائق تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فیروز شاہ نے دہلی کے نواح میں بارہ سو باغات لگوائے تھے (تاریخ فیروز شاہی، ص ۲۹۰)۔ مغلوں نے بہت سے باغات کو اپنے ناموں سے منسوب کیا۔ یہ باغات مربع شکل میں تھے، جنہیں جابجا نہریں قطع کرتی تھیں۔ ان نہروں میں پانی مختلف ترابیوں سے لایا جاتا تھا۔ ۲۔ ازمنہ وسطیٰ میں فلاحت پر تصانیف: مختلف کتاب خانوں میں علم فلاحت کی کتابوں کی کم یابی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں زراعت کے بارے میں بہت کم کتابیں تصنیف ہوئی تھیں۔ بعض کتاب خانوں میں ایک رسالے کے قلمی نسخے ملتے ہیں (مثلاً انڈیا آفس لائبریری، عدد I.O. ۷۰۲؛ علی گڑھ لٹن لائبریری، علوم فارسیہ عدد ۵۱؛ موزہ بریطانیہ، شعبہ علوم مشرقی، عدد ۱۷۴، ورق ۲۵ الف تا ۳۸ الف)۔ یہ رسالہ دراصل خان زمان اسان اللہ حسینی (م ۱۰۴۶ھ/۱۶۳۷ء) کی ایک موسوعاتی تصنیف گنج باد آورد کا باب نہم ہے۔ مصنف نے خود اقرار کیا ہے کہ اس نے اپنی تصنیف میں کتاب شجرۃ النہال کو شامل کر لیا ہے۔

یہ کتاب، جس کا تعلق باغبانی سے ہے، پندرہویں صدی عیسوی میں ایران یا وسط ایشیا میں لکھی گئی تھی (موزہ بریطانیہ، مخطوطہ، عدد Add ۱۷۴۱، ورق ۱۵۷ ب تا ۲۶۹ ب وغیرہ)۔ اسان اللہ نے اسے بھی بڑے اہتمام سے کاپی کیا ہے۔ اس نے مخطوطاتی نسخوں کی کاشت اور مزرعہ فصلوں کے

بہت سے نئی فصلوں نے رواج پایا۔ سترہویں صدی عیسوی کی ابتدا میں تمباکو کی کاشت پوری طرح رواج پا گئی تھی۔ اسی صدی کے اختتام پر قہوہ کی کاشت کی ابتدا ہو چکی تھی جبکہ اگلی صدی (اٹھارہویں صدی عیسوی) کے اوائل میں کڑوی لال مرچ کی پیداوار سارے ملک میں پھیل گئی تھی۔ نئی فصلوں میں مکی، آلو، چائے اور مونگ پھلی کا شمار کیا جاسکتا ہے۔

سترہویں صدی عیسوی میں (یا غالباً اس سے قبل) فصلوں کی جغرافیائی تقسیم بعض اہم اعتبارات سے آج کل سے مختلف تھی۔ چاول اور گندم کی فصلوں کے رقبے وہ ہوتے تھے جہاں کہ چالیس اور پچاس انچ کے درمیان سالانہ بارش ہوتی تھی، لیکن ازمنہ وسطیٰ میں نفع بخش فصلوں، بالخصوص کپاس اور نیشکر کی کاشت زیادہ وسیع پیمانے پر ہوتی تھی، کیونکہ ایک ہی رقبے میں زیادہ کاشت میں باربرداری کی مشکلات حائل تھیں۔ ازمنہ وسطیٰ بلکہ انیسویں صدی عیسوی تک نیل کی کاشت ملک کے بڑے حصے میں ہوتی تھی، جو اب معدوم ہو چکی ہے۔ اسی طرح پوست اور بینگ کی کاشت بھی آج کل کی بہ نسبت وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔ اس کے برعکس سن اگرچہ بنگال کے بعض علاقوں میں ہوتی تھی، لیکن ازمنہ وسطیٰ میں اس کی خاص اہمیت نہ تھی اور نہ اس سے کسی کو نفع کمانے کا خیال آیا تھا۔ آج کل ریشم کے کیڑے پالنے کا زیادہ رواج نہیں رہا، لیکن قدیم زمانے میں ابریشم سازی کی صنعت بنگال اور کشمیر میں خوب رونق پر تھی۔

اہم ترین پھل آم اور ناریل تھے۔ اہل بنگال سولہویں صدی عیسوی میں انناس لائے تھے، لیکن اسے جلد ہی ہندوستان کی آب و ہوا راس آگئی۔ مغلوں کے زمانے میں قلمیں لگانے کا عام رواج تھا۔ جہانگیر کشمیر میں شاہ دانہ اور خربالی میں قلم

علوم حکمت عملی

علم سیاسیات : رُکّہ بہ سیاست۔

8

معاشیات (اسلامی اصول اور مسلمانوں کے

تجربے): موجودہ دور میں معاشیات کے نام سے جو فکر متعارف ہے وہ سراسر انسانی تجربات اور عقلی سوچ پر مبنی ہے۔ مغرب میں آج سے دو سو سال قبل، بطور باضابطہ علم، اس کی بنیاد آدم سمٹھ Adam Smith کی ”دولت اقوام“ [Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations، ۱۷۷۶ء] سے پڑی۔

[معاشی تنظیم کے متعلق اصول باطریقے یا روایات قدیم زمانے سے چلے آتے ہیں۔ یونانیوں نے اس کا نام Ekinomis رکھا، جسے مسلم ادب میں ”تدبیر منزل“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جدید دور سے بہت پہلے مسلمانوں نے بھی اپنے انداز میں رہنمائی کی اور کتابیں لکھیں، جنہیں ”اخلاق“ میں شامل کیا جاتا ہے۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آدم سمٹھ وغیرہ بھی اس اخلاقی اجتماعی فکر سے متاثر ہوئے ہوں گے؛ چنانچہ کتاب ”دولت اقوام“ سے اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ بہر کیف یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ مذہب اور اخلاق سے منقطع کر کے اسے معض ایک دنیوی تجزیاتی علم کی حیثیت سے جدید دور ہی میں دیکھا گیا۔ ”دولت اقوام“ کی تصنیف کے بعد جب مغرب کے اخلاقی تصورات میں سادیت کا زور بڑھا اور عام خوشحالی کی خواہش سے کہیں زیادہ زراںدوزی اور منافع پرستی نے غلبہ پایا تو] مسلسل پیش آنے والے معاشی واقعات، ان کی تعبیر و تجزیہ اور نئے نئے معاشی مسائل کے حل کی سعی سے معاشیات کا علم اپنی موجودہ شکل میں مدون ہوا۔ دیگر عمرانی علوم کی طرح معاشیات میں علم کے

معلومات بہم پہنچاتی ہیں۔ بایں ہمہ بعض دلچسپ بیانات کے باوجود امان اللہ کی کتاب سطحی ہے اور اس میں شجرۃ النہال کی پیروی کرتے ہوئے بعض عطاٹیوں کے معمولات کی سنارشی کی گئی ہے۔ ابوالفضل نے اکبر کی حکومت کے نظم و نسق کے بارے میں جو مشہور کتاب آئین اکبری کے نام سے لکھی ہے (طبع بلاخمن، کلکتہ ۱۸۶۷ء/۱۸۷۷ء) وہ زراعت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ اکبر کی سلطنت کے صوبوں کے تفصیلی حالات کے ضمن میں زرعی پیداوار کی قیمتوں کی فہرستیں، مختلف فصلوں پر مالگزاری کی شرح کے نقشے، رقبے کے اعداد و شمار کے علاوہ کاشت کاری اور آبپاشی کے مختصر کوائف بھی ملتے حاصل ہیں۔ مآخذ: ان میں زیادہ تر جدید تصانیف مذکور

ہیں: (۱) *India at the death of Akbar*: Moreland، جس میں نظام زراعت کا بیان بھی ہے؛ لندن ۱۹۲۰ء، (۲) *Gardens of the Great*: C. M. Villiers Stuart، لندن ۱۹۳۱ء، مغل باغات کے بارے میں ایک دلچسپ کتاب ہے: (۳) *Mughals Agrarian*: Irfan Habib، (۴) *System of Mughal India*، بمبئی ۱۹۶۳ء، میں مقالہ زیر نظر کے متعدد نکات کے متعلق تفصیلات ملتی ہیں؛ (۵) *Dictionary of economic products of India*: Watt، ۴ جلدیں، ایک بلند پایہ کتاب حوالہ ہے، جس میں ہندوستان کی جملہ پیداوار کے متعلق مفصل تاریخی اور فنی معلومات دی گئی ہیں؛ ہندوستان کے زرعی طور طریقوں کے جائزے کے لیے دیکھیے (۶) I.A. Voelecker، *Report on the improvement of Indian agriculture*، لندن ۱۸۹۳ء؛ نیز دیکھیے (۷) *Report: Indian Agriculture*، لندن ۱۹۲۸ء؛ (۸) *The Agricultural Statistics of India*، خصوصاً وہ مجلدات جنہیں حکومت ہند کا محکمہ مال ۱۸۸۳ - ۱۸۸۵ء کے مختلف اوقات میں شائع کرتا رہا ہے۔ ان میں زراعت کے متعلق ضلع وار اعداد و شمار مل جاتے ہیں۔

(عرفان حبیب)

حصول کی بنیاد تجربیت (Empiricism) پر رکھی گئی اور ہر وہ نظریہ جس کی تجربے نے تائید کی، اس علم کا جز بنتا چلا گیا۔ بنیادی طور پر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ کوئی الہامی یا ماورائی ذریعہ علم کسی مستند نظریے کی بنیاد نہیں بن سکتا؛ چنانچہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا یا کسی معاشی مظہر کی تعبیر کا سوال پیدا ہوا تو خالصہً انسانی ذرائع علم [یعنی حسی تجربے کے عقلی تجزیے] پر انحصار کیا گیا۔ چونکہ انسانوں کے نظریات سے بالا کسی اور نظریے (منہاج مطلق) کا تصور قابل قبول نہ ٹھہرا، لہذا مختلف نظریات میں سے قول فیصل کا منتخب کرنا ممکن نہ رہا، سوائے اس کے کہ تجربے اور شواہد کی بنیاد پر کوئی نظریہ اپنی صداقت منوالے؛ چنانچہ جہاں چند ایک نظریات اور نتائج اس کسوٹی پر پورے اترے وہاں افکار و تصورات کا ایک ایسا جنگل بھی اُٹا جسے یقینیات میں شامل کرنا ممکن نہ ہوا۔ اسی لیے موجودہ شکل میں معاشیات کا جو علم معروف ہے اس کا معتد بہ حصہ ظنی اور تخمینی ہے اور اس میں بہت سے تضادات اور تناقضات ایسے پائے جاتے ہیں جن سے محکم اور ناقابل تردید نتائج اخذ کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس کی بنیاد کسی آفاقی یا مطلق سچائی پر نہیں [بلکہ اضافی، جزوی اور وقتی واقعات و کوائف پر ہے جنہیں قواعد کلیہ یا آفاقی اصولوں کا درجہ حاصل نہیں] (محمد اکرم خان: *Modern Taxation and Zakat*، ص ۱۹۸)۔ اس میں یقینی اصول نہیں، بلکہ نظریے ہیں اور ہر نظریہ معاشی مخصوص قسم کے تصورات زندگی کے تابع ہے۔

مسلمانوں کے لیے بنیادی طور پر کوئی ایسا علم [یقینی یا بطور دلیل و حجت قطعی] قابل قبول نہیں ہو سکتا جو علم حقیقی [الہام] کے سرچشمے سے سیراب نہ ہو۔ یہ بات اسلام کے بنیادی عقائد

میں سے ہے کہ علم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے (۶) [الانعام]: ۷۳؛ ۹ [التوبة]: ۱۰۵ و ۱۳ [الرعد]: ۹؛ ۲۳ [المؤمنون]: ۹۲؛ ۳۲ [السجدة]: ۲۵؛ ۶ [فاطر]: ۳۸؛ ۳۹ [الزمر]: ۳۶؛ ۵۹ [العشر]: ۲۲؛ ۶۲ [الجمعة]: ۸؛ ۶۳ [التغابن]: ۱۸، جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے (۲) [البقرة]: ۲۸؛ ۲۹؛ ۴۰ [النساء]: ۱؛ ۶ [الانعام]: ۱)؛ اس نے انسانوں کو ان کی طبائع کے اختلاف کے ساتھ پیدا کیا اور وہی ان کے میلانات، رجحانات، جذبات اور عقل کا جاننے والا ہے (۳۹) [الزمر]: ۷؛ ۳۲ [الشوری]: ۲۳؛ ۳۳ [الاحزاب]: ۵)؛ اس نے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے انسان کو سارا ساز و سامان عطا کیا (۳۵) [الباقیہ]: ۱۳)؛ وہی جانتا ہے کہ اس ساز و سامان کا کونسا مصرف بہترین ہے؛ اس نے اپنے اس علم کو انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، چنانچہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم حتیٰ اور یقینی ہے (۵۶) [الواقعة]: ۹۵؛ ۹۹ [الحاقة]: ۵۱؛ ۱۰۲ [التكاثر]: ۵)۔ ہدایت کا یہ الہی انتظام مختلف ادوار میں انسان کی تمدنی ضرورتوں کے مطابق نازل کیا گیا۔ جوں جوں انسانی تمدن ترقی کرتا گیا، آسمانی ہدایت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا، حتیٰ کہ ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت دے کر بھیجا گیا (۳۳) [الاحزاب]: ۴۰)، جس میں جملہ روحانی و عمرانی ضروریات و مشکلات کے حل موجود ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر یہ شریعت مکمل کر دی گئی (۵) [المائدة]: ۳)۔ اب زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہ رہا جس کے لیے ہدایت کا انتظام نہ کیا گیا ہو، چنانچہ انسان کی زندگی کے معاشی پہلو کو بھی نظر انداز نہ کیا گیا؛ [لیکن چونکہ قرآن مجید اصولاً تعلیمی و اخلاق اور تزکیہ نفوس کا مقصد رکھتا ہے۔

زندگی کے مسائل اسی حوالے سے آئے ہیں اور اسی حوالے سے اعمال اور ان کی جزا و سزا اور عقبی کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے (دیکھیے تفہیم القرآن، ۱: ۱۹)، لہذا یہ عام معنوں میں ایک معاشیات کی کتاب نہیں۔ بایں ہمہ یہ قطعی ہے کہ معاشیات کی اخلاقی بنیادیں قرآن مجید میں قائم کی گئی ہیں اور کتاب میں مختلف مقامات پر معاشی زندگی کے کچھ عملی اصول بھی بیان کیے گئے ہیں (دیکھیے مودودی: قرآن کی معاشی تعلیمات)، جن سے معاشی مسئلے پر وافر رہنمائی ملتی ہے۔ ان اصولوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات اور عمل کے ذریعے واضح کیا۔ اس طرح قرآن و حدیث میں دیے گئے بنیادی اصولوں کی روشنی میں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے فیصلوں کی نظریں چھوڑیں، جسے اسلامی معاشیات [بلکہ عمومی معاشیات] کا پیش قیمت ذخیرہ کہا جا سکتا ہے؛ چنانچہ اگلے گیارہ سو سال تک مختلف ملکوں میں مسلمان حکومتوں نے اپنے معاشی معاملات کو [جن میں فنی اور علاقائی صورت حال شامل تھی] شریعت کے بنیادی اصولوں کی روشنی ہی میں استوار کیا۔ مسلمانوں کی معاشی تاریخ سے بہت سے ایسے اصولوں کی نشان دہی ہوتی ہے جس سے بدلتے ہوئے حالات میں شریعت کے انطباق کے طریقے پر روشنی پڑتی ہے۔ [عموماً یہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے کہ اسلامی معاشیات صرف راشدین کے دور تک محدود ہے، لیکن یہ خیال سراسر غلط ہے۔ آنے والے مسلم ادوار حکومت میں مقامی مسائل سے جو معاشیاتی عمل ظہور میں آیا وہ اصولی اسلامی معاشیات سے منقطع نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات غلط تعبیر یا اعتدالی کی وجہ سے بعض باتیں ایسی بھی ہونیں جو عوام شریعت میں موجود نہ تھیں، مثلاً خرائب

میں؛ مگر ان صورتوں میں، جنہیں مجبوریاں کہا جاتا ہے، معاشیات کے متعلق آزاد مسلم فکر کی ایک روایت نظر آتی ہے، جسے مطالعے سے اس لیے خارج نہیں کر دینا چاہیے کہ انہیں فقہی انداز میں نہیں سوچا گیا۔ غرض مسلمانوں کا اصولی اور عملی علم معاشیات ایک مسلسل اور باضابطہ علم ہے۔

ان مختلف عوامل سے مل کر اسلامی معاشیات کا بنیادی ڈھانچہ جدید اور مغربی معاشیات سے بالکل مختلف بنتا ہے (مغربی معاشیات سے مراد وہ علم معاشیات ہے جو آج کل دنیا میں رائج ہے اور جس کی نشو و نما مغرب میں ہوئی ہے، لیکن جو مشرق کے تمام ممالک میں بھی ایک مسلمہ علم کے طور پر پڑھایا جاتا ہے)۔ مغربی معاشیات میں تمام علم انسانی تجربات اور ان کے عقلی تجزیے پر مبنی ہے، جو تغیر پذیر، ناقابل اعتبار اور غیر یقینی ہے، جبکہ اسلامی معاشیات کی بنیاد وحی الہی، رسول اللہ کی شریعت اور امت کا دم و پیش ڈیڑھ ہزار برس کا عمل ہے۔ ان عناصر کے استزاج سے جو ڈھانچہ تیار ہوتا ہے وہ ہر دور کے مسائل کے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے؛ چنانچہ اس دور میں جتنے بھی جدید مسائل پیدا ہوں، یا لوگوں کے افعال میں جتنے بھی رجحانات ظہور پذیر ہوں، ان کو اس بنیادی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ ان مسائل کے حل کے لیے اس بنیادی ڈھانچے کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اگر وہاں ان کا حل موجود نہ ہو تو پھر نئے فیصلوں کے ذریعے مذکورہ بنیادی اصولوں کی روشنی میں مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اس طرح تمام نئے رجحانات یا واقعات کا تجزیہ اس بنیادی ڈھانچے کی روشنی میں کیا جائے گا اور اس پر صحیح یا غلط ہونے کا حکم لکھا جائے گا۔

[یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مذکورہ بالا

بنیادی ڈھانچے میں قرآن و حدیث کی حیثیت ایک

معاشرے کی ترقیاتی زندگی کے لیے از بس ضروری ہے؛ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشیات میں اختلاف فکر و نظر کا اتنا ہنگامہ ہے کہ بعض اوقات عقل خود حیران ہو جاتی ہے۔ اسلام میں مطلق قدریں پائنداری پیدا کرتی ہیں اور نئے فیصلوں کی بھی گنجائش ہے۔]

اسلامی معاشیات اور مغربی معاشیات میں ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ آخر الذکر مشاہداتی حقائق کے بیان اور ان کی وقتی تعبیر سے غرض رکھتی ہے، مگر اس تجزیے کی روشنی میں کوئی لائحہ عمل یا طریق کار بیان کرنا اس کے دائرے سے باہر ہے (Ward: *What is wrong with Economics*، ص ۱۹۰، ۱۹۸: *History of Economic Analysis*: Schumpeter، ص ۵۴)؛ لیکن اسلامی معاشیات حقائق کے تجزیے کے علاوہ لوگوں کے لیے مطلوبہ لائحہ عمل بھی بیان کرتی ہے اور ان معنوں میں یہ ایک معیاری علم (Normative Science) ہے۔ اسلام اپنی حکمت کی رو سے ایک عملی نظریہ (Operational Ideology) ہے۔ اس میں صرف قیل و قال یا بحث و تمحیص کا کوئی مقصد نہیں بلکہ شریعت میں ایسی بحث و تمحیص سے روکا گیا ہے جس کا مقصد عملی اقدام کے لیے روشنی حاصل کرنا نہ ہو (دیکھیے مسلم، کتاب الاقضية، عدد ۱۷۱، ۱۸: البخاری، کتاب الزکاة، باب ۱۸ تا ۵۳: موطا، مایسرہ من الکلام، عدد ۲: مسند احمد، ۳: ۲۴۶، ۲۴۹، ۳۵۰، ۳۵۳: الدارمی: السنن، کتاب الرقاق، باب ۳۸)۔ یہ سراسر ایک طریق کار کا عملی ہدایات پر مبنی دستور العمل ہے (۲: البقرة)؛ ۲، ۳۸، ۱۸۵: ۳ [ال عمران]: ۱۳۸: ۶ [الانعام]: ۱۵۷: ۹ [التوبة]: ۳۳: ۱۲ [یوسف]: ۱۱۱)۔ اسلامی معاشیات، جو کہ اسلام کی بنیادی حکمت عملی سے ماخوذ ہے، کسی ایسی بحث سے سوا کوئی شے رکھتی جس کا مقصد صرف تجزیہ و تفسیر ہو۔

سند کی ہے، جبکہ امت کے مجتہدین کا اجتہادی عمل انفرادی صورت میں بعد کے لوگوں کے لیے حجت کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اجتماعی و متفق علیہ طور پر قابل حجت ہے اور یہ اجتماعی و متفق علیہ عمل اجماع است سے عبارت ہے۔ مجتہدین میں اختلاف رائے کی صورت میں ان کے ایسے فیصلوں کو بطور نظیر پیش نظر رکھا جائے گا جو زیادہ قرین قیاس اور حالات حاضرہ پر بہتر طریق سے منطبق ہوں۔ اس کے بعد علمائے امت کے اجماع کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔]

مغربی معاشیات اور اسلامی معاشیات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سابق الذکر میں تمام نظریات کو صرف مشاہداتی اور عملی شواہد کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے اور جو نظریات عقلی اور مشاہداتی طور پر رد نہ کیے جا سکیں ان کو سچا مان لیا جاتا ہے، تا آنکہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ کچھ دوسرے شواہد ان کی نفی کر دیں؛ لیکن اسلامی معاشیات میں تمام نظریات کو شریعت الہی کے بنیادی ڈھانچے پر جانچا جاتا ہے۔ یہ وہ کسوٹی ہے جو کسی نظریے کے سچ یا جھوٹ ہونے پر حتمی فیصلہ دیتی ہے۔ ہاں، ایسے تمام معاملات میں جن کے بارے میں شریعت میں کوئی مخصوص حکم موجود نہیں، وہاں شریعت کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اجتہاد لیا جاسکتا ہے اور یہ اجتہاد بوقت ضرورت قیاس، رائے، استحسان، مصالح، مرسلہ وغیرہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے (ان تصورات کی تفصیل کے لیے دیکھیے محمد تقی امینی: فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر)۔ [بظاہر عقلی مشاہداتی معاشیات میں کچھ آسانیاں نظر آتی ہیں، مثلاً نئے حالات میں نئے فیصلے کی آسانی، لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ تغیر پذیری کے فوری اور وقتی فیصلوں کے باعث تنظیم میں پائنداری کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی

کوئی عمل ادا اس کی غایت نہ ہو۔
نفس مضمون کے اعتبار سے بھی اسلامی اور مغربی معاشیات میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ مغربی معاشیات انسان کے معاشی افعال و کردار اور دنیا میں ظہور پذیر ہونے والے معاشی مسائل و واقعات کا مطالعہ کرتی ہے اور یہ مطالعہ دنیوی زندگی کے نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے، [یعنی محض دنیوی خوشحالی، جس کے لیے لازمی نہیں کہ اخلاقی بھی ہو۔ اس میں یہ بھی جائز سمجھ لیا جاتا ہے کہ معاشیات میں خود غرضی بھی روا ہے کیونکہ ایک گوشے میں اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ بنتھم Bentham کا خیال تھا]۔ مغربی معاشیات میں اخروی زندگی کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اخروی زندگی اور اس کے متعلقات صرف مذہب کا جز سمجھے جاتے ہیں، جنہیں معاشیات کے دائرہ کار سے باہر تصور کیا جاتا ہے۔ مغربی معاشیات انسان کی دنیوی منفعت کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس کا تعلق صرف اس زندگی کے مسائل سے ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو مغربی معاشیات کے نزدیک اس کا اثر انسان کے کردار و افعال پر ہرگز نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس اسلامی معاشیات کا مطمح نظر انسان کی ”فلاح“ ہے۔

”فلاح“ اسلامی معاشیات کی ایک خاص اصطلاح ہے، جو قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ اس سے مراد دنیوی زندگی میں ایک انسان کی اطمینان بخش معیشت اور اخروی زندگی میں فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی ہے (مفصل بحث کے لیے دیکھیے محمد اکرم خان: *The Economics of Falah*، در *The Criterion*، ۳/۷: ۱۰ تا ۱۸)۔ دنیوی اور اخروی زندگی کے دونوں پہلوؤں میں سے آخر الذکر بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی فلاح کا اصل دار و مدار اخروی کامیابی پر ہے، خواہ اس کے جزو اول، یعنی

دنیوی زندگی، میں یہ میسر نہ بھی آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشیات انسان کے افعال و کردار کا مطالعہ صرف اس دنیوی زندگی کے نقطہ نظر سے نہیں کرتی بلکہ اس میں مرکزی مقام اخروی کامیابی کو حاصل ہے۔ اسی لیے یہاں پر شریعت کا اتباع ایک عظیم تر مقصد ہے اور باقی تمام افعال کو شریعت کے تابع رکھنا ضروری ہے۔

اسلامی معاشیات انسان کے افعال کا مطالعہ شریعت کی روشنی میں کرتی ہے اور جہاں شریعت سے انحراف دیکھتی ہے وہاں اس کے اتباع کے لیے راستہ متعین کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے میں ربا پر مبنی بنکاری کا نظام موجود ہے تو اسلامی معاشیات اس نظام میں محض زر اور اعتبار کے مختلف وظائف کا مطالعہ ہی نہیں کرتی بلکہ اس نظام کو شریعت اسلامی کے مطابق ڈھالنے کی عملی تدابیر بھی پیش کرتی ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی معاشیات کا دائرہ عمل مغربی معاشیات کی بہ نسبت بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ مغربی معاشیات صرف معاشی واقعات و مظاہر کے تجزیہ و تنقید سے غرض رکھتی ہے جبکہ اسلامی معاشیات اخروی زندگی میں کامیابی کی غرض سے ان ہی واقعات و مظاہر کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے عمل سے بھی بحث کرتی ہے۔

[اس مسئلے میں مقالہ نگار کا بیان قدرے وضاحت طلب ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے دنیوی اور اخروی زندگی کے بیان میں جو انداز بیان اختیار کیا ہے اس سے دنیوی زندگی کی کم مانگی کا تاثر ملتا ہے حالانکہ اخروی زندگی دنیوی زندگی کا متمم ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ الدنیا مزرعة الآخرة۔ اخروی زندگی کا تصور یا عقیدہ دنیوی زندگی کو با مقصد بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ آخرت میں جزا و سزا کا مدار اگر ان اعمال پر ہے جو دنیوی زندگی میں کیے جاتے ہیں تو اس زندگی کے اعمال صالحہ

اسلامی اور مغربی معاشیات دونوں ہی انسانوں کے افعال و کردار کے معاشی پہلوؤں سے بحث کرتی ہیں، لیکن ان کے بنیادی مفروضات میں بہت سے فرق پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان پر جو عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں ان کی شکلیں جدا جدا ہیں۔ ان امتیازات میں سے چند ایک کا مجمل ذکر مناسب ہو گا:

(۱) مغربی معاشیات کے نزدیک انسان بنیادی طور پر خود غرض ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مالی مفاد کا بہترین معاف وہ خود ہی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بدگمانی ہے کہ ہر دوسرا شخص اس کا رقیب ہے، لہذا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا چاہیے۔ مغربی معاشیات کی رو سے اس کی ذات اجتماع سے پہلے ہے اور اجتماع کے لیے وہ اسی صورت میں قربانی کر سکتا ہے کہ وہ اس کی ذاتی راحت و منفعت میں حارج نہ ہو۔ اسے اپنی دولت پر تصرف کرنے کے کلی اور حتی اختیارات ہیں۔ یہ باور کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کا اپنے ذاتی مفاد کے فروغ کے لیے جد و جہد کرنا بالآخر اجتماع کے بہترین مفاد میں ہے (The Goals of Economic Life : Vickery) در Economic Justice، ص ۵۹، ۶۰)۔ اس کے برعکس اسلام انسان کے بارے میں بنیادی طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق ارض و سماوات نے اسے احسن تقویم پر تخلیق کیا ہے (۹۵ [التین]: ۴)۔ وہ بنیادی طور پر اعلیٰ اخلاق اور عمدہ فطرت لے کر پیدا ہوا ہے، لیکن جب وہ ایمان اور عمل صالح سے غافل ہوتا ہے تو پھر اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے، یعنی ہست ترین مخلوق بن جاتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی دوری کی وجہ سے اس کے اندر خود غرضی، تنگ نظری، ظلم و غضب، حسد و بغض جیسے اشیاء رذیلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں قرآن مجید انسانی تاریخ کے چند نمونے پیش کرتا ہے:

کو اولیں اہمیت حاصل ہے اور ان اعمال صالحہ میں حسن معاشرت اور صالح اعمال معاش بھی شامل ہیں۔ شریعت معاشرتی و معاشری اعمال و احکام سے کوئی الگ شے نہیں۔ یہ عقائد و عبادات اور معاشرتی اعمال کے باہم مربوط نظام میں باہم مربوط احکام و قواعد کا نام ہے۔ عقائد و عبادات تو انہیں معاشرتی و معاشی اعمال کے لیے قلب کو آمادہ کرنے اور اس کے لیے انسان کے دل میں آسادی اور رغبت پیدا کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ عقائد خدا سے تعلق پیدا کر کے خدمت خلق کی طرف لاتے ہیں۔ عبادات سے معاشرتی احساس (social sense) بیدار ہو کر مستحکم ہوتا ہے اور انسان باہمی تعاون اور معاشرتی عمل کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھنے لگتا ہے: قربانی ہوتی ہے، جبر نہیں ہوتا۔۔۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا ارتفاق ہے، یعنی ہدیہ رفاقت، جو ہر معاشرتی عمل کو نیکی بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جملہ معاشرتی اور معاشی اعمال کو نیکی اور عمل صالحہ کی اصطلاحوں میں بیان کیا گیا ہے، لہذا معاشی عمل نہ مجبوری ہے نہ نفس کی رغبت زراںدوڑی، بلکہ کامل نیکی ہے۔ اسی لیے اسلامی تصور کے مطابق معاشی عمل میں رقابت، حسد اور طبقاتی دشمنی پیدا نہیں ہوتی، بخلاف مغربی معاشی عمل کے کہ اس کی بنیاد استحصال، لہذا حسد و انتقام پر ہے یا پھر حب مال و جاہ پر۔ اسلامی معاشیات اپنی ماہیت میں ایک اخلاقی و روحانی حقیقت اور عمل کا نام ہے اور شریعت اس کا دستور العمل ہے (اسلامی معاشیات کی اخلاقی بنیادوں کے لیے دیکھیے سید نواب حیدر نقوی: Ethical Foundations of Islamic Economics، در Islamic Studies، اسلام آباد، ج ۱، عدد ۲، ۱۹۷۸ء)۔

مغربی و اسلامی معاشیات کے امتیازات:

بظور شہادت پیش کرتا ہے۔ غرض آنکہ اسلام کا یہادی عقیدہ ہے کہ انسان فطرتِ حسنہ پر پیدا ہوا ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر معیشت کے وہ سب نظریات خود بخود باطل ہو جاتے ہیں جو اس مفروضے پر قائم ہوئے ہیں کہ انسان خود غرض محض ہے۔ اسلام کی نظر میں فضائل سے آراستہ انسان خدا کا نائب ہے (۲) [البقرة: ۳۰]۔ اسلام کے جملہ معاشی تصورات انسان کے بارے میں اسی بنیادی تصور [نیا بت] پر مبنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نائب کی حیثیت سے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ پس اسلام کی ساری معاشی حکمت اس مرکز کے گرد گھومتی ہے کہ انسان فطرتاً خیر ہے اور اگر ایمان اور عمل صالح کی کمزوری سے اس میں اخلاقِ رذیلہ پیدا ہو جائیں تو اس کو اس کی فطرتِ خیر کی طرف کس طرح راغب کیا جائے۔ غرض اسلام کی رو سے تمام معاشی قوانین و احکامات انسان کی اس بنیادی حیثیت کو بحال رکھنے اور اس کو اس پر قائم رکھنے کے لیے ایک سازگار ذہن پیدا کرنے اور خیر کا ماحول پیدا کرنے کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔

(۲) مغربی معاشیات میں انسان کی مادی زندگی ہی اصل حیثیت رکھتی ہے۔ بینتھم Bentham، میل Mill اور ریکارڈو Ricardo جیسے مفکرین نے مادی افادیت کے نظریے کا پرچار کیا اور بالآخر یہ نظریہ مغربی معاشیات کا ایک بنیادی جز بن گیا (History of Economic Analysis : Schumpeter)

ص ۴۰۹: 'What is wrong with Economics : Ward' ص ۲۵ - بعد میں آنے والے لوگوں کا تمام معاشی فکر اس مادی افادیت کے نقطہٴ ماسکہ پر مرکوز ہے۔ انسان کی مادی زندگی بلا استثنا اور بلا کیف اتنی اہم تصور کر لی گئی کہ انسان کو معاشی حیوان (economic animal) مانا جانے لگا؛ لہذا معاشی اعمال اور معاشی فوائد

ہی مقصود و مطلوب ٹھہرے اور اب دنیا میں معاشی معاملات ہی سب کچھ ہیں۔ بقول کسی انسان صرف معدہ دار جانور ہے۔ اس کے دل و دماغ وغیرہ کی حیثیت اگر ہے بھی تو ثانوی ہے۔

[اسلامی معاشیات میں معاشی عمل انسان کی کل زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس میں زندگی مقاصدِ جلیلہ کے لیے ہے اور معاش ان مقاصد کی تکمیل کے عمل میں ایک پرزہ ہے۔ یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ اسلام کے قاعدے اور ضابطے، جو معاشی عمل کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ اصلاً اخلاقی ہیں، یعنی وہ انسان کو دستبرد اور استحصال سے تحفظ دے اور معاشرے کو برے معاشرتی نتائج پیدا کرنے والے اعمال سے روکنے والے۔ اسی کو جائز و ناجائز یا حلال و حرام کی اصطلاحوں میں پیش لیا گیا ہے۔ گویا اسلام میں معاشی اخلاق کنٹرول کرتا ہے۔ شریعت کی اس قسم کی جملہ اصطلاحوں میں اخلاق اول ہے۔ اور معاشی و معاشرتی تعدیل کا ذمہ دار۔ غرض اسلام میں اخلاق اور معاشی عمل ناگزیر طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں]۔ چونکہ انسان صرف معاشی حیوان نہیں، لہذا اس کے اخلاق و روح کو فروغ دینے کے لیے جن انتظامات کی ضرورت شریعت نے مناسب سمجھی ہے، وہ حلال و حرام کے ضوابط کی شکل میں نازل کیے۔ [ان کا مقصود افادہ اور نفع نہیں، ایک اچھی بااخلاق معاشی و معاشرتی زندگی ہے۔ ان ضوابط سے بعض اوقات فرد کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان سے معاشرے کو فوائد پہنچتا ہے اور انسانوں کی زندگی متوازن ہوتی ہے]۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں انگوروں کی کاشت وسیع پیمانے پر ہوتی ہے تو مغربی معاشیات کے تجزیے کے مطابق وہاں شراب کی صنعت لگانا ایک سودمند وظیفہ ہوگا، لیکن اسلامی معاشیات کسی ایسی تجویز پر غور نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اسلام کے ضابطہ

نظریہ ہمارے حیات اور مذاہب سے مختلف ہے۔ اس وجہ سے اسلامی طرز حیات کی عمارت بھی دوسرے مسالک سے مختلف نقشہ لیے ہوئے ہے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کے تصورات ہی اصل بنا ہیں اسلامی معاشیات اور مغربی معاشیات میں بنیادی اختلاف کی۔ اگر اسلامی معاشیات کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت پر نہ ہو تو پھر شاید یہ مغربی معاشیات سے زیادہ مختلف نہ ہو۔

اگرچہ اسلام کے یہ بنیادی عقائد ساری زندگی پر حاوی ہیں اور اسلام کے پورے طرز زندگی پر ان کی گہری چھاپ ہے، تاہم معاشیات کے میدان میں بھی ان کے اثرات و نتائج کچھ کم نتیجہ خیز نہیں۔ ذیل میں ہم توحید، رسالت اور آخرت کے معاشی اثرات بیان کرتے ہیں:-

توحید: (۱) توحید اسلام کا سب سے مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دوسرے عقائد یا تو اس سے مأخوذ ہیں یا اس پر مبنی۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں اور نہ افعال میں (۱۱۲) [الاخلاص: ۱ تا ۵]۔ توحید کا یہ تصور قرآن و حدیث میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں شرک کو، جو توحید ضد ہے، ایک ظلم قرار دیا گیا ہے (۴۸) [النساء: ۳۱] [لقنن: ۱۳]۔ تمام آسمانی شریعتوں میں توحید کا یہ تصور ایک غالب عنصر کی حیثیت سے شامل رہا ہے (۲) [البقرة: ۱۳۱ تا ۱۳۳] [آل عمران: ۱۸، ۸۴] [المائدة: ۴۴]۔ اب توحید کے معاشی اثرات کی طرف آئیے۔ عقیدہ توحید انسان اور اللہ تعالیٰ کے تعلق پر روشنی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و رب ہے (۱) [الفاتحة: ۲] [الانعام: ۱۰۲ تا ۱۰۳] [الرعد: ۱۶ تا ۱۹] [الزمر: ۶۲]۔ اس نے ساری کائنات کو پیدا کر کے انسان

حلال و حرام کے منافی ہے۔ حلال و حرام کا یہ تصور مغربی معاشیات میں سرے سے عتنا ہے۔ وہاں ہر انسان اپنے تمام معاملات میں خود مختار ہے اور کسی بالائسی ضابطے کو اس کی آزادی سلب کرنے کا کوئی حق نہیں، الا یہ کہ وہ کسی دوسرے انسان کی آزادی پر تصرف کر رہا ہو۔ مادی زندگی کو مرکزی حیثیت سے ہٹا کر صرف ایک پہلو کی حیثیت دینے سے اسلامی معاشی اقدار اور مغربی معاشی اقدار میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا ہے؛ چنانچہ ان دونوں صورتوں میں جو معاشرے برپا ہونے ہیں تاریخ میں ان کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک طرف خلفائے راشدین کا دور ہے، جو اسلامی اقدار کے بہرور عملی انطباق کا زمانہ ہے، اور دوسری طرف موجودہ دور کی مغربی معیشت، جو کہ مغربی افکار کے مکمل نفاذ کا مظہر ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ہم کس دور کو بسند کرتے ہیں، ان کا باہمی اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی معاشیات اور مغربی معاشیات بالکل مختلف بنیادوں پر استوار ہیں۔ ان کا نفس مضمون، ان کا طریق تجزیہ، ان کے بنیادی مفروضات اور ان کے نتائج ایک دوسرے سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشیات کے ایک معروف علم کی موجودگی میں اسلامی معاشیات کو علم کی ایک جامعہ شاخ کے طور پر مدون کیا جا رہا ہے۔

اسلام کی معاشی حکمت: اسلام کی بنیاد چند عقائد پر ہے، جن میں توحید، رسالت اور آخرت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان عقائد کے بارے میں باطل تصورات کی نفی، تصحیح اور تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت نازل فرمائی؛ چنانچہ اسلام میں توحید، رسالت اور آخرت کا جو مفہوم پایا گیا ہے وہ دنیا کے تمام

جائے گا۔ ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تمام کائنات میں انصاف، معقولیت اور توازن کے ساتھ حکومت کر رہا ہے (۱۰: [یونس]: ۵: ۱۳ [ابراہیم]: ۱۹: ۱۵ [الحجر]: ۸۵: ۲۹ [العنکبوت]: ۴۴: ۳۰ [الروم]: ۸: ۳۹ [الزمر]: ۵: ۶۹: ۴۰ [المؤمن]: ۷۸: ۴۵ [الجاثیہ]: ۲۲: ۴۶ [الاحقاف]: ۳)۔ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے انسان پر بھی یہ فرض ہے وہ اپنی تمام حیثیتوں میں ان افراد یا اشیا کے ساتھ جن پر اسے اختیار ہو، انصاف، معقولیت اور توازن کا رویہ اپنائے۔ ایسا کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوگا اور اس کی منشا دنیا میں نافذ کر رہا ہوگا۔

(۲) انسان کے خلیفہ ہونے کے تصور میں یہ بات مضمحل ہے کہ وہ خود مختار نہیں بلکہ نائب ہے؛ چنانچہ معاشی افکار میں خود مختارانہ رویہ (liberalism) انسان کی بنیادی حیثیت کے منافی ہے۔ اس کو اپنے تمام افکار اور ان کے تجزیہ و تشریح میں ہمہ صورت اپنے مالک کی منشا کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اسلامی معاشیات اور مغربی معاشیات میں یہ بنیادی فرق نظریہ توحید سے مأخوذ ہے۔ انسان کی خلافت کے اس تصور میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے اشیاء ضرورت یا عوامل کی پیدائش پر بالذات کوئی قطعی یا حتمی حق ملکیت نہیں بلکہ کائنات کی تمام چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور انسان اس کے نائب کی حیثیت سے ان کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے۔ یہ حق تصرف و انتفاع بھی بے قید نہیں بلکہ لازم ہے کہ وہ بھی منشائے الہی کے مطابق ہو (۱۱: [ہود]: ۸۴ تا ۸۷)۔ چونکہ دنیا کا سر و سامان انسان کو اپنے وظیفہ خلافت کی انجام دہی کے لیے عطا کیا گیا ہے، لہذا ایسا کوئی عمل جس میں کوئی شخص کسی چیز کو نہ خود استعمال میں لا رہا ہو اور نہ کسی دوسرے کو

اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا (۲: [البقرة]: ۳۰) خاکہ وہ اس کے احکامات کے مطابق اس دنیا کا نظام چلائے (۲۲: [الشوری]: ۱۳)۔ ایک خلیفہ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے کے لیے اسے جن جن صلاحیتوں یا اسباب و وسائل کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ اس کو عطا کیے گئے اور اس کے لیے کائنات کی جملہ طاقتیں مسخر کر دی گئیں (۵۵: [الجاثیہ]: ۱۲، ۱۳)۔ اس مادی سر و سامان کے ساتھ ساتھ اپنی منشا و مرضی کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کے ذریعے سے وحی پہنچانے کا بندوبست کیا (۷: [الاعراف]: ۳۵)۔ ایک خلیفہ یا نائب کی حیثیت سے انسان پر یہ لازم ٹھہرا دیا گیا کہ وہ منشائے الہی کو دنیا میں نافذ کرے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اسے ضروری سہولتیں فراہم کر دی گئیں۔ مزید برآں یہ وعدہ فرمایا گیا کہ جو کوئی اس مقصد کے لیے جد و جہد کرے گا اس کا راستہ ہم آسان کر دیں گے (۹۲: [الیل]: ۷) اور کائنات کی تمام طاقتیں مل کر اس کی اعانت کے لیے مستعد ہو جائیں گی۔ چونکہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، لہذا یہ بھی بتلا دیا کہ اگر انسان اپنے اندر الہی اوصاف پیدا کر لے تو کائنات کی طاقتوں کو مسخر کرنا اس کے لیے سہل ہو جائے گا۔ پھر الہی اوصاف قرآن مجید میں اجمالاً بیان کر دیے گئے ہیں، جن کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ انسان کو اپنی انفرادی حیثیت میں اور ریاست کو اجتماع کے نمائندہ کی حیثیت میں اپنے اندر وہ خصائل و صفات پیدا کرنے چاہیں جو کہ اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الامارۃ، ۲: ۳۲۳)۔ ایسی صورت میں کائنات کی جملہ طاقتیں انسان کی اعانت میں لگ جائیں گی اور وہ منشائے الہی کے قیام میں بسہولت کامیاب ہو

کو آپس میں بھائی چارہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات ایک عالمگیر انسانی برادری کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ (قرآن مجید انسان کو بنی آدم کہہ کر خطاب کرتا ہے اور کوئی نسلی وطنی امتیاز روا نہیں رکھتا؛ دیکھیے [الاعراف: ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲]؛ چنانچہ اسلامی معاشی فلسفہ قوموں کی معاشی مسابقت، چھٹش اور مفادات کے ٹکراؤ کی پالیسی کی نفی کرتا ہے کیونکہ فی الاصل تمام انسان اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، لہذا ان کو آپس میں بھائی چارہ، اخوت اور محبت سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس بنیاد پر تمام ایسی قومی اور بین الاقوامی پالیسیاں جو دوسرے انسانوں یا اقوام کو نقصان پہنچانے (Begger-My-Neighbour) کے فلسفے پر قائم ہوں، اسلام کے نزدیک باطل ہیں (مشہور فقہی اصول ہے: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ = نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ؛ دیکھیے فقہ اسلامی کا تاریخہ جس میں منظر، ص ۳۱)۔ اسلام کا معاشی فلسفہ ملکوں اور قوموں کے محدود مفادات کی تنگنائی سے بلند ہو کر ایک آفاقی معاشرے کے قیام کا خواب دیکھتا ہے، جس میں زمین کے تمام وسائل سب انسانوں کے لیے یکساں طور پر کھلے ہوں۔

ایک محدود پیمانے پر انسانوں کی برابری کا یہ تصور انسانوں میں ترجیحات کی ایسی بنیادوں کی نفی کرتا ہے جو رنگ، نسل، جنس یا قومیت پر مبنی ہوں (۴۹ [الحجرت: ۱۳])؛ چنانچہ کسی معاشرے میں کوئی ایسا انتظام جو کہ چند انسانوں کو دوسرے انسانوں پر فوقیت دیتا ہو، یا کسی گروہ کی اجارہ داری قائم کرتا ہو، یا دوسرے لوگوں کو اپنی ترقی کے مواقع کے حصول سے روکتا ہو، اسلام کی بنیادی حکمت سے ٹکراتا ہے۔ تمام انسان مواقع کے حصول میں برابر ہیں۔ ہاں، اگر ان کی صلاحیتوں میں فرق کی وجہ سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل

استعمال کرنے دے، اسلام کی بنیادی حکمت کے منافی ہے؛ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زر کو روکنا (۱۰۴ [الہمزة: ۲ تا ۴]؛ [التوبة: ۳۴]؛ نیز مسلم، کتاب الزکاة، عدد ۴۴)، اجناس کو روکنا (مسلم، کتاب المساقاة والمزارعة، عدد ۱۵۷، ۱۵۸)، پانی کو روکنا (بخاری، کتاب الشرب، باب ۲، ۶، ۷، ۸، ۱۰ و کتاب الشهادة، باب ۲۲ و کتاب الحیل، باب ۵؛ مسلم، کتاب الفضائل، عدد ۱۲۹ و المساقاة والمزارعة، عدد ۴۱ تا ۴۴؛ ابوداؤد، الاقصیہ، باب ۳۱ و البیوع، باب ۶۱؛ ترمذی، الدیات، باب ۲۶ و البیوع، باب ۴۴ و تفسیر القرآن، سورة جمعة: آیت ۱۳؛ ابن ماجہ، مقدمہ، باب ۲؛ موطا، الاقصیہ، عدد ۲۸ تا ۳۰؛ نسائی، البیوع، باب ۸۸)، زمینوں کو بے آباد رکھنا (ابو یوسف: کتاب الخراج، ص ۲۵۶)، حتیٰ کہ فارغ اور بے بارہ در اپنے وقت کو ضائع کرنا بھی شریعت میں ناجائز قرار دیا گیا۔ کائنات کے تمام وسائل اور سر و سامان کسی مقصد کے حصول کے لیے انسان کے سپرد کیے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کو کسی مصرف میں نہیں لا رہا یا کسی ایسے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے جو کہ منشاء الہی کے مطابق نہیں، تو وہ اپنی بنیادی حیثیت، یعنی نیابت الہیہ کو فراموش کر رہا ہے؛ چنانچہ ایسے تمام تصرفات یا تو صحیحاً ناجائز قرار دے دیے گئے یا ان پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔

(۳) عقیدہ توحید میں یہ بات شامل ہے کہ اس ساری کائنات کا مالک ایک ہے۔ تمام مخلوقات اس کی تابع اور مطیع ہیں اور انسان اس کا نائب اور خلیفہ ہے؛ لہذا ضروری ہے کہ وہ خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے اقتدار پر فائز ہو کر تمام انسانوں سے ہمدردی رکھے، سب کو اپنا بھائی تصور کرے اور انہیں اس بات کی ترغیب و تلقین کرے کہ سب

ہو جائے تو یہ عین فطری بات ہے۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ معاشرے میں ایسے رجحانات ظہور پذیر نہ ہوں جو اجارہ داریوں کے قیام یا کسی نوعیت سے بعض لوگوں کی حق تلفی کا باعث ہوں (موجودہ اقتصادی بحران اور اسلامی حکمت معیشت، ص ۴۳ تا ۴۷)۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم تر صفت رب العلمین (۱) [الفاتحہ: ۱] ہے۔ رب سے مراد ہے پرورش کرنا، پالنا، نگہداشت کرنا، نشو و نما دینا اور یہ سارے وظائف اس طرح سے انجام دینا کہ ایک چیز اپنے چھوٹے سے چھوٹے مقام سے بڑھ کر اپنی تکمیل کی انتہا کو پہنچ جائے (راغب: المفردات، ص ۳۷۲)۔ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ربوبیت جاری و ساری ہے۔ ربوبیت کی یہ یہ صفت قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے (محمد علی: The Religion of Islam، ص ۱۳۳)۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید (۲۷) [النمل: ۶۳]، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت (۱۶) [النحل: ۹: ۶۷] [الدھر: ۳: ۹۰] [البلد: ۱۰] اور یوم آخرت (۱) [الفاتحہ: ۳] کے قیام پر استدلال اپنی اسی صفت سے کیا ہے۔ چونکہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی اہم ترین صفات میں سے ایک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندر اس صفت کی پرورش کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پال رہا ہے، اسی طرح انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش اور زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مستعد رہے (البقرہ: ۸۳، ۱۷۷، ۲۵۴، ۲۶۱: ۷۶) (الدھر: ۸: ۹۰) [البلد: ۱۴]۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے فروغ کے لیے چند ایک امور کو تو لازم قرار دے دیا گیا، جیسے زکوٰۃ، عشر، وغیرہ، اور بہت سے دوسرے کاموں کو انسان کی آزادی پر چھوڑ دیا

گیا۔ ہمسایوں، فقیروں، مسکینوں، مسافروں، قیدیوں، یتیموں، بیوی بچوں، والدین اور عزیز و اقارب کے اتنے حقوق گنوا دیئے گئے کہ انسان پر لازم ہو گیا کہ وہ اپنے گرد و پیش میں اس وظیفہ ربوبیت کو انجام دیتا رہے، حتیٰ کہ بعض حالات میں اس بات کی ترغیب دی گئی کہ ضرورت سے زائد جو لچھ ہے وہ سب دوسروں پر خرچ کر دیا جائے (۲) [البقرہ: ۲۱۹]؛ صحیح مسلم، کتاب النکاح، عدد ۱۸، ۱۹)۔ اجتماعی سطح پر اسلامی ریاست کے وظائف میں بھی یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی، خاطر خواہ بند و بست کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا مظہر بن سکے (ترمذی، کتاب الاحکام، باب ۶ و کتاب الفرائض، باب ۱: ابوداؤد، کتاب الخراج، باب ۱۲ و کتاب النکاح، باب ۲: البخاری، کتاب الاحکام، باب ۷)۔ خلفائے راشدین کے عہد سے یہ بات بدرجہ اتم واضح ہوتی ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی اس ذمہ داری کے بارے میں بے حد حساس تھے (موجودہ اقتصادی بحران اور اسلامی حکمت معیشت، ص ۲۱۱ تا ۲۲۸)۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے (۱۱) [ہود: ۶]؛ چنانچہ انسانی تمدن کے ہر دور میں انسان جو جس قسم کے وسائل کی ضرورت لاحق ہو سکتی تھی، ٹھیک اس زمانے میں وہ دریافت ہو گئے۔ اگر سائنسی ترقی، وسائل کی دریافت، انسانوں کی ذہنی نشو و نما، آبادی میں اضافے کی رفتار اور انسان کی تمدنی ضروریات وغیرہ کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو پتا چلے گا کہ ہمیشہ ہی ایک حسین اتفاق کے ذریعے سے انسان کی ضرورت کا وہ سامان ٹھیک اس وقت فراہم ہو گیا جب اس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دست غیب ایک عظیم پیمانے پر

منصوبہ بندی کرتا اور رزق رسانی کا یہ انتظام بغیر کسی احتجاج، مطالبے، یا چیخ و پکار کے ہمیشہ ہوتا رہا۔ اس میں اسلامی ریاست کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تکمیل اس میں ہے کہ وہ بن مانگے عطا کرتا ہے، اسی طرح اسلامی ریاست پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے چپخنے چلانے سے پہلے ان کی ضرورت کو پہنچے اور ایسی منصوبہ بندی کرے کہ پیشتر اس سے کہ لوگ احتجاج کے لیے نکلیں وہ ان کی ضرورتوں کی پیش بینی کر کے ان کی مدد کو پہنچ جائے۔ اس کا اندازہ ایک روایت سے ہوتا ہے؛ ابو عثمان راوی ہیں : عمر فاروقؓ نے ہمیں آذریجان میں لکھا کہ اے عقبہ بن فرقہ ! یہ دولت نہ تیرے باپ کی لٹائی ہے، نہ تیری ماں کی، لہذا مسلمانوں کو اسی طرح ان کے گھروں میں رزق پہنچاؤ جس طرح اپنے اہل خانہ کو پہنچاتے ہو (صحیح مسلم، کتاب اللباس، عدد ۲۲)۔ اس میں جہاں معاشی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ ہے وہاں ایک خادم الناس قسم کی انتظامیہ کے قیام کی ضرورت بھی واضح ہوتی ہے۔

(۶) اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ایک ارتقائی عمل کے ذریعے کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے؛ پھر ایک چھوٹے سے ذرے کو بڑھاتا چڑھاتا، تکمیل کے آخری مراحل پر لے آتا ہے (۸۷ [الاعلیٰ] : ۲ تا ۳)۔ یہ عمل آہستہ آہستہ انجام پاتا ہے (اگرچہ اللہ تعالیٰ اسے ایک ثانیے میں کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے)۔ اس میں اسلامی ریاست کے لیے اشارہ ہے کہ وہ اپنی معاشی منصوبہ بندی میں ارتقائی لائحہ عمل اختیار کرے کیونکہ یہ سنت الہی کے زیادہ قریب ہے (قرآن مجید میں منصوبہ بندی کی تحسین کی طرف اشارہ ملتا ہے: دیکھیے ۱۲ [یوسف] : ۴۷ تا ۴۹)۔

(۷) قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام

اشیا کے جوڑے بنائے ہیں (۳۶ [یس] : ۳۶-۳۷ [الزخرف])؛ ۵۱ : ۱۲ [الذہر] : ۴۷ تا ۴۹) اور اگرچہ یہ تمام جوڑے اپنے خصائل و عادات کے اعتبار سے مختلف ہیں؛ لیکن وہ سب باہم دگر ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہیں۔ ساری کائنات میں تمام مخلوقات پہلے سے طے شدہ طریقے پر کامزن ہیں، سوائے انسان کے، جسے اپنی زندگی کے کچھ حصے پر اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ راستے سے منحرف ہو جائے (۷۶ [الذہر] : ۲، ۳)۔ اس کے علاوہ تمام مخلوقات اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہیں (۳۶ [یس] : ۳۸ تا ۴۰ : ۵۵ [الرحمن] : ۵، ۶ : ۷۷ [الملک] : ۳، ۴)، لیکن ان تمام مخلوقات کے لائحہ عمل میں ایسی ہم آہنگی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اپنے مقرر شدہ راستے سے منحرف ہو سکے؛ ایسے لگتا ہے جیسے وہ سب مل کر خالق کائنات کے کسی عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیے یکجہم سرگرداں ہیں (۴۱ [حم السجدہ] : ۱۱)۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیا کو جوڑوں میں بنایا اور پھر ان جوڑوں کو وظائف میں ہم آہنگ کیا، انسانوں کے لیے ایک سبق رکھتی ہے۔ ایک مثالی معاشرے میں تمام عمرانی، سماجی اور معاشی عوامل کو اس طرح منظم کرنا چاہیے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہو۔ معاشی عوامل کو جوڑوں کی شکل میں دیکھنا چاہیے اور پھر ان جوڑوں میں زیادہ سے زیادہ تعاون اور ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر سرمایہ دار اور مزدور، زمیندار اور کاشتکار، آجر اور اجیر، صارف اور صنعت کار، بائع اور مشتری، فرد اور ریاست، ایسے جوڑے ہیں جن میں مختلف افراد کے مفادات میں ہم آہنگی پیدا کرنا اسلامی ریاست کا بنیادی فرض ہے۔ ان جوڑوں کے باہمی تعلقات تعاون پر مبنی ہونے چاہیے۔

کہ اس نے تمام انسانوں کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہے (جیسا کہ حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں مذکورہ بالا روایت سے ظاہر ہے)۔ حدیث میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ انسان کا رزق مقرر ہے (صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ۶: صحیح مسلم، کتاب القدر، عدد ۱ تا ۵: ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب ۱۶: ترمذی، کتاب القدر، باب ۴)۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانوں کو اپنے رزق کی تلاش میں شریعت کے ضابطہ حلال و حرام کی پابندی بہر حال کرنی چاہیے لیونکہ حرام مشاغل میں پڑنے سے رزق کی مجموعی مقدار اس کے لیے بڑھ نہیں سکتی؛ چنانچہ اسلام کی بہت سے معاشی اقدار (جن کا تذکرہ آگے آئے گا)، مثلاً بر، قناعت، توکل وغیرہ، اللہ کی صفت ربوبیت ہی سے متعلق ہیں۔

(۱۰) قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے رحمن (۱) [الفاتحہ: ۳]، رحیم (۱) [الفاتحہ: ۳]، غفور (۱) [الانعام: ۱۶۶]، کریم (۲) [النمل: ۴۰] اور ودود (۱۱) [ہود: ۹] وغیرہ صفات کا تذکرہ بہت کثرت سے کیا گیا ہے (مثال کے طور پر رحمن و رحیم ۵۶۰ بار اور غفور ۲۳۰ بار آیا ہے)۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت و محبت اس کی تمام صفات پر غالب ہیں۔ اس میں خلیفۃ اللہ کے لیے ایک واضح اشارہ موجود ہے کہ اسے اپنے تمام معاملات میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، تعاون، شفقت، فیاضی، عفو، درگزر اور تحمل جیسی صفات پر عمل پیرا ہونا چاہیے؛ چنانچہ اسلامی معاشی حکمت کے دو اہم مقاصد عدل و احسان اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات سے ماخوذ ہیں۔ جہاں عدل کا قیام اسلامی رہاست کا اہم ترین مقصد ہے، وہاں باہمی معاملات میں ایک دوسرے سے احسان کا رویہ اختیار کرنا شریعت کی منشا کے عین مطابق ہے۔ ایک مثالی معاشرے میں آبر و اجبر،

مسابقت و مقابلہ پر؛ چنانچہ ایسا انتظام کیا جانا چاہیے کہ ان جوڑوں کے تمام افراد اپنے اپنے وظائف کی انجام دہی سے جن حقوق کے حق دار ہوں انہیں پر قناعت کریں (شریعت میں ہر ایک کے حقوق کی جائز حدود تفصیلاً موجود ہیں، جن کے لیے قرآن مجید، حدیث نبوی اور فقہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا) اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو قانون کی قوت سے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اپنے حقوق سے زائد کا مطالبہ دوسروں پر ظلم کا باعث ہو سکتا ہے اور ظلم کا ظہور صفت ربوبیت کی نفی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور کسی کو اپنے مقررہ راستے سے روگردانی نہیں کرنے دیتا۔ اسی طرح انسانوں کے معاشرے میں اسلامی رہاست کا فرض ہے کہ وہ مختلف معاشی عوامل کو ان کے مقررہ (وجائز) حقوق سے روگردانی کرنے کی اجازت نہ دے۔

(۸) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے رب الناس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے (۱۱۴) [الناس: ۱] حالانکہ یہ رب العلمین میں شامل ہے۔ اس کا علم حد ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت، رنگ و نسل، وطن و قوم پال رہا ہے، یعنی معاشی حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ اسلامی رہاست کے لیے اس میں یہ قرینہ ہے کہ اسلامی رہاست کی حدود میں بسنے والے تمام انسانوں کو، خواہ وہ کسی بھی ملت سے تعلق رکھتے ہوں، معاشی حقوق میں برابر کے مواقع دیے جائیں اور تمام لوگ اس امر میں آزاد ہوں کہ جس معاشی وظیفے کو اختیار کرنا چاہیں، کر سکیں؛ لیکن بہر حال یہ برابری شریعت کے اخلاقی اور قانونی ضابطے کے اندر ہی ہوگی، جس کا مسلمانوں اور غیر مسلموں، سب پر یکساں اطلاق ہوتا ہے۔

(۹) اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے

بائع و مشتری، صارف و صنعت کار، مزارع و زمیندار میں باہمی تعلقات کا انحصار احسان کی بنیاد پر ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت و محبت کے مظہر ہو سکیں۔

(۱۱) توحید اور شرک دو متضاد تصورات ہیں، قرآن پاک میں جہاں توحید کے اثبات پر دلائل دیے گئے ہیں وہاں شرک کی تردید بھی بہت پر زور انداز میں کی گئی ہے (۳۱ [لقمن]: ۱۳)۔ اصل میں شرک انسان کو خلیفہ اللہ کے منصب سے گرا کر اسے چند بے جان بتوں یا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں یا فرضی دیوتاؤں کا غلام بنا دیتا ہے اور ظاہر ہے یہ بات انسان کے اصل مقام سے بہت فروتر ہے (۹۵ [التین]: ۵)۔ عقیدہ توحید کی انسان پر سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ اسے اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات دے کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں دے دیا۔ حریت فرد اور تمام انسانوں میں مساوات، وہ تصورات ہیں جن کا سرچشمہ عقیدہ توحید کے سوا کہیں اور تلاش نہیں کیا جاسکتا؛ چنانچہ اس کے منطقی نتیجے کے طور پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کا ایک سلسلہ شروع کیا اور ایک ایسا عمل جاری کر دیا جس سے آہستہ آہستہ دنیا میں غلامی کا خاتمہ ممکن ہوا (تفہیم القرآن، ۳: ۳۹۹ تا ۴۰۲)۔ یہی نہیں، جب تک غلامی کا رواج رہا مسلمانوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ رویہ آزاد انسانوں جیسا رہا، یہاں تک کہ اسلامی ریاستوں میں غلام چھوٹے سے چھوٹے مقام سے ترقی کر کے بادشاہ کے مقام تک فائز ہوتے رہے؛ چنانچہ برصغیر پاک و ہند میں ایک پورا خاندان غلامان برسر حکومت رہا۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک یا ان کی آزادی کا محرک بھی یہی عقیدہ توحید ہے۔

(۱۲) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو السمع (۴۸)

[النساء]: ۵۸)، الخیر (۲ [البقرة]: ۲۳۴)، العليم (۳ [آل عمران]: ۱۱۹) اور البصیر (۴ [النساء]: ۵۸) جیسی صفات سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان انسان میں ایک رضاکارانہ جذبہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ایک سمیع و بصیر خدا مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی خلوت و جلوت میں ہر جگہ اس احساس سے لبریز رہتا ہے کہ اس کا کوئی کام، حتیٰ کہ دل کے نہاں خانوں میں گزرنے والا کوئی خیال بھی اس علیم و خبیر ہستی سے چھپا ہوا نہیں ہے (۳ [آل عمران]: ۱۱۹، ۱۵۴)؛ چنانچہ شریعت نے بہت سے معاملات میں باقاعدہ قانون سازی کے بجائے انسان کے اختیار و ارادہ کو آزاد چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سمیع و بصیر ہستی کے سامنے جواب دینے کے احساس سے خود ہی اپنے عمل میں شریعت سے مطابقت پیدا کرے۔ مثال کے طور پر اتفاق، امانت و دیانت، کسب حلال، احسان اور اقتصاد جیسی اہم اسلامی معاشی اقدار کو انسان کے اپنے ارادے پر چھوڑ دیا گیا ہے اور قانون و ریاست کا دخل صرف ایسے معاملات میں باقی رکھا گیا ہے جہاں کوئی انفرادی عمل شریعت کی کسی بنیادی حد سے تجاوز کر رہا ہو۔ اس سے جہاں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اسلامی معاشی حکمت اپنے نفاذ کے لیے انفرادی رضاکارانہ عمل کو اپنی بنیاد بناتی ہے وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بہت سے اسلامی قوانین پر عمل درآمد کے لیے کسی پیچیدہ ادارتی نظام کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا مقصد ایک طویل تربیتی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو لوگوں کے رگ و پے میں اتارنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشی حکمت کے نفاذ کے لیے جہاں حکومت کا کردار بہت اہم ہے وہاں اصل انحصار افراد کی تربیت پر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر مستحکم ایمان ملے۔

ہے :

(۱۳) عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے موجودہ دور کے استحصالی نظام کی زبردست نفی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ کہ رزق کے تمام سرچشموں کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور انسانوں کو روزی بہم پہنچانے کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے، انسان کو مجبوری کے عالم میں کسی بھی اجرت پر کام کرنے سے روکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ایسے ایک احساس عزت نفس عطا کرتا ہے کہ وہ کم سے کم اجرت (جس پر اس کا گزارہ ہو سکے) سے کم پر کوئی کام کرنے پر تیار نہ ہو۔ مجبوری کے عالم میں اس کا ہر اجرت پر کام کے لیے تیار ہو جانا نہ صرف استحصالی کا دروازہ کھولتا ہے بلکہ بالعموم اجرت کے نرخ بھی گرا دیتا ہے اور یوں سرمایہ داروں کا ایک گروہ لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں سن مانی اجرتوں پر کام کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان کا بنیادی عقیدہ یہ ہو کہ مجھے اپنی عزت نفس کو فروخت کر کے مزدوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک رزاق و کریم مالک میری ضرورتوں سے آگاہ ہے اور میرے لیے رزق فراہم کرے گا تو صنعت کار خود بخود کم سے کم اجرت کا معیار بڑھانے پر مجبور ہوگا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ایمان انسان کو کوئی بھی حرام اور ناجائز پیشہ اختیار کرنے سے روکتا ہے بلکہ اس کے لیے حلال کاموں کی ایک واضح شاہراہ روشن کرتا ہے۔ وہ بھوک اور فقر وفاقہ کے خوف سے حرام کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر بھوک سے مرنا بھی پڑے تو مرجاؤں گا، لیکن شریعت نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان کے وسیلے سے روزی نہیں کھاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ایمان کسبہ حلال کو ایک ادارے (institution) کی

شکل میں سامنے لاتا ہے۔ اس ایمان کی بدولت کو حلال کاموں پر متوجہ رکھنے کی ضرورت بلکہ ایک مسلسل تربیتی عمل کے ذریعہ سے کا عقیدہ توحید پر ایمان مضبوط کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔

رسالت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اپنے ذمے اس کی ہدایت کا کام لے لیا (۱۶) (۱۷)، پھر اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دنیا میں انبیائے کرام کا ایک سلسلہ شروع (۱۸) (الاعراف: ۳۵)، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (۱۹) (آل عمران: ۳۳؛ ۳۴) اس دوران میں انبیائے کرام کی تعداد دنیا میں ایک ہی پیغام دے کر بھی جو اپنی تفصیلات میں ہر دور کے تمدنی لحاظ سے تو ضرور مختلف تھا لیکن اپنے بنیاد میں یکساں تھا (۲۰) (المائدہ: ۴۸؛ ۴۹) (۲۱) (الشوری: ۲۵)۔ ہر نبی رسالت اور آخرت کا پیغام دیا اور لوگوں بندگی کی طرف بلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چونکہ آخری پیغام تھا، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منشآت کی کامل اور نازل کردہ (۲۲) (المائدہ: ۳)۔

عقیدہ رسالت پر ایمان سے مندرجہ اثرات و نتائج پیدا ہوتے ہیں :-

(۱) قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی کے لیے وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تو فرماتے تھے جو ان پر وحی کیا جاتا تھا (۲) (۳)۔ اسی طرح قرآن مجید ہی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن مجید کا شارح (۱۶) (النحل: ۴۴) اور بعض معاملات

مجید کی رہنمائی واضح نہیں تھی حضورؐ کو شارح کی حیثیت عطا کی (۴۰ [النساء] : ۸۰)؛ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، افعال، یا دوسروں کے افعال پر حضورؐ کی خاموشی اسی طرح شریعت کا جزو ہے جس طرح کہ قرآن مجید۔ گویا احادیث نبوی بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب اسلامی معاشی فکر و حکمت کے لیے بہت اہم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسلامی معاشی فکر کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث ایک بنیادی مأخذ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے : چنانچہ کوئی ایسی تجویز، پالیسی، قانون یا تجزیہ، جو کہ قرآن یا حدیث کی کسی صریح نص سے متناقض ہو، وہ اسلامی ریاست میں خلاف شریعت قرار پا کر مردود ٹھیرے گا۔ اس سے اسلامی معاشیات کا بنیادی ڈھانچہ مقرر ہو جاتا ہے کہ اس میں تمام بحث و تمحیص اسلامی شریعت کے ڈھانچے میں رہ کر کی جا سکتی ہے۔ اسلامی معاشیات اور مغربی معاشیات میں یہی فرق ہے کہ مؤخر الذکر بے قید افکار کا مجموعہ ہے اور سابق الذکر وحی الہی کی روشنی میں کیے گئے غور و فکر پر مشتمل اور توحید کے ساتھ رسالت پر ایمان کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔

(۲) مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ رسول اللہؐ باری تعالیٰ کے مقرر کردہ شارح شریعت ہیں، اطاعت رسولؐ کا ایک رضا کارانہ جذبہ پیدا کرتا ہے کیونکہ رسولؐ کا ارشاد اصل میں خود اللہ تعالیٰ کی منشا ہے؛ چنانچہ عقیدہ رسالت سے شریعت کی معاشی تعلیمات پر عمل درآمد کرانے کے لیے قانون و ریاست کے بہت زیادہ دخل کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ایک طویل اور مسلسل تربیتی عمل کے ذریعے لوگوں کا عقیدہ رسالت پر مضبوط ایمان شریعت کے اتباع کو

آسان کر دیتا ہے (۴۱ [البقرة] : ۱۲۹، ۱۳۰)۔
(۳) تمام الٰہیائے کرام انسان تھے (۴۲ [ابراہیم] : ۱۱)۔ وہ انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ انہوں نے انسانی معاشرے میں زندہ رہ کر شریعت الہی پر عمل پیرا ہو کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کو نافذ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، لہذا مشیت ایزدی نے آپؐ پر شریعت کو مکمل فرما دیا اور آپؐ نے شریعت مطہرہ کو بہ تمام و کمال معاشرہ انسانی میں جاری و ساری کر کے دکھا دیا۔ یوں اس قسم کے بہت سے شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ شریعت الہی سے ماخوذ معاشی حکمت شاید عملی زندگی میں قابل عمل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے شبہات بہت کثرت سے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ رسالت پر ایمان پختہ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اسلام کی روشن تعلیمات کے علمبرداران کو عملی دنیا میں نافذ نہ کر سکیں بلکہ وہ اس عقیدے کی طاقت پر اپنی راہ میں حائل ہونے والی مشکلات کے لیے کمر بستہ ہو سکیں گے۔ اگر شریعت کے معاشی نظام کے عملی دنیا میں نفاذ کے امکانات کی سچائی پر ایمان پختہ ہو جائے تو نفاذ کا عمل زیادہ طویل نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی ایمان کی بدولت ایسے فلسفہ ہائے حیات بھی دنیا میں نافذ ہوئے ہیں اور آج بھی نافذ ہیں جو کہ انسان کی بنیادی فطرت سے متناقض نہیں۔

(۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے (۴۳ [الاحزاب] : ۴۰)۔ آپؐ کی موجودگی میں ہر طرف کے مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت وحی کی شکل میں آپؐ کی ہوتی تھی۔ ہر معاملے میں حضورؐ اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت پر انحصار کر سکتے تھے، لیکن ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد

شرائط کے لیے دیکھیے موزودی : تفہیمات، ۳ :
۱۱ تا ۱۳) - ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان کی
ہرکت سے اجتہاد کا یہ بنیادی عمل اسلامی معاشی
فکر کے مآخذ میں شامل ہوا۔

آخرت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ
بنا کر اسے بنیادی سروسامان زیست سے آراستہ
کیا اور اس سروسامان کے ذریعے اپنی منشا کے
مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وحی کے ذریعہ
سمجھا دیا۔ شرعی طور پر انسان اس بات کا مجاز
نہیں وہ ان وسائل کو اللہ کی مرضی کے خلاف
استعمال کرے: اگر کرے گا تو اسے عذاب الہی کا
مزا چکھنا پڑے گا (۶ [الدھر] : ۴)، لیکن اگر
وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارے گا تو
ایک دائمی راحت اسے نصیب ہوگی (۶ [الدھر] :
۵ بعد)۔ دنیا کی یہ زندگی ایک دارالامتحان ہے،
جس میں اسے ایک خاص وقت تک مہلت ہے اور اس
مہلت کے دوران دیے گئے تمام چھوٹے بڑے اعمال
کا حساب اسے چکانا پڑے گا۔ قرآن مجید میں یہ
عقیدہ اتنی ثروت سے دھرایا گیا ہے کہ شاید ہی
کوئی صفحہ اس کے تذکرے سے خالی ہو۔

آخرت پر ایمان کے معاشی اثرات و نتائج :
۱۔ آخرت کے عقیدے کے ساتھ احتساب کا تصور
لازم و ملزوم ہے (۵ [القیمة] : ۲۶، ۲۷ [المؤمنون] :
۱۱۰)۔ قرآن مجید میں اس احتساب کا نقشہ
متعدد مقامات پر بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ پھر
روزِ حشر کی ہولناکیوں اور جہنم کی غصب ناکوں
کا تذکرہ بہت شرح و بسط سے کیا گیا ہے: چنانچہ
عقیدہ آخرت پر ایک مضبوط ایمان انسانوں کو شریعت
کی خلاف ورزی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے
کا سب سے مضبوط محرک ہے۔ اگر کسی معاشرے
میں روزِ آخرت کے حساب کا تصور مضبوطی سے جم

سطحہ بند ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں انسانیت
اتنی بالغ ہو گئی کہ وہ شریعت کے بنیادی ڈھانچے
کی روشنی میں اپنی تمدنی اور عمرانی ضروریات
کے مطابق اپنے مسائل کا حل خود سوچ سکے :
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا
ہونے والے ایسے مسائل کے لیے اجتہاد کا دروازہ
کھولا گیا جن کے بارے میں کوئی مخصوص
حکم موجود نہیں۔ اجتہاد کا یہ عمل خود حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں پسند فرمایا
(البغاری، کتاب المغازی، باب ۶ و کتاب الاحکام،
باب ۲۲: مسلم، کتاب الایمان، عدد ۲۹ تا ۳۱؛
ابو داؤد، کتاب الزکاة، باب ۵ و ۱۲: ترمذی، کتاب
الزکاة، باب ۶: ابن ماجہ، کتاب الزکاة، باب ۱ و
کتاب الاحکام، باب ۱: دارمی، المقدسہ، باب ۲۳:
مسند ابن حنبل، ۱ : ۲۳۳ و ۵ : ۲۳۰، ۲۳۶، ۲۳۲؛
طبقات ابن سعد، عدد ۵۵۹، ۵۶۷)؛ چنانچہ صحابہ
کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اجتہاد کے
ذریعے اپنے دور کے حالات کے مطابق شریعت کا
منشا بیان کرتے رہے۔ اگرچہ بعد کے لوگوں میں
اجتہاد کی صلاحیتیں معدوم ہو گئیں اور بظاہر اس کا
دروازہ بند ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجتہاد پر
ہر یہ ہندش کوئی مخصوص بنیاد نہیں رکھتی اور
شریعت کو لچک دار اور قابل عمل رکھنے کے لیے
لازم ہے کہ ہر دور میں اجتہاد کے ذریعے،
شریعت کے بنیادی ڈھانچے کی روشنی میں، نئے نئے
مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ اسلامی معاشیات میں
ہی اجتہاد کے ذریعے دورِ جدید کے مسائل کا تجزیہ
اور حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان ماہر
معاشیات کے لیے جہاں قرآن و حدیث بنیادی مآخذ
ہیں وہاں دورِ جدید کے مسائل کے لیے وہ اجتہاد کا
عمل ہی اپنا سکتا ہے، بشرطیکہ مجتہد کی تمام
شرائط کے ساتھ موجود ہوں (اجتہاد کی بنیادی

کو ناجائز سمجھتے ہیں اسلام کی بنیادی حکمت کے متناقض ہیں۔

۳۔ قرآن مجید میں آخرت کی زندگی کو ایک پائدار اور ابدی زندگی قرار دیا گیا ہے جبکہ دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں چند روزہ ہے (۷۰: [العنکبوت])۔ متعدد احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی اس عارضی اور ضمنی حیثیت کے بارے میں روایات منقول ہیں (مسلم) کتاب الجنة، عدد ۶۶ و کتاب الزہد، عدد ۲؛ مسند احمد، ۱: ۳۳۹ و ۲: ۳۳۸ و ۳: ۱۹، ۲۱، ۳۶۰ و ۴: ۹۳، ۱۷۳، ۲۲۸ تا ۲۳۰ و ۵: ۲۱)۔ اس عقیدے میں اسلامی معاشرے میں مثبت معاشی اقدار جنم لیتی ہیں؛ چنانچہ اسانت، دیانت، عدل، احسان اور کسب حلال وغیرہ اقدار دنیا کے عارضی ہونے کے تصور ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔

۴۔ روز آخرت کا احتساب انسان کو مادی وسائل میں دیے گئے تصرف کی ایک منطقی ضرورت ہے۔ اس سے اس دنیا کی زندگی میں بھی احتساب کا اصول ایک پسندیدہ قاعدے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اسلامی ریاست کو شریعت الہی کے نفاذ کے سلسلے میں بہت وسیع اختیارات حاصل ہیں؛ لہذا لازم ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوا ان کے باقاعدہ احتساب کا عمل بھی جاری رہے۔ حضورؐ کے دور میں احتساب کا عمل زکوٰۃ کے عمل پر بھی جاری ہوا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی احتساب کا یہ عمل باقاعدگی سے جاری تھا۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کی حکومتوں میں ”العصبہ“ کا محکمہ بہت باقاعدگی سے جاری تھا، جس میں محاسب چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے بڑے کاموں میں لوگوں پر کڑی نگرانی رکھتا تھا۔ ”العصبہ“ کے اس ادارے کے بچھے میں قلیل و کثیر رہا تھا کہ حکومت کے محاسب اس کی نگرانی کرتے

جائے تو بڑے شمار معاملات میں لوگ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے اور کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ضرورت کم ہی پیش آئے گی۔ اس طرح جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ جہاں جہنم کا خوف آدمی کو برے کاموں سے روکتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اسے اچھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے؛ چنانچہ اور معاملات کی طرح معاشی معاملات میں بھی شریعت کی رضا کارانہ پابندی اور حلال و حرام کی احتیاط، روز آخرت میں جزا و سزا پر ایمان کے ذریعے پیدا کی جاسکتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے اسانت، دیانت، احساس ذمہ داری، کام کی لگن، خلوص وغیرہ، ایسے ”غیر معاشی عوامل“ ہیں جن کی عدم موجودگی میں بڑی سے بڑی سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی مثبت نتائج برآمد نہیں کر سکتی۔ یہ وہ عوامل ہیں جو عقیدہ آخرت کے بغیر انسان میں پیدا نہیں ہو سکتے؛ چنانچہ اگر معاشی ترقی مطلوب ہو تو جہاں مادی اسباب کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے وہاں ان غیر معاشی عوامل کے لیے عقیدہ آخرت کا ایک محکم نقش بھی دلوں میں بٹھانا لازم ہے۔

۲۔ آخرت میں حساب و کتاب کے تصور سے خود بخود یہ بات لازم آتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو بعض کاموں کی آزادی ہو کیونکہ بغیر آزادی عمل کے کسی احتساب کا تصور ایک لغوی بات ہے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مادی وسائل دیے ان میں تصرف کی آزادی ہونا لازمی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت ذاتی ملکیت کے تصور کا اثبات کرتی ہے (مسلم، کتاب الحج، عدد ۱۰۷؛ ابوداؤد، المناسک، باب ۵۶) کیونکہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے تصرف میں آزاد نہیں تو وہ اس کے بارے میں جواب دہ کیسے ہوگا؟ ایسے تمام نظام ہمارے فکر جو انسان کے لیے ذاتی ملکیت

کا مطالعہ کرتا ہو، ان مسلمہ اقدار سے بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ معاشیات انسانی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرتی ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت اور تقسیم دولت سے متعلق ہے، لہذا یہ معاشرے کی اقدار سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔

معاشیات کا وہ علم جسے ہم اب تک مغربی معاشیات کے نام سے یاد کرتے آ رہے ہیں، مغربی ممالک کے پس منظر میں مرتب ہوا ہے۔ پچھلی دو صدیوں میں مغربی مفکرین نے اپنے معاشرے کے لوگوں کے معاشی طرز عمل کا مطالعہ کیا اور اس سے جن نتائج کی تکذیب ممکن نہ ہوئی وہ مغربی معاشیات کا جزو بن گئے۔ اگرچہ مغربی معاشرے کی اقدار کا مطالعہ معاشین کے دائرہ عمل میں شامل نہ تھا بلکہ وہ واضح الفاظ میں اسے معاشیات کے نفس مضمون سے ایک خارجی چیز (exogenous) سمجھتے ہیں، تاہم اس سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ جب کوئی تجزیہ مغربی معاشرے کے پس منظر میں کیا جاتا ہے تو مغربی اقدار ان کے مفروضے کے طور پر پس منظر میں بہر حال موجود ہوتی ہیں (What is wrong with Economics، ص ۵۲، ۵۴، ۱۹۰ تا ۱۹۸؛ The Goals of Economic Life، ص ۶)۔ مثال کے طور پر تمام معاشی تجزیہ اس مفروضے پر کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے سے متعلق ہے جس میں آزادی رائے، آزادی فکر، آزادی عمل، بے قید ذاتی ملکیت، بے قید ذاتی تصرف ملکیت جیسے امور مستحسن سمجھے جاتے ہیں اور جہاں ریاست کی ایسی مداخلت جو انسانوں کی ان آزادیوں کو کم کر دے، بری جانی جاتی ہے؛ لیکن چونکہ یہ سب باتیں اتنی بین اور واضح ہیں، لہذا معاشین کو ان کے باقاعدہ بیان کرنے کی حاجت کم ہی محسوس ہوتی ہے اور ایک عام آدمی کے لیے یہ تاثر قائم کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ معاشی تجزیہ

فائدہ اٹھا کر لوگوں کو پریشان نہ کریں (السقاوی: الحسبہ فی الاسلام)۔ اس دور کی اسلامی ریاست کے لیے اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ اس کے تمام اداروں کے وظائف کو احتساب کے عمل کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو عوام کے مال کے امین ہیں وہ کسی طرح اس سے ناجائز فوائد حاصل نہ کر سکیں۔

خلاصہ بحث: اوپر کی بحث سے یہ واضح ہوا کہ اسلامی معاشی حکمت کے بنیادی تصورات توحید، رسالت اور آخرت سے ماخوذ ہیں۔ ان عقائد پر مستحکم یقین شریعت کے مطلوبہ نظام کے نفاذ کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی معاشی نظام کے نفاذ کی کوئی بھی کوشش بنیادی عقائد میں تربیت کے عمل سے شروع ہونی چاہیے۔

اسلام کی معاشی اقدار

انسانی عمل معاشرے کی مسلمہ اقدار سے بہت گہری مناسبت رکھتا ہے۔ مہذب معاشروں میں افراد اور اجتماع کے درمیان ہم آہنگی کے لیے لازم ہے کہ ہر فرد ان اقدار کی پابندی کرے جنہیں اس معاشرے میں قابل تحسین سمجھا جاتا ہے اور ایسے طرز عمل سے گریز کرے جسے ناپسند کیا جاتا ہے؛ چنانچہ ہم جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ معاشرے میں ایسے پسمندیدہ سمجھا جاتا ہے اور جن کاموں سے ہم احتراز کرتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری مسلمہ اقدار کے منافی ہیں۔ معاشرے کا قانون بھی انسانی اقدار کی روشنی میں مرتب کیا جاتا ہے اور ان اقدار کی خلاف ورزی کرنے والے خواہ قانون کی زد میں نہ بھی آتے ہوں، بہر حال لائق تنبیہ تصور کیے جاتے ہیں اور معاشرے کا اجتماعی

قانونی طرز عمل پر احتجاج کرتا ہے۔

فی الاصل ہمارے بنیادی اصول ہیں اور آئندہ بیان کیے جانے والے حقائق ان کی موجودگی ہی میں صحیح ہوں گے۔

اسلامی معاشی اقدار کی دو قسمیں ہیں :
(الف) مثبت؛ (ب) منفی۔ مثبت اقدار سے ہماری مراد وہ تمام طرزِ ہائے عمل ہیں جو معاشرے میں قابلِ تحسین سمجھے جاتے ہیں اور منفی اقدار سے مراد وہ جو معاشرے میں بری نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ذیل میں ہم ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔
مثبت معاشی اقدار :

(۱) اقتصاد : اس کا مطلب ہے میانہ روی۔ اسلام میں اقتصاد کو ام الاقدار (Mother Norm) کا نام دیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اسلام گمراہی کی بے شمار ہگڈنڈیوں میں ایک سیدھی راہ ہے (۱۶) [النحل : ۹]۔ مسلمانوں کو قرآن مجید میں اِنَّهُ وَسطاً (معتدل است) کے نام سے یاد کیا گیا ہے (۲) [البقرة : ۱۴۳]۔ حضورؐ نے فرمایا : ”خیر الامور اوسطها“ (مشکوۃ المصابیح، باب العذر والتأنی فی الامور)۔ غرض کہ زندگی کے جملہ امور میں اسلام نے میانہ روی اور اعتدال کو پسند کیا ہے۔ معاشی معاملات میں بھی یہ میانہ روی بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ پیدائشی دولت، صرف دولت اور تقسیم دولت کے جملہ امور میں افراد و اجتماع کے لیے درمیانی راہ کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ تمام معاشی اصول اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نہ تو یہ بات پسندیدہ ہے کہ آدمی دن رات صرف معاش کی فکر ہی میں الجھا رہے (۱۰۲) [التکوائر : ۱ : ۲] اور نہ یہ کہ کوئی کام نہ کرے اور نکما بیٹھا رہے (۷۰) [العنبد : ۲۰]۔ ایسی طرح نہ تو یہ مطلوب ہے کہ آدمی اپنی ساری دولت اپنی ذات پر اڑا دے (۷۰) [الاعراف : ۳۱] اور نہ یہ کہ اتنا بخیل ہو کہ اپنے آپ کو بھی اس سے محروم کر دے۔

صرف حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں مرتب کیے گئے نتائج پر مشتمل ہے۔ اس کے بارے میں یہ تاثر بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ نتائج آفاقی سچائیاں ہیں حالانکہ یہ محض مغربی معاشرے میں بسنے والے انسان کے بارے میں اخذ کیے گئے تصورات ہیں اور یہ نتائج اسی کے طرزِ عمل کے بارے میں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ان کا آفاقی ہونا بعض اوقات اتفاقی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جن بنیادی حقائق پر وہ نتائج مرتب کیے گئے ہیں وہ بھر حال ایک مغربی معاشرے ہی سے مأخوذ ہیں۔ مغربی معاشیات کے نتائج اس معاشرے کے اقدار سے اس طرح گندھے ہوئے ہیں کہ انہیں علیحدہ کر کے محض ان حقائق تک پہنچنا جو نہ آفاقی نوعیت کے ہوں ایک انتہائی مشکل کام ہے؛ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان معاشروں کے لیے مغربی معاشی تجزیے کا ایک ایسا ترسیم شدہ ایڈیشن تیار کر لیا جائے جو مغربی اقدار کے مفروضوں سے آزاد ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسلامی معاشی اقدار اپنی ترکیب اور تاثیر میں مغربی اقدار سے یکسر مختلف ہیں؛ چنانچہ ایک اسلامی معاشرے کے افراد کے معاشی عمل کا مطالعہ کرنے سے قبل اس معاشرے کی اقدار کا واضح ادراک حاصل کرنا لازم ہے کیونکہ لوگوں کا عمل ان اقدار سے بہت گہری مناسبت رکھتا ہے۔ کوئی ایسا تجزیہ جو اپنے بنیادی مفروضے کے طور پر ان اقدار سے غیر متعلق ہو، سچے اور ناقابلِ تردید نتائج پر نہیں پہنچ سکتا۔ چونکہ ہم آگے چل کر اسلام کے معاشی اصول بیان کریں گے، لہذا لازم ہے کہ اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر اسلام کی معاشی اقدار کا مطالعہ کر لیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ معاشرہ کس قسم کا ہے جس میں ہم ان اصولوں کو نافذ کریں گے۔ یہ معاشی اقدار

یہ رضا کارانہ ہے اور ٹیکس کی ادائی ایک قانونی فریضہ ہے۔

اتفاق اسلام کی ایک اہم قدر ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اس کی ترغیب دی گئی ہے (النساء: ۳۶ تا ۳۹: ۵ [الحديد]: ۲۳، ۲۴: ۸۲ [البل: ۸ تا ۱۰)۔ آخرت میں اجرِ نثیر کے علاوہ دنیا میں اس سے مال کے فروغ کا کلیہ بیان کیا گیا ہے اور یہ جو بظاہر لگتا ہے کہ اتفاق سے مال کم ہو جاتا ہے اس کی تردید کی گئی ہے (البقرة: ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۷۶)۔ اللہ کے مبعوض لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے تھے (التوبة: ۳۴، ۹۸: ۵ [الحديد]: ۱۰: ۶۳ [المنفون: ۷)۔ قرآن مجید کے علاوہ بکثرت احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اتفاق کی تعلیم دی ہے (مسند احمد، ۲: ۲۶۸، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۳۱، ۳۷۱، ۵۳۸، ۵۴۱، ۳: ۱۷۷، ۵: ۵۰، ۳۴: ۳۱۱)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا کہ جو مال کسی طرف سے ملتا وہ رات گزرنے سے پہلے پہلے صدقہ کر دیتے، حتیٰ کہ عین وصال سے قبل جو تھوڑا سا مال گھر میں موجود تھا وہ بھی صدقہ کر دیا اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی مال و دولت جمع نہ تھی۔ آپ کے صحابہ کا عمل بھی ایسا ہی تھا۔ ان میں سے ہر ایک اتفاق میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا، حتیٰ کہ بعض نے اپنا سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور بعض نے نصف اثاثہ اسی طرح درجہ بدرجہ جس کو جتنی توفیق ہوتی وہ اس سے گریز نہ کرتا۔ قرونِ اولیٰ کے مسلم معاشرے پر ایک نظر ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ ہر شخص اپنے مال کو دوسروں پر قربان کرنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ یہ سب اتفاق کی فضیلت اور اس کی اس قدر و

۳) [آل عمران] : ۱۸۰؛ [النساء] : ۳۶ تا ۳۸؛
۷۰ [الحديد] : ۲۴؛ [الطلاق] : ۱۶؛ [الیل] :
۸؛ پھر نہ تو یہ پسندیدہ ہے کہ لوگ دولت کے
پجاری بن جائیں اور نہ یہ کہ رہبانیت اختیار کر
لیں۔ غرض کہ اسلام کے جس معاشی اصول کو بھی
دیکھیں، اس کے پیچھے ”اقتصاد“ کی روح کار فرما
فطر آتی ہے۔

(۲) انفاق : اس کا لغوی معنی تو ”خرچ کرنا“ ہے، لیکن قرآن و سنت میں اسے اصطلاحی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے اپنی جان، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، معاشرے کے مستحق لوگوں اور اجتماعی مفاد کے کاموں پر حلال مال میں سے رضاکارانہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا (۲ [البقرة] : ۲۶۷؛ ۴ [النساء] : ۳۹؛ ۱۳ [الرعد] : ۲۲؛ ۷ [الحديد] : ۷؛ ۱۳ [المنفقون] : ۱۰؛ ۶۴ [التغابن] : ۱۶)۔ اس تعریف کی رو سے انفاق صدقات و خیرات سے بڑھ کر ان تمام مصارف پر حاوی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں۔ ایک حدیث میں وہ انفاق افضل ہے جو آدمی اپنے نفس پر کرے (البخاری، کتاب الزکاة، باب ۴۸، ۴۷ و کتاب الوصایا، باب ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۲۶؛ مسلم، کتاب الزکاة، عدد ۴۷ تا ۶۲) اور ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے قریبی اعزہ و اقارب کو چھوڑ کر دور کے لوگوں پر انفاق (خرچ کرنا) اللہ کو مطلوب نہیں۔ اسی طرح انفاق صرف فلاح عامہ کے کاموں پر خرچ کرنے کا نام نہیں کیونکہ اس میں اصل مقصود اللہ کی رضا ہے نہ کہ لوگوں کی فلاح؛ لہذا یہ مغربی معاشرے کے مغیر حضرات کے خرچ سے مختلف صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے خرچ کرنا ہے، خواہ وہ اپنے نفس پر جو یا دوسروں پر۔ اس طرح یہ اسلامی ریاست کے واجبات، مثلاً زکوة و عشر سے مختلف ہے کیونکہ

۴ [النساء: ۳۸]۔

(ب) اتفاق فراخ دلی اور دل کی رضا کے ساتھ کیا جانا چاہیے، لہذا اللہ کی راہ میں خرچ ایسے مال کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے جو اگر خود دینے والے کو پیش کیا جائے تو وہ لینا پسند نہ کرے، یعنی چھانٹ چھانٹ کر گھنٹا اور از کار رفتہ مال کو اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرنا چاہیے بلکہ حتی الوسع اتفاق بہترین مال میں سے ہونا چاہیے (۳ [آل عمران: ۹۲]۔

(ج) اتفاق کے بعد احسان جتانا یا طعنہ دینا اتفاق کے اجر کو نہٹا جاتا ہے (۲ [البقرة: ۲۶۱، ۲۶۴]۔ قرآن مجید میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ ایسے اتفاق سے کوئی آخری فائدہ نہیں ہوتا اور مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس پر آخری فائدہ مترتب نہ ہوتا ہو؛ لہذا اپنی نیت کی اصلاح ضروری ہے]۔

(د) اگرچہ اتفاق لہلے ہندوں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل وہ اتفاق ہے جو چپکے سے کیا جائے، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا (۲ [البقرة: ۲۷۴]؛ نیز دیکھیے البخاری، کتاب الزکاة، باب ۱۸، ۱۹، ۲۰ و کتاب الوصایا، باب ۹ و کتاب فرض الخمس، باب ۱۹ و کتاب النفقات، باب ۲؛ مسلم، الزکاة، عدد ۹۴ تا ۹۷، ۱۰۶؛ موطا، الترغیب فی الصدقة، عدد ۸)۔

(و) ان حالات میں اتفاق جب انسان خود اس مال کا حاجت مند ہو بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے؛ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا اتنی بڑی خوبی ہے کہ قرآن مجید میں اسے اپنے مطلوب مومن کی صفات میں سے گنایا گیا ہے (۹ [العشر: ۹]۔

(ز) اپنی تمام فضیلتوں کے باوجود اتفاق بھی اقتصاد کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔

منزلت کی وجہ سے تھا جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوئی اور جس پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں عمل فرمایا۔

اتفاق صرف صاحب حیثیت لوگوں ہی کے لیے ایک پسندیدہ عمل نہیں بلکہ اس کی ترغیب امیر غریب سب کو دی گئی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ کوئی صدقہ بھی حقیر نہیں، خواہ وہ نصف کھجور ہی کیوں نہ ہو (البخاری، کتاب الصوم، باب ۳ و کتاب الزکاة، باب ۱۰، ۱۱، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۲۸؛ مسلم، عدد ۸۲ تا ۸۵)؛ گویا معاشرے میں کسی وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں رہنا چاہیے جو صرف لینے ہی پر اشتغال رہتا ہو بلکہ سب کو اپنی ہمت و توفیق کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔

اتفاق کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے جہاں اجر آخرت اور حضور کے عمل سے ترغیب دی گئی وہاں اسے اور بھی نئی طریقوں سے فروغ بخشا گیا۔ مثال کے طور پر بہت سے گناہوں کا نفاذ صدقہ قرار دیا گیا تا کہ لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مالی ایثار کریں، مثلاً روزہ نہ رکنے کی صورت میں فدیہ غریب کو نہانا، قسم توڑنے کی صورت میں فدیہ دس مسکینوں کو نہانا اور رمضان کا روزہ توڑنے کی صورت میں فدیہ ساٹھ مسکینوں کو نہانا نہانا ہے (۲ [البقرة: ۱۸۳]؛ ۵ [المائدہ: ۸۹، ۹۰، ۹۱]؛ المجادلہ: ۴)؛ لیکن اتفاق اسی صورت میں ایک خوبی ہے اگر اس میں حسب ذیل خصوصیات موجود ہیں:

(الف) اتفاق صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو (۲ [البقرة: ۲۶۵]۔ ربا کا شائبہ بھی اس خوبی کو برائی میں بدل دیتا ہے؛ چنانچہ ربا کے لیے کیا گیا خرچ سزا کا مستوجب ہے (۲ [البقرة: ۲۶۴]؛

(۲) [البقرة]: ۲۷۵ تا ۲۷۸؛ ۳ [آل عمران]: ۱۶۱؛
 ۴ [النساء]: ۱۰؛ ۵ [المائدة]: ۳۸؛ ۶ [النور]: ۳۳؛
 ۳۱ [لقنن]: ۶؛ ۸۳ [المطففين]: ۱ تا ۶۔ اس کی
 روشنی میں ہر دور میں مزید اجتہاد کر کے بہ جانا
 جا سکتا ہے کہ کوئی پیشہ یا مشغلہ حرام تو
 نہیں؛ اس کے سوا باقی تمام پیشے حلال ہیں۔
 اسلامی معاشرے میں حلال ذرائع سے روزی کمانا
 بجائے خود ایک قابل تحسین کام ہے (۲) [البقرة]:
 ۱۶۸؛ ۵ [المائدة]: ۸۸؛ ۸ [الانفال]: ۶۹؛ ۱۶
 [النحل]: ۱۱۴)۔ معاشرے میں جو لوگ جائز اور
 حلال پیشوں میں مشغول ہیں ان کو عزت و اکرام کی
 نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس حرام ذرائع
 سے روزی کمانے والے قابل نفرت اور نکو ٹھہرتے ہیں۔
 اس کی بنیاد ایسی متعدد ہدایات پر ہے جو ہمیں
 نسب حلال کے سلسلے میں قرآن و حدیث سے ملتی
 ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر حرام ذرائع کی تنکیر
 کی گئی ہے۔ اس صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نسب حلال کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں
 (مسند زید، عدد ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲) حتیٰ کہ
 اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ بھی اس وقت تک قبول
 نہیں ہوتا جب تک وہ حلال ذرائع سے حاصل شدہ
 آمدنی میں سے نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے اپنے
 ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والے سے بہتر روزی
 کسی کی نہیں۔

تجارتی معاملات میں بھی بہت سے معاہدات
 بیع فاسد کے ضمن میں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ان سب کی مذمت فرمائی اور ان سے لوگوں
 کو منع فرمایا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اسلامی معاشرے
 میں ”کسب حلال“ ایک قدر کے طور پر ابھرا۔

اگرچہ کسب حلال اسلامی معاشرے کی ایک
 قدر ہے، تاہم اس میں بھی اقتصاد کی روح کو
 برقرار رکھنا لازم ہے؛ چنانچہ شریعت میں یہ

جس کے بعد آپ دوسروں کے دست نگر بن جائیں یا
 آپ کے اہل و عیال فاقہ کشی کرنے لگیں، مطلوب
 نہیں۔ ایسے اتفاق کے بعد جو بچھتاوا ہوتا ہے
 وہ اس کے اجر کو کھا جاتا ہے۔

اتفاق ایک معاشی قدر کی حیثیت سے اسلام
 میں صرف دولت کے اسلوب کو بہت گہرے انداز
 میں متاثر کرتا ہے؛ چنانچہ اسلامی معاشرے
 میں صارف کے طرز عمل کا تجزیہ کرتے وقت
 اتفاق کو ایک اہم عامل (factor) کے طور پر
 رکھنا ہوگا۔

۳۔ کسب حلال: جیسا کہ پہلے بیان کیا
 جا چکا ہے، اسلام کی معاشی حکمت میں ضابطہ
 حلال و حرام کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
 کسی دوسرے معاشی نظام میں اس طرح کا ضابطہ
 حلال و حرام موجود نہیں۔ حلال و حرام کے اس
 ضابطے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے
 کہ کوئی کاروبار یا پیشہ، خواہ مادی نقطہ نظر
 سے کتنا ہی منفعت بخشی ہو، اگر وہ حرام ہے تو
 کوئی فرد اسے اختیار نہیں کر سکتا اور نہ
 اسلامی ریاست کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے (ذمی
 اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی مسیحی اور یہودی وغیرہم
 اہل کتاب اپنی کتاب کے احکام کے مطابق خنزیر اور
 شراب کا کاروبار آپس میں کر سکتے ہیں)۔ ایک طرح
 سے اسلامی ریاست میں تمام سرمایہ کاری کا بنیادی
 معیار حلال و حرام کی بھی تمیز ہے۔ سرمایہ کاری کے
 وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کی
 نگاہ میں یہ کاروبار حرام تو نہیں۔ اس کے بعد صرف
 حلال مدوں پر سرمایہ کاری کے لیے تجزیہ لاگت و
 منفعت کا اصول یا کوئی اور معیار استعمال کیا
 جائے گا۔

جہاں تک حرام پیشوں یا مشاغل کا تعلق
 ہے اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے

مطلوب نہیں کہ انسان کسب حلال میں اس درجے منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے (۶۳) [المنفقون]: ۹؛ ۱۰۲ [التکائر]: ۱ تا ۲، یا اپنے نفس کے حقوق کی پرواہ نہ کرے، یا اپنے اہل و عیال کو بھول یا اپنی دیگر معاشی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ کسب حلال میں یہ انہماک نہ صرف معاشرتی عدم توازن کا باعث بنتا ہے بلکہ اس سے انسان کے نفس میں حرص اور بخل (۶۴) [التغابن]: ۱۶ کے جذبات پرورش ہاتے ہیں، جو کہ شریعت میں مبنغوض ہیں۔

۴۔ امانت

معاملات میں امانت و دیانت ایک آفاقی قدر ہے۔ اسلامی شریعت نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو واپس پہنچا دو (۴) [النساء]: ۵۸۔ قرآن مجید میں جا بجا امانت کی صفت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے (۳) [البقرة]: ۲۸۳؛ ۸ [الانفال]: ۲۷؛ ۲۳ [المؤمنون]: ۸۔ کہیں اس کا تذکرہ مقربین الہی کی صفات میں کیا گیا ہے (۳۶) [الشعراء]: ۱۹۳ اور کہیں لین دین اور ناپ تول میں پیمانے پورے استعمال کرنے کی تاکید ہے (۸۳) [المطففين]: ۱ تا ۳۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں تجارت اور لین دین کے جملہ امور میں امانت کی تحسین فرمائی اور حیانت سے روکا، خواہ یہ ایک ایک دھاگے کے برابر ہی ہو (مسلم، کتاب الایمان، عدد ۲۶۱، ۲۶۲؛ مسند احمد، ۲ : ۳۲۵، ۳۳۱، ۳۷۹، ۵۲۱ و ۳ : ۴۱۳، ۴۴۱، ۴۶۶، ۴۸۰ و ۴ : ۲۳۱، ۵ و ۱۲۵، ۲۷۸، ۲۳۸، ۲۳۹، ۳۶۲، ۳۶۶؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۱؛ ترمذی، کتاب البيوع، باب ۴؛ الدارمی، کتاب البيوع، باب ۸)۔ اس طرح تجارت میں دھوکا (مسلم، البيوع، عدد ۵۶؛ الطیالسی، عدد ۷۸)، مال

کے نقص کو چھپانا (مسلم، کتاب الایمان، عدد ۱۸۶؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۲۵؛ مسند احمد، ۳ : ۴۹۱)، جھوٹی قسموں کے ذریعے خریدار کو قائل کرنا (البخاری، البيوع، باب ۲۶، ۲۷ و الرهن، باب ۶؛ مسلم، کتاب الایمان، عدد ۱۹۸ و کتاب البيوع، عدد ۱۰۹؛ ابو داؤد، البيوع، باب ۶) اور نرخ بڑھانے کے لیے اس میں ساز باز کر گئے ناواقف خریدار کو لوٹنا (البخاری، البيوع، باب ۶۰، ۶۴، ۶۸، ۷۰ و الشروط، باب ۸، ۱۱ و الحیل، باب ۶؛ مسلم، کتاب البيوع، عدد ۱۳ تا ۱۵؛ ابو داؤد، البيوع، باب ۴۴؛ ترمذی، البيوع، باب ۶۰؛ نسائی، البيوع، باب ۱۵ تا ۲۰) جیسی تمام حرکات حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ اس کے برعکس صادق و امن تاجر کی بہت مدح فرمائی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی تم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت نہ کرو (مسند احمد، ۳ : ۴۱۳) اور آخر میں خائن اور بددیانت کے لیے وعید سنائی کہ جو شخص کسی کو دھوکا دے وہ امت مسلمہ کا فرد تصور نہیں کیا جائے گا (مسلم، کتاب الایمان، عدد ۱۸۵؛ مسند احمد، ۲ : ۱۶، ۵۳، ۱۳۲، ۱۵۰، ۱۸۳، ۲۱۷، ۲۲۳، ۳۰۶، ۳۲۹ و ۴ : ۴۴، ۵۴؛ طیالسی، عدد ۲۸، ۱۲۸)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ایسا تھا کہ آپؐ کے بدترین دشمنوں نے آپؐ کو ”امین“ کا لقب دے رکھا تھا۔ عین ہجرت کی رات، جب کفار آپؐ کے قتل کے لیے آپؐ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپؐ ان کی امانتوں کو واپس لوٹانے کے انتظامات میں مشغول تھے۔ آپؐ کی تعلیمات اور عمل کا یہ عظیم اثر ہوا کہ آپؐ کے جانشینوں نے امانت و دیانت کی اعلیٰ نظیریں قائم کیں۔ بیت الہال کے معاملات میں خلفائے راشدین کی حد درجے کی احتیاط اور امانت و دیانت کی وجہ ہی سے تھیں۔ ان کے جانشینوں نے

موجودگی میں بعد کے بگڑے ہوئے حکمرانوں کو بیت المال میں خیانت کے لیے مختلف حیلے اور بہانے تراشنے پڑے کیونکہ وہ بھی کھلے ہندوں امانت کی اس قدر کو ہمال نہ کر سکتے تھے۔ انفرادی سطح پر بھی اسلامی معاشرے میں ہمیشہ ایسے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے ہیں جو دیانت اور امانت کے اعتبار سے افضل ہوں۔

لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا قیام تمام آسمانی شریعتوں کا مقصد رہا ہے (۷۰) [الحدید] : ۲۰۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو زمین پر عدل کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بھیجا؛ چنانچہ اسلامی شریعت کا بنیادی مقصد بھی لوگوں کے باہمی تعلقات میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ عدل ایک بہت وسیع المعنی اصطلاح ہے۔ اسلامی معاشیات کے نقطہ نظر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کے باہمی تعلقات ان بنیادوں پر قائم کرنا ہے جن سے ہر فرد کو اس کا جائز حق مل جائے اور ”جائز حق“ کو شریعت نے ہر معاملے میں صریح قانون یا قانونی نظائر کی شکل میں مدون کر دیا ہے۔

چونکہ عدل کا قیام شریعت کا مقصد ہے، لہذا اسلامی معاشرے میں ایسے تمام انتظامات جو عدل پر مبنی ہوں، تحسین کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے باہمی معاملات میں جب تک عدل کی روح کار فرما ہے، اجتماعی ضمیر اس کی قائلہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ معاملات عدل سے ہٹ جاتے ہیں تو لوگوں میں اس کے خلاف احتجاج و اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد قرآن مجید اور ایسی احادیث نبوی پر ہے جن میں آپؐ نے عدل کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں عدل کے معاملے میں دشمنوں سے سلوک (۵) [المائدہ] : ۲ تا ۸ : ۱۶ [النحل] : ۹۰ اور خود اپنے نفس کو بھی اس کے تابع رکھنے کا حکم ہے (۵) [المائدہ] : ۸ : ۹ [الانعام] :

(۱۰۲)۔ احادیث میں عادل حکمران کو بہت بلند مرتبے کی خوش خبری سنائی گئی ہے (مسلم، الامارۃ، عدد ۲۱، ۲۲؛ ترمذی، الاحکام، باب ۴۰؛ نسائی، آداب القضاۃ، باب ۲)۔ حضورؐ نے انصاف کرنے والوں کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضورؐ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی عدل کے قیام کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ جہاں جہاں انہیں ناانصافی اور ظلم کی خبر ہوئی، انہوں نے فوراً اس کے رفع کرنے کی سعی کی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں آزاد عدالتوں کا قیام اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو بھی انصاف کے تقاضوں سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے۔

۶۔ احسان

جہاں عدل کا قیام شریعت کا مقصد ہے، وہاں معاشرے میں خوش آہنگی اور حسن پیدا کرنے کے لیے آپس کے معاملات میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ احسان کی بہت سی تعریفیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے اس کی سوزوں تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ باہمی معاملات میں دیتے وقت دوسرے کے حق سے زائد دینے کی سعی اور لیتے وقت اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانے کا نام احسان ہے۔ حق کی حدود شریعت نے متعین کر دی ہیں۔ شریعت میں یہ بات بہت مستحسن ہے کہ لوگ آپس کے معاملات میں فیاضی سے کام لیں (البخاری، الوکالۃ، باب ۵، ۶ و الاستقراض، باب ۳، ۷، ۱۳ و الہبۃ، باب ۲۳، ۲۵؛ ابو داؤد، البیوع، باب ۹ تا ۱۱؛ نسائی، البیوع، باب ۱۰۲؛ ابن ماجہ، الصدقات، باب ۱۶ و الزہد، باب ۸؛ دارمی، البیوع، باب ۳۱؛ سوطی، البیوع، عدد ۸۹؛ مسند احمد، ۲ : ۳۷۷، ۳۹۳، ۴۱۶، ۴۳۱، ۴۵۶، ۴۷۶، ۵۰۹ و ۵ : ۱۹، ۶۱، ۳۰۲، ۳۱۹، ۴۲۳)۔ ناپ تول سے باہمی لین دین میں انصاف توقائم ہو جاتا ہے، لیکن

زندگی کی شیرینی ایک دوسرے سے احسان، فیاضی، مروت اور لحاظ ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر عدل شریعت کی جان ہے تو احسان اس کا حسن؛ چنانچہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید ہے (۲) [البقرة: ۸۳: ۴۶: ۱۶] [النحل: ۹۰: ۱۷] [بنی اسرائیل: ۲۳: ۳۶] [الاحقاف: ۱۰]۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ایک دوسرے سے لین دین میں فیاضی اور سخاوت کی تاکید کی ہے۔ قرضخواہ کو مہلت دینے کی ہدایت تو خود قرآن مجید میں آئی ہے (۲) [البقرة: ۲۸۰]۔ احادیث میں بھی اس کی تشریح موجود ہے۔ اسی طرح مقروض کو حکم ہے کہ اگر اس کے حالات اجازت دیں تو اپنی خوشی سے قرضخواہ کو کچھ زیادہ ہی دے دے (ابو داؤد، کتاب البيوع، باب ۱۱: موطأ، البيوع، عدد ۸۹)، حتیٰ کہ میان بیوی میں طلاق کی صورت میں بھی بیوی کو اچھے طریقے سے کچھ دے کر رخصت کرنے کی ہدایت کی ہے (۲) [البقرة: ۲۳۷]۔ لین دین کے علاوہ اپنے والدین اور عزیز واقارب اور معاشرے میں بیواؤں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا اور وہ خود جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں (ترمذی، کتاب البر و الصلة، باب ۱۳)۔ شریعت کی ان تعلیمات کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے احسان کا سلوک کرتے ہوں نہ کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں خود غرضی اور نفس پرستی ایک سلسلہ قدر ہو۔

۷۔ تعاون

قرآن مجید میں ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں (۳۹) [الحجرات: ۱۰]۔ اس عالمگیر اخوت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایات دیں، جن سے ایک دوسرے سے

خیر خواہی، تعاون، غمگساری اور ہمدردی کی فضا ہموار ہوئی۔ کہیں است کو ایک دیوار سے تشبیہ دی اور مومنوں کو اس کی اینٹیں قرار دیا (مسلم، کتاب البر، عدد ۸۰: البخاری، المظالم، باب ۴ تا ۵: ترمذی، کتاب البر، باب ۱۹: مسند احمد، ۲: ۹۱ و ۳: ۴۹۱) اور کہیں است کو جسم کہا اور افراد کو اس کے اعضاء (مسلم، کتاب البر، عدد ۸۱ تا ۸۴: طیالسی، عدد ۵۰۳: مسند احمد، ۴: ۲۶۸، ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۷۸، ۴۰۳، ۴۰۵، ۴۰۹)؛ چنانچہ تمام معاملات کی بنیاد باہمی تعاون قرار پائی نہ کہ مسابقت۔ اس وجہ سے ایک شخص کے سودے پر دوسرے کو سودا کرنے سے منع فرما دیا (البخاری، البيوع، باب ۵۸، ۶۳، ۷۰ و الشروط، باب ۸، ۱۱ و النکاح، باب ۴۵: ابو داؤد، النکاح، باب ۱۶ و البيوع، باب ۴۳، ۴۶: مسلم، البيوع، عدد ۱۰ تا ۱۲: ترمذی، النکاح، باب ۳۸ و البيوع، باب ۵۷: نسائی، النکاح، باب ۲۰، ۲۱ و البيوع، باب ۱۵، ۱۸، ۱۹: ابن ماجہ، التجارات، باب ۱۳) کاروبار میں بھی صرف وہ شکلیں جائز رکھی گئیں جو فریقین کے فائدے پر منتج ہو سکتی ہوں اور ایسا کاروبار حرام قرار دے دیا گیا جس میں ایک فریق کا یقینی نقصان ہو۔ اسی طرح شراکت و مضاربت کی بنیاد پر کاروبار کو پسند کیا گیا کہ اس میں باہمی تعاون کی شکل نکلتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں صحت مند رویہ یہ ہے کہ بائع و مشتری، آجر و اجیر، مزارع و زمیندار، صارف و صنعتکار ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں (ترمذی، کتاب البر، باب ۷) نہ کہ ایک دوسرے سے زیادہ جلب منفعت کے لیے کوشاں۔ یہ بات مغربی معاشرے سے بالکل مختلف ہے، جس میں تمام معاشی عوامل صرف اپنے ذاتی منافع پر مرکوز ہوتے ہیں۔ اسلام میں مومنوں کے

کی کوشش کرے اور کسی قیمت پر حرام کی طرف رجوع نہ کرے۔ قرآن و حدیث میں صبر کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے (۱۳) [الرعد]: ۲۲؛ ۱۶ [النحل]: ۴۲)۔

شکر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ مادی مال و اسباب میسر ہے اسے اللہ کی نعمت تصور کریں اور اس کے لیے اللہ کا احسان مانیں۔ اس سے خود بخود یہ لازم آتا ہے کہ ان نعمتوں پر کوئی ایسا تصرف جو شریعت کے منشا کے خلاف ہو، نافذ نہ کریں تصور ہوگا؛ چنانچہ صرف دولت کے باب میں شریعت کے اتباع کا دوسرا نام شکر ہے۔ شریعت میں ایک مومن کے لیے اللہ کی جملہ نعمتوں کے بارے میں شکر کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے بلکہ بعض مقامات پر تو اسے عین ایمان سمجھا گیا اور کفر کی ضد کے طور پر لیا گیا ہے (۳) [آل عمران]: ۱۴۴؛ ۷۶ [الذہر]: ۳)۔

توکل سے مراد ہے تمام مادی اسباب کے فراہم کر چکنے کے بعد نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ مستشرقین نے معاشی میدان میں اس کا بہت غلط مفہوم سمجھا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق مسلمانوں کے اصل زوال کی وجہ ان کا توکل ہے۔ بقول مشہور مستشرق میکسم روڈنسن (Maxim Rodinson: *Islam and Capitalism*، ص ۱۰۸) (بعد): ”مسلمانوں کے ہاں عام طور پر سعی و جہد کی روح کے فقدان کا ذکر کیا جاتا ہے اور قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کو بے جان تقدیر پرستی سے متصف کرتے ہوئے خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ خود ہی انہیں وہ چیزیں دے گا جن کی انہیں ضرورت ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ تصور بہت عام رہا ہے اور اب تو ایک سلسلہ حقیقت کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔“۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان توکل ہی کے باعث کم ہمتی اور تقدیر

فیلان کی کٹی ہے کہ وہ تنگدستی کے عالم میں بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں (۵۹) [الاحزاب]: ۹؛ چنانچہ اسوۂ حسنہ سے اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جب انہوں نے اپنی ذات کو بچھے چھوڑ کر دوسروں کے لیے سرو سامان فراہم کیا (مسلم، کتاب الاشربہ، باب ۲۲۳، ۲۲۴)۔ تعاون کی اصل یہی افکار ہے۔ یہ بات مغربی معاشرے سے بین طور پر مختلف ہے کہ جہاں باہمی معاملات مسابقت پر استوار اور مسابقت کی اصل روح خود غرضی ہے۔

۸۔ صبر، شکر، توکل، قناعت

یہ چاروں اقدار ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنے دائرہ عمل میں فرق کے باوجود ان کا معاشی رد عمل بہت حد تک مشابہ ہے؛ لہذا ہم ان کو ایک ساتھ زیر بحث لا رہے ہیں۔ صبر کے ہوں تو بہت سے معنی بیان کیے جاسکتے ہیں، لیکن معاشی نقطہ نظر سے اس سے مراد ہے کسی شخص کا معاشی تنگ دستی کے زمانے میں اپنے آپ کو صرف حلال ذرائع کی جدوجہد تک محدود رکھنا، یعنی خواہ معاشی حالات کتنے بھی خراب ہوں کسی فرد کا صرف حلال ذرائع پر قناعت کرنا۔ یہ بات اجتماعی طور پر بھی درست ہے۔ کسی قوم کی معاشی حالت خواہ کتنی ہی خراب ہو، شریعت اس کو اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ ایسی حکمت عملی اختیار کرے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان ملک کے لیے فقر و فاقہ سے نکلنے کے لیے یہ راستہ تجویز کیا جائے کہ وہ اپنے وسائل کو سود پر چلانے کا دوسروں سے سود پر قرض لے تو شریعت کی ننگہ میں یہ بالکل قابل قبول نہیں۔ ایسی حالت میں احتجاج سے صبر کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے حلال وسائل سے ہی وہ کر اپنے وسائل سے منظور ہوا پیغام دے

مول لے گا۔ قناعت اسلامی معاشرے کی ایک اہم قدر ہے۔ احادیث میں اس کی فضیلت متعدد جگہ وارد ہوئی ہے (البخاری، الرقاق، باب ۳؛ مسلم، کتاب الزکاة، عدد ۱۶۰، ۱۶۱؛ ترمذی، الزہد، باب ۲۵۲؛ ابن ماجہ، الزہد، باب ۱۹؛ مسند احمد، ۲: ۲۴، ۳۱، ۱۳۲، ۳۱۰)۔

مندرجہ بالا مثبت اقدار نہ صرف پیدائشی دولت بلکہ صرف دولت اور تبادلہ دولت کے سلسلے میں شریعت کی طرف سے لگائی گئی حدود و قیود کی رضاکارانہ پابندی حاصل کرنے کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ اسلامی معاشرے میں شریعت کی بہت کچھ پابندی اپنی اقدار کی عزت و تکریم سے حاصل کی جاتی ہے۔

منفی اقدار

جس طرح اسلام میں مثبت اقدار کے ذریعے ایک خاص طرح کا کردار تعمیر کیا جاتا ہے اسی طرح منفی اقدار کے ذریعے ایک دوسری قسم کے طرز عمل سے نراہت سکھائی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے :-

۱۔ ظلم : جس طرح عدل کا قیام شریعت کے اہم مقاصد میں سے ہے اسی طرح ظلم کا قلع قمع بھی شریعت کی نگاہ میں بہت اہمیت رکھتا ہے (۱۰۔ [یونس] : ۱۳، ۱۱ [ہود] : ۶۷، ۱۸ [الکہف] : ۹۰)۔ انفرادی طرز عمل سے لے کر ریاست کے اہم امور تک جہاں جہاں بھی ظلم و ناانصافی پیدا ہو سکتی ہے، شریعت نے بند باندھ دیے اور یہ ہدایت بھی دے دی کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے (۲ [البقرہ] : ۲۷۹) اور اگر کبھی ایسا ہو تو معاشرے کا اجتماعی ضمیر اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ اس پر سراپا احتجاج بن جائے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ظلم کی تنکیر کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ظلم و ستم

پرستی پر راضی ہو جاتے ہیں اور انہوں نے جد و جہد چھوڑ دی ہے۔ توکل کے بارے میں یہ تصور بہت غلط ہے۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ نتائج کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ تمام ممکن ذرائع سے کام لے، جد و جہد میں کوئی تسر نہ اٹھا رکھے اور اللہ پر بھروسہ کر کے خطرناک سے خطرناک مہم میں کود جائے؛ کوئی دنیاوی یا ظاہری خطرہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں تو دل مسلمانوں کو مہم جوئی کا درس دیتا ہے نہ کہ تقدیر پرستی کا۔ اس کا ثبوت اولیٰ دور کے مسلمانوں سے لے کر اب سے ایک ڈیڑھ صدی پہلے تک مسلمانوں کی تاریخ سے ملتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی مہم جوئی اور جد و جہد سے نہ صرف فوجی کامیابی حاصل کیں بلکہ اپنی بحری اور بری تجارت کا دائرہ پوری دنیا تک وسیع کیا۔ مسلمانوں کی تجارتی سرگرمیوں کو دیکھ کر کوئی دیانتدار شخص اسے ایک تقدیر پرست قوم کا عمل قرار نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کی موجودہ معاشی بستی کی وجہ نہیں اور تلاش کرنی چاہیے نہ کہ ان کے عقیدہ تو دل میں، جس کی تعلیم قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے (۸۱ : [النساء] : ۱۱، [ہود] : ۱۲۲؛ ۲۵ [الفرقان] : ۵۸، ۲۷ [النمل] : ۷۹، ۳۳ [الاحزاب] : ۲۰)۔

قناعت سے مراد ہے حلال ذرائع سے حاصل ہونے والے رزق پر اکتفا کرنا۔ یہ صبر سے ملتی جلتی قدر ہے۔ آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ حلال ذرائع سے ہر ممکن کوشش کرے؛ پھر جو بھی رزق اسے ملے اس پر قناعت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق اس کے لیے مقرر کیا تھا وہ اسے مل گیا۔ اب حرام ذرائع اختیار کرنے سے وہ اس رزق میں اضافہ نہ کر سکے گا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی

مذلت میں بہت سی روایات ہائی جاتی ہیں -
مثال کے طور پر کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے کی لٹک بالشت زمین بھی بغیر حق کے غصب کرے (البخاری، بدء الخلق، باب ۲؛ مسلم، المساقاة والمزارعة، عدد ۱۶۶ تا ۱۷۱؛ دارمی، البيوع، باب ۶۳؛ مسند احمد، ۱: ۱۸۷ تا ۱۹۰ و ۲: ۹۹، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۳۲ و ۳۳۳؛ ۱۳۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۲۰۲، ۳۱۷ و ۳۳۳، ۳۳۴) کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی زمین میں پلا اجازت کاشت کرے (ابو داؤد، کتاب البيوع، باب ۳۲؛ ترمذی، الاحکام، باب ۲۹؛ طیالسی، عدد ۱۶۰)، یا اس کے مویشی بغیر اجازت کے دوہ لے (البخاری، اللقطہ، باب ۸، ۱۲؛ مسلم، اللقطہ، عدد ۱۳؛ ترمذی، البيوع، باب ۶۰؛ ابو داؤد، العباد، باب ۸۵؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۶۸؛ مسند احمد، ۳: ۸۵) - آجر کسی اجیر سے کام لے کر اس کی مزدوری نہ دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں خود استغاثہ دائر کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (البخاری، البيوع، باب ۱۰۶ و الاجارة، باب ۱۰؛ ابن ماجہ، الرہون، باب ۴۴؛ مسند احمد، ۲: ۳۵۸ و ۳: ۵۹، ۶۸، ۷۱) - اسی طرح کسی زمیندار کے لیے جائز نہیں کہ اگر فصل کسی آسمانی آفت سے تباہ ہو گئی ہو تو پھر بھی مزارع سے اپنا حصہ طلب کرے (مسلم، المساقاة والمزارعة، عدد ۱۴؛ ابو داؤد، البيوع، باب ۵۹؛ نسائی، البيوع، باب ۲۹؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۳۳؛ دارمی، البيوع، باب ۲۲؛ موطا، البيوع، عدد ۱۵، ۱۶؛ مسند احمد، ۳: ۳۰۹) - غرضیکہ معاشی عوامل کے جملہ تعلقات میں جہاں عدل کے قیام کا اہتمام ہے وہاں اس کا بھی بندوبست کیا گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے پر ظلم نہ کرے۔

شریعت نے اسراف و بخل کی دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے (۱۷ [بنی اسرائیل]: ۲۹؛ ۲۵ [الفرقان]: ۶۷)۔ اسراف سے مراد ہے:-
الف - شریعت کی طرف سے ممنوعہ مقاصد پر خرچ کرنا، خواہ یہ کتنی ہی کم رقم ہو؛
ب - حلال مقاصد پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا (ضرورت کا معیار ہر معاملے میں عرف عام پر منحصر ہے)؛
ج - اللہ کی راہ میں ربا کی نیت سے خرچ کرنا؛ بخل سے مراد ہے:-
(الف) اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنے سے گریز کرنا باوجودیکہ مالی استطاعت موجود ہو۔
(ب) اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پرہیز کرنا (تفہیم القرآن، ۳: ۳۶۳ - ۳۶۴)۔ قرآن مجید اور حدیث میں انسان کے ان دونوں رویوں کی شدید مذمت کی گئی ہے (ترمذی، الاطعمہ، باب ۲۶؛ ابو داؤد، الادب، باب ۱۵۶؛ مسند احمد، ۳: ۲۲۰؛ ابن ماجہ، الاطعمہ، باب ۴۹)۔

۳- اکتناز: اکتناز سے مراد ہے مال و دولت کو نفس کی تسکین کے لیے جمع کرتے جانا اور گن گن کر رکھنا، جس سے وہ نہ تو جمع کرنے والے اور نہ معاشرے کے کسی دوسرے فرد کے کام آسکے۔ یہ بخل کی ایک انتہائی شکل ہے۔ چونکہ اکتناز سے گردشِ دولت میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشی عمل رکتا ہے، لہذا شریعت میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے (۱۰۴ [الہمزہ]: ۲ تا ۴)۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایسے لوگوں کو اس سیم و زر سے داغا جائے گا (۹ [التوبہ]: ۳۴)۔ حدیث میں ہے کہ یہ سیم و زر ایک کالے گنچے سانپ کی شکل میں آدمی کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہکار ہکار

کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں (مسلم، کتاب الزکاۃ، عدد ۴۴)۔ غرضیکہ مختلف تشبیہات سے مال کی اس غیر متوازن محبت سے روکا گیا ہے۔

۴- حرص : آکتناز سے ملتی جلتی ایک نفسیاتی بیماری حرص ہے۔ اگرچہ مال و دولت کی محبت انسان کی فطرت میں ہے لیکن شریعت نے اس محبت کو ایک توازن پر رکھنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں حرص کی مذمت کی گئی ہے (۶۴) [التغابن] : (۱۶)۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حرص اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے (سنائی، انجہاد، باب ۸؛ ترمذی، البر والصلہ، باب ۴۱؛ مسند احمد، ۲ : ۲۵۶، ۳۴۰، ۳۴۲، ۳۴۱؛ الطیالسی، عدد ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۱۲)۔ ایک جگہ آدمی لہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے لہا ہی لیا، بہن لیا اور صدقہ کر دیا؛ باقی تو یہیں رہ جانے والا ہے (ترمذی، الزہد، باب ۳۱)۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی کی حرص کو تو قبر کی مٹی ہی پورا کرے گی۔ حرص کی اتنی شدید مذمت اس لیے کی گئی ہے کہ اس کے غلبے سے حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی۔

ان منفی اقدار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتی ہے جن میں شریعت کے حلال و حرام کے ضابطے کی رضا کارانہ پابندی ہو اور لوگ مجموعی طور پر شریعت کی حدود و قید سے باغی نہ ہوں۔ معاشی اقدار کا یہ سارا سلسلہ اسلامی معاشرے کے خدوخال کا منظر تصور میں لانے کے لیے کافی ہے۔ اب اس معاشرے میں اسلام کے معاشی اصول و قوانین سے بحث کی جائے گی، لیکن ان کے مطالعے کے وقت ہر وقت ان اقدار کو بنیادی ضوابط کے طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

نظریہ ملکیت

بنیادی حکمت : اسلام کا نظریہ ملکیت اس کی

معاشی حکمت سے مأخوذ ہے، جو عقیدہ توحید پر مبنی ہے۔ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر چیز اصلاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس کی بنیادی ذمہ داری دنیا میں اللہ کی رضا کو غالب اور اس کے احکام کی تبلیغ کرنا ہے۔ اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف قسم کے سر و سامان سے نوازا ہے۔ اس سر و سامان پر اسے حق تصرف و انتفاع عطا کیا گیا ہے۔ پھر آخرت کی ابدی زندگی میں اسے اس انتفاع و تصرف کے بارے میں مکمل حساب دینا ہوگا۔ اس حکمت سے مندرجہ ذیل اصول اخذ کیے جاسکتے ہیں جو کہ اسلام کے نظریہ ملکیت کی بنیاد ہیں :-

(الف) کائنات کی کوئی چیز بھی اصلاً و ذاتاً انسان کی ملکیت نہیں بلکہ وہ صرف اس پر صرف اثابۃً و مجازاً مالک و قابض ہے۔ اس کے پاس سارا سر و سامان، حتیٰ کہ اس کا اپنا جسم و جان بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے (۲۳) [المؤمنون] : ۸۴ تا ۸۸؛ ۵۶ [الواقعة] : ۶۳ تا ۶۲؛ ۲ [البقرة] : ۲۸۳؛ ۳۴ [سبا] : ۲۴؛ ۵۷ [الحديد] : ۷)؛

(ب) انسان دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا تمام سر و سامان بھی اسے کسی خاص مقصد کے لیے دیا گیا ہے (۴) [النساء] : ۵؛ ۹ [التوبة] : ۳۱)؛

(ج) اللہ کی ساری کائنات پر حکمرانی اور بامقصد تسلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ذاتی و شخصی یا انفرادی ضروریات زندگی کے سوا باقی اشیائے پیداوار پر کسی خاص طبقے یا گروہ کی اس طرح مطلق العنان اجارہ داری نہ ہو جس سے دولت اسی طبقے یا گروہ کے ہاتھوں میں سمٹ آئے اور دوسروں کے استحصال و اخلاص پر منتج ہو، یا قوم کی اجارہ داری نہ ہو۔

کے جائز ذرائع یہ ہیں :-

- ۱۔ اچھے موافق، یعنی مردہ زمینوں کو زندہ کرنا؛
- ۲۔ شکار؛
- ۳۔ معادنِ خاھرہ سے حسب ضرورت معدنیات کا حصول؛
- ۴۔ بیع؛
- ۵۔ کسب؛
- ۶۔ وراثت؛

۷۔ ثمراتِ ملکیت، جیسے کھیتی کی پیداوار، مویشیوں کی نسل دشی، کارخانے کی پیداوار، وغیرہ۔ ان تمام ذرائع کے بارے میں تفصیلی ضابطہ قوانین موجود ہے، جسے فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔

انفرادی ملکیت پر تصرف: انفرادی ملکیت پر تصرف ان حق بھی شریعت کے تابع ہے: چنانچہ نوتی فرد اپنی ملکیت پر ہر طرح کا تصرف کرنے کا مجوز نہیں، بلکہ صرف مندرجہ ذیل ذرائع میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد ذرائع سے اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے :-

(۱) نفع آور کاموں میں لگانا: جیسے ذاتی کاروبار، شرت، مضاربت وغیرہ؛

(۲) کرایہ پر چلانا: اس میں صرف ان املاک کا کرایہ وصول کیا جا سکتا ہے جس کا استعمال انہیں بوسیدہ کر کے ان کی قیمت و حیثیت کو قدرتی طور پر کم کر دیتا ہے، جیسے مکان وغیرہ۔ اگر ان کا استعمال انہیں بوسیدہ کر کے ان کی حیثیت و قیمت کو قدرتی طور پر کم نہیں کرتا تو انہیں کرائے پر دینا اور نفع حاصل کرنا حرام ہے کہ وہ سود قرار پاتا ہے، جیسے روپیہ کہ اگر کوئی اسے کسی سے لے کر استعمال کرے تو اس استعمال سے پرانا ہو کر اس کی قیمت و حیثیت میں قدرتی طور

حدیث میں ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے (دیکھیے مشکوٰۃ، باب الشفقة والرحمة علی الخلق)؛

(د) چونکہ انسان کو اپنے تمام تصرفات ملکیت کی جواب دہی کرنا ہے، لہذا لازم ہے کہ یہ تصرفات اللہ تعالیٰ کی رضا (شریعت الہی) کے تابع ہوں۔

انفرادی ملکیت: اگرچہ اسلام ملکیت کے مطلق العنان تصور کا قائل نہیں تاہم ان معنوں میں، جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، اسلام انفرادی ملکیت کا نہ صرف اثبات کرتا ہے بلکہ اس کے تحفظ کا بھی اہتمام کرتا ہے: چنانچہ شریعت میں بہت سے قوانین انسان کے اس حق ملکیت کے تحفظ کے لیے نازل کیے گئے ہیں (مسلم، کتاب الحج، عدد ۱۵۷۰؛ ابو داؤد، المناسک، باب ۵۶)۔ قرآن مجید میں

میں اتفاق، وراثت، اور بیع وغیرہ کے جو معاملات مذکور ہوئے ہیں سب اس پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن مجید انفرادی حق ملکیت کی تائید کرتا ہے۔

اس طرح قرآن و حدیث میں ظلم و غصب کے ذریعے دوسروں کا مال ہتھانے یا دوسروں کی املاک پر قبضہ کرنے کے خلاف سخت وعیدی آئی ہیں۔ یہ سب احکامات انفرادی ملکیت کے تحفظ ہی کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت میں بہت تفصیل سے انفرادی املاک کے حصول کے مختلف جائز و ناجائز ذرائع سے بحث کی گئی ہے۔ یہ سارا ضابطہ قوانین انفرادی ملکیت کی تائید کرتا ہے۔

انفرادی ملکیت کا حصول: چونکہ اسلام شریعت کے تابع انفرادی ملکیت کا قائل ہے، لہذا اس کے حصول، تصرف، انتقال اور تحفظ وغیرہ کے متعلق تفصیلی قوانین قرآن و حدیث و فقہ میں مذکور کیے گئے ہیں۔ انفرادی ملکیت کے حصول

پر کوئی کسی واقع نہیں ہوتی (کسانی : بدائع الصنائع، ۴ : ۱۷۴، ۱۷۵) :

(۳) ہبہ : اپنی زندگی میں اپنی رضا و رغبت کے ساتھ اپنی املاک کا کوئی حصہ کسی دوسرے کو بخش دینا۔ اس میں واہب کے لیے لازم ہے کہ ملکیت کے ساتھ قبضہ بھی موہوب لے کر دے۔ اس طرح ایسا ہبہ جس میں موہوب لے کر موت کے بعد مال یا جائداد دوبارہ واہب کی طرف لوٹ آئے ناجائز ہے (مسند احمد، ۲ : ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۷ : ۱۹۳، ۱۹۴، ۳۰۲، ۳۱۲، ۳۱۷، ۳۶۰، ۳۷۴، ۳۸۱، ۳۸۵، ۳۸۹ : علیا، عدۃ ۱۶۸۹ : ۱۷۴۳) :

(۴) وصیت : مرنے سے پہلے کسی وارث کے نام اپنی جائداد کا زیادہ سے زیادہ ایک تمہائی وصیت کیا جاسکتا ہے :

(۵) وقف : اسلام میں جائداد کو عامۃ المسلمین یا کسی خاص گروہ یا شخص کے لیے وقف کیا جاسکتا ہے نہ وہ جائداد باقی رہے اور اس سے حاصل ہونے والا منافع موقوف علیہ کو ملتا رہے۔ حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے وقف کی بنیاد رکھی جبکہ انہوں نے اپنے خیر کے حصہ زمین کو عامۃ المسلمین کے لیے وقف کیا (مسلم، الوصیۃ، عدد ۳، البخاری، الوصایا، باب ۲۲ : ابو داؤد، الوصایا، باب ۸ : ابن ماجہ، الوصایا، باب ۸ : مسند احمد، ۲ : ۱۸۶، ۲۱۵)۔ اس کے بعد مسلمانوں کے تمدن میں وقف املاک کا رواج بہت عام ہو گیا (دلیچسپ تاریخی معلومات کے لیے دیکھیے مناظر احسن گیلانی : اسلامی معاشیات، ص ۴۴ تا ۴۵)۔ تفصیلی ضابطہ قوانین کے علاوہ انفرادی ملکیت پر تصرف کا یہ حق چند ایک عمومی حدود و قیود کا بھی پابند ہے۔ مثال کے طور پر مال کو ضائع کرنے کی ممانعت ہے (البخاری، الزکاة، باب ۱۸، ۵۳، والاستراض، باب ۱۹، والرقاق، باب ۲۲ :

مسلم، الاقصیہ، عدد ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷)۔ اسی طرح مال میں اسراف و تبذیر پر بھی قلعن ہے۔ مال کو کسی بھی غیر شرعی مصرف میں نہیں لایا جاسکتا۔ تنعم اور عیش کوشی کی زندگی گزارنے پر بھی پابندی ہے (مسلم، الاشریۃ، عدد ۸۲، ۸۳، ۲۴۹، ۲۵۱ و اللباس، عدد ۴ تا ۶، ۲۳ تا ۲۹، ۱۱۹، ۱۲۲ تا ۱۳۱)۔ اسی طرح مال کو دوسروں کی سفیرت رسائی کے لیے استعمال کرنے کا حق بھی نہیں ہے ۔

اجتماعی ملکیت

انفرادی ملکیت کے اسباب اور تحفظ کے بعد فطری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں اجتماعی ملکیت جائز ہے؟ اگر ہے تو اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ اسلام میں اجتماعی ملکیت کا نظریہ فرد اور اجتماع کے باہمی تعلق سے مأخوذ ہے۔ اجتماع کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان کو اپنا فریضہ خلالت ادا کرنے کے لیے ایک منظم اجتماع کی ضرورت ہے، جس میں تمام افراد رشتہ اخوت میں منسلک ہوں اور اجتماع افراد کے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا مناسب ماحول مہیا کرے، نیز اگر افراد کا کوئی گروہ دوسروں کے لیے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں خلل انداز ہو تو اجتماع کی منظم قوت سے اسے روک دے۔ دوسری طرف اجتماع کو اس کا یہ بنیادی کردار ادا کرنے کے لیے البراد ضروری اختیارات اور حقوق عطا کریں تاکہ اجتماع افراد کے سامنے اپاہج نہ ہو۔ فرد و اجتماع کے اس بنیادی تعلق کو اسلام نے اسر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بنیادی اصول پر استوار کیا ہے (۳۲ [الحج] : ۱۴) : نیز دیکھیے البخاری، الشرکۃ، باب ۹ : مشکوۃ، کتاب الآداب، باب الإمر بالمعروف)۔ ایک طرف تو افراد کو ترغیب دی گئی کہ وہ اجتماعی مفاد کے سامنے اپنے انفرادی مفاد کو ترک کر دیں اور دوسری طرف اجتماع پر لازم ٹھہرایا کہ وہ کسی

مگروہ کے مفاد کے لیے کچھ دوسرے افراد کو ان کے جائز حقوق سے محروم نہ کرے۔ جس طرح افراد ہر اجتماع کی اطاعت شریعت کی پابندی میں رہتے ہوئے لازم کی گئی ہے، اسی طرح اجتماع کے لیے بھی شریعت کی پابندی لازم ہے (مسلم، کتاب الامارۃ، عدد ۴۴، ۸۱)۔ شریعت کے بنیادی ڈھانچے میں رہتے ہوئے فرد اور اجتماع کا باہمی تعلق ایک دوسرے سے تعاون و ہمدردی کا ہے، نہ کہ تناقض اور ٹکراؤ کا (۹ [التوبۃ]: ۷۱؛ ۵ [المائدہ]: ۲)۔

اجتماع کا اپنا بنیادی وظیفہ :
 افراد کے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے
 کے لیے سازگار ماحول، ریاست کا ادارہ قائم کرتا ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں
 ایک ریاست قائم کی اور خود اس کے سربراہ کے فرائض
 انجام دیے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفا نے اس ادارے
 کو بحال رکھا؛ چنانچہ اسلامی ریاست اجتماع کے
 نمائندے کی حیثیت سے ملکیت کا حق رکھتی ہے
 کیونکہ ملکیت کے اس حق کے بغیر ریاست اپنے
 بنیادی فرائض انجام نہیں دے سکتی۔ اجتماعی
 ملکیت کا بنیادی نظریہ بھی یہی ہے کہ ریاست اپنے
 فرائض کی انجام دہی کے لیے ایسے ذرائع سے حق
 ملکیت حاصل کر سکتی ہے جن کی شریعت نے اجازت
 دی ہے۔ اس طرح ریاست اپنی املاک پر تصرف کے
 لیے شریعت کے بنیادی ڈھانچے کی پابند ہے۔

اجتماعی ملکیت کا حصول : ریاست بہت سے ذرائع سے ملکیت حاصل کر سکتی ہے۔ ان سب ذرائع پر تفصیلی ضابطہ قوانین کے ذریعے حدود و قیود نافذ کی گئی ہیں تاکہ ریاست اور افراد کے درمیان بنیادی توازن نہ بگڑنے پائے۔ ریاست مندرجہ ذیل ذرائع سے ملکیت حاصل کر سکتی ہے :-

پہلے کی مادی غیر منسلوکہ زمین،

جنگلات، چراگاہیں، دریا، جھیلیں، چشمے، معدنیات، وغیرہ سے ریاست کو افراد کی طرح مکمل حق انتفاع حاصل ہے؛

۲۔ اسلامی ریاست ملک کی بعض املاک کو صرف اپنے لیے مخصوص کرنے اور افراد کو ان سے استفادہ کرنے سے روک دے۔ شریعت میں اس حق کو حق حمی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفائے راشدین نے بعض چراگاہوں کو حمی قرار دیا، جن میں بیت المال کے اونٹ چرتے تھے۔ حمی قرار دینے کا حق صرف ریاست کو ہے (البخاری، کتاب الشریکۃ، باب ۱۱؛ ابو داؤد، الخراج والامارۃ، باب ۳۸)۔ افراد میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ایسی قدرتی چراگاہ یا ذریعۂ ملکیت کو حمی قرار دے جو افادۂ عام کے لیے کھلا ہو؛

۳۔ معدن باطنہ: ریاست ان معدنیات کے حصول کے لیے خصوصی انتظامات کر سکتی ہے اور قانوناً عام لوگوں کو ان معدنیات کی کھدائی سے روک سکتی ہے؛

۴۔ زکوٰۃ، عشر اور خمس سے حاصل ہونے والی آمدنی؛

۵۔ جزیہ، خراج اور غیر مسلم شہریوں سے حاصل ہونے والے دیگر، حاصل؛

۶۔ ریاست اپنی اسلاک کی سرمایہ کاری کے ذریعے اس میں اضافے کے ذرائع اختیار کرسکتی ہے؛

۷۔ نثر ٹیکس؛

۸۔ بیرونی امداد، دوست ممالک کے عطیے وغیرہ؛

۱۔ جنگ کے عنائن :

۱. - رکاز، دفينه، لقطر؛

۱۱۔ لاوارث افراد کے ترے؛

اجتماعی ملکیت میں تصرف :

انفرادی ملکیت کی طرح ریاست بھی ان ذرائع سے حاصل ہونے والی ملکیت پر تصرف کے لیے شریعت کے اتباع کی پابند ہے۔ جو عمومی پابندیاں ایک فرد پر عائد ہیں وہ ریاست پر بھی ہیں، یعنی یہ کہ وہ ملکیت کو عامۃ المسلمین کا حق جانے اور کسی خاص شخص یا گروہ کو ایسے تصرفات کی اجازت نہ دے جن سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو؛ چنانچہ شریعت میں اقطاع دینے کا قانون اسی بنیادی اصول کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے (مفتی محمد شفیع : اسلام کا نظام اراضی، ص ۲۰ تا ۲۶)۔

ریاست اپنی املاک میں تقریباً وہ سارے تصرفات کر سکتی ہے جن کا ایک فرد کو اپنی ملکیت میں حق دیا گیا ہے۔ عام حالات میں شریعت نے ایک ایک معاملے میں بہت تفصیل سے قانون و ضوابط مدون کر دیے ہیں، جن سے فرد و اجتماع میں حقوق کا تعین بالکل واضح ہو گیا ہے، لیکن ریاست کو اجتماع کے مفاد کے لیے افراد کی املاک پر بعض ایسے تصرفات کا حق بھی دیا گیا ہے جو کہ فرد کو ریاست کی املاک پر حاصل نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام میں اجتماعی مفاد انفرادی مفاد پر قابل ترجیح ہے؛ چنانچہ ان دونوں میں کسی وقت تناقض پیدا ہو جائے تو اجتماع کے مفاد کو فوقیت دی جائے گی۔ اس سلسلے میں شریعت نے ریاست کو کچھ خصوصی اختیارات دیے ہیں، جن کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے :-

۱۔ احتساب ملکیت : اسلامی ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ماضی کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے ایسے ذرائع آمدنی اور ملکیت کی چھان بین کرے جو شریعت کی خلاف ورزی کر کے حاصل کیے گئے ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بکڑے ہوئے حکمران کی مل بھکت یا نااہلی سے ملک کا ایک طبقہ دوسرے لوگوں کو اپنی

معاشی قوت سے نشانہ استحصال بناتا رہے؛ چنانچہ تاریخ میں ایسے ادوار کی نشان دہی کرنا مشکل نہیں۔ قرون اولیٰ میں خلفائے راشدین کے بعد بنی امیہ کے حکمرانوں نے اقربا پروری، ظلم و محصب اور ناجائز دولت کے بہت سے ذرائع استعمال کر کے بڑی بڑی جاگیریں بنالی تھیں۔ حضرت عمرؓ ابن عبدالعزیز نے اسلامی ریاست کے اس حق احتساب کو استعمال کیا اور تمام جاگیریں اور جائدادوں کی ملکیت کے بارے میں تفصیلی چھان بین کی اور جو کوئی اپنی ملکیت کا دو ٹوک ثبوت فراہم نہ کر سکا اس کو ضبط کر لیا (ابو یوسف : کتاب الخراج، اردو ترجمہ، ص ۱۳۹)۔ اس دور میں اگر کبھی کسی ملک میں اسلامی ریاست وجود میں آ جائے تو اس کے لیے بھی موجودہ معاشی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے احتساب کا عمل شروع کرنا ہوگا (چند عملی تجاویز کے لیے دیکھیے نعیم صدیقی : اسلام کا میزانی نظریہ معشیت)۔

۲۔ تحدید ملکیت : اگرچہ اسلام انفرادی ملکیت کے حق کا اثبات کرتا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے قانون کی مدد فراہم کرتا ہے، لیکن اگر کسی وقت ملک کے حالات ایسے ہوں کہ آبادی کی ایک کثیر تعداد تو ضروری وسائل زندگی سے بھی محروم ہو اور ایک قلیل گروہ عیش و تنعم کی زندگی گزار رہا ہو تو اسلامی ریاست وقتی طور پر تعدد ملکیت کے اصول پر عمل کر کے لوگوں پر ایک حد سے زیادہ ذاتی ملکیت بنانے پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی نظیر آپاھی کے ہانی سے متعلق اس فیصلے میں ملتی ہے جس میں حضورؐ نے اوپر کے کہت والے کو اپنی ضرورت سے زیادہ کر لینے کے بعد باقی کا ہانی نیچے والے کے لیے دینے کا حکم دیا تھا (البخاری، الشریعہ و اصولہ)

۱۔ والشہادات، باب ۲۲، الحیل، باب ۵)۔ اس طرح شریعت میں احتکار (ذخیرہ اندوزی) پر جو پابندی ہے اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ لوگ اپنی ضرورت سے زائد غلے کو روک کر عوام الناس کے لیے فشواری پیدا نہ کریں۔ قحط کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے عام لوگوں کے لیے خوراک کے سامان کی راشن بندی کر دی تھی۔ اس کی وجہ بھی ان حالات میں عام لوگوں کو تنگی سے بچانا تھا (موجودہ اقتصادی بحران اور اسلامی حکمت معیشت، ص ۱۷۳)۔ ان نظائر سے ہمیں تحدید ملکیت کا اصول ملتا ہے۔ اس دور میں بھی ارتکاز دولت کو کم کرنے یا لوگوں کو ضیق سے بچانے کے لیے اسلامی ریاست لوگوں پر ایک حد سے زائد سر و سامان زندگی حاصل کرنے پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک خاص رقبے سے زیادہ کا مکان رہنے کے لیے نہ بنائے، یا ایک سواری سے زیادہ نہ رکھے۔ اس طرح ملک کے وسائل کے پیش نظر ایسی اشیائے صرف کی پیدائش، درآمد اور حصول پر مکمل پابندی عائد کی جا سکتی ہے جو تعیشات کے زمرے میں آتی ہوں۔

۳۔ سرکاری ملکیت: اسلامی ریاست بعض حالات میں ایسے وسائل رزق کو قومی ملکیت میں لے سکتی ہے جو کہ اجتماع کے فائدے کے لیے ضروری ہوں اور جن کا انفرادی ملکیت میں رہنا اجتماع کے لیے تنگی کا باعث ہو سکتا ہو، یا جن سے اسلامی ریاست کے دفاع کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، مثلاً ذرائع مواصلات، ذرائع نقل و حمل، دفاعی صنعتیں، بجلی، پانی وغیرہ۔ اس طرح اگر کسی صنعت کے بارے میں اسلامی ریاست کی مجلس شوریٰ مطمئن ہو کہ انفرادی ملکیت میں رہنے سے اجتماع کا ضرر ہے تو اسے سرکاری ملکیت میں لینے کا فیصلہ کر سکتی ہے (اس کی بنیاد فقہ کے مشہور اصول ”الضرر يزال“

پر ہے (دیکھیے فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، ص ۳۱۴)۔ البتہ اس صورت میں جب کسی صنعت کو انفرادی ملکیت سے قومی ملکیت میں لیا جائے تو اس کے اصل مالکان کو اس کا جائز معاوضہ دینا لازم ہے (اس کی بنیاد شریعت کے اصول تحفیظ ملکیت پر ہے؛ دیکھیے مسلم، کتاب الحج، عدد ۱۵۷؛ ابوداؤد، المناسک، باب ۵۶)۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ادارہ کسی فرد کی جائز ملکیت سے اسے بے دخل کر دے، خواہ ادارہ خود حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو زمین حاصل کی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، جنہیں باقاعدہ معاوضہ دیا گیا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسجد نبوی میں ہر توسیع پر جن لوگوں کے مکانات حاصل کیے گئے انہیں معاوضہ دیا گیا (البلاذری: فتوح البلدان، ص ۵۸)۔

۴۔ حجر: بعض غیر معمولی حالات میں لوگوں کو اسراف اور ضیاع مال سے روکنے کے لیے شریعت میں اصول حجر پایا جاتا ہے، جس کے تحت اسلامی ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے اشخاص کو ایک خاص حد سے زیادہ صرف دولت سے منع کر دے (تفصیل کے لیے دیکھیے نجات اللہ صدیقی: اسلام کا نظریہ ملکیت، ۲: ۱۶۶ تا ۱۷۳) اور ان کے اعمال حکومت کی نگرانی میں رہیں تا آنکہ ان میں مال کے مناسب استعمال کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی کم عقلی (سفاہت) یا فخر و مباہات کے جذبے کی وجہ سے اسراف دولت میں مبتلا ہے اور اس کے پاس دولت کثیر مقدار میں ہے تو اسلامی حکومت اس پر یہ قدغن لگا سکتی ہے کہ وہ ایک خاص حد (مثلاً بیس ہزار روپے ماہوار) سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا؛ اس کی تمام دولت کسی بینک میں بطور امانت

رکھوائی جا سکتی ہے، جس میں سے وہ اپنی مقررہ حد سے زیادہ رقم حاصل نہ کر سکے۔ اصول حجر کا اطلاق ایک خاص مدت تک کیا جا سکتا ہے۔ جب محسوس کیا جائے کہ شخص مذکورہ میں ضیاع دولت سے باز آنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو اس پر سے یہ پابندی اٹھائی جا سکتی ہے۔ حجر کی پابندی عائد کرنے سے قبل ہر معاملے میں مکمل چھان بین حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کا بے محابا استعمال کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں۔

پیدائش دولت

انسانی تمدن کے فروغ کے لیے لازم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فطری سروسامان کو مزید دولت کی پیدائش میں لگائے۔ تمام مہذب اور متمدن معاشرے اسی طرح وجود میں آئے ہیں۔ شریعت اسلامی نے بھی انسانوں کا عمل پیدائش میں مشغول رہنا پسندیدہ قرار دیا ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے سطور ذیل میں زمین، محنت، سرمایہ کی بحث)۔ پیدائش کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے لازم ہے کہ مختلف عوامل پیدائش ایک دوسرے سے تعاون کریں اور پھر اپنی اپنی خدمات کا جائز صلہ وصول کر لیں (جائز صلے کا تعین شریعت میں تفصیلی ضابطہ قوانین سے کر دیا گیا ہے)۔

اسلام میں عوامل پیدائش تین ہیں: زمین، محنت اور سرمایہ (مفتی محمد شفیع: اسلام کا نظام اراضی، ص ۲۲)۔ مغربی معاشیات کی تقسیم کے مطابق ایک عامل پیدائش ”تنظیم“ بھی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو تنظیم کا عمل انسان انجام دیتے ہیں اور عملاً یہ محنت ہی کی ایک قسم ہے۔ اسلامی معاشرے میں محنت اور تنظیم کا فاصلہ یوں بھی کم ہوتا ہے کہ اسلام نے معجز و شرافت کے اعتبار سے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا ہے (۴۹ [الحجرت]: ۱۳)؛ لہذا تنظیم اور

محنت میں صرف دائرہ کار کا فرق ہے۔ صلے کے اعتبار سے جس طرح محنت، اجرت کی مستحق ہے اسی طرح تنظیم بھی ایک مقررہ معاوضے یا تنخواہ کی مستحق ہے۔ موجودہ دور میں جب کہ تنظیم کا فریضہ پیشہ ور ناظم (managers) انجام دینے لگے ہیں، یہ حقیقت اور بھی کھل کر سامنے آئی ہے۔ انفرادی کاروبار کی صورت میں رب المال کا منافع اصل میں دو اجزا پر مشتمل ہوتا ہے: ایک اس کی تنظیمی محنت کا صلہ اور دوسرا اس کے سرمائے کا نفع۔ نقصان کی صورت میں پہلے اس کا نفع ختم ہوا اور بعد میں تنظیمی محنت کا صلہ؛ البتہ انفرادی کاروبار میں ایک فرق تنظیمی محنت اور عام محنت میں یہ ہے کہ تنظیمی محنت میں رب المال کا معاہدہ محنت اپنی ذات سے ہوتا ہے اور مزدور یا ملازم کا معاہدہ رب المال سے ہوتا ہے؛ لہذا رب المال پر یہ لازم آتا ہے کہ پیدائش کے صلے کی تقسیم کے وقت مزدور یا ملازم سے کیے گئے عہد کو ہر حال میں پورا کرے اور اگر نقصان اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کا اپنی ذات سے معاہدہ محنت پورا نہ ہو تو یہ اس کا ایک داخلی معاملہ ہے۔ شراکت کی صورت میں بھی تنظیمی محنت کا معاوضہ شرکا کا ایک باہمی معاہدہ ہے۔ اگر اتنا نقصان ہو جائے کہ شرکا اس میں تنظیمی محنت کا کوئی معاوضہ نہ لے سکیں تو یہ ان کا ایک داخلی معاملہ ہے، البتہ مضارب کے معاہدے میں تنظیمی محنت مضارب کی طرف سے آتی ہے۔ چونکہ نقصان کی صورت میں رب المال کا سرمایہ ضائع ہوتا ہے، لہذا مضارب کو ایک شریک کی حیثیت سے یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ اسے اپنی محنت کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ غرض کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مزدور کی محنت اور ایک ناظم کی محنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اسلام عوامل پیدائش میں سے زمین کو لگان، محنت کو اجرت اور سرمائے کو نفع و نقصان کا اہل ٹھہرا کرتا ہے۔ اب ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ عوامل پیدائش کے معاوضوں کا تعین کس طرح ہوتا ہے :-

۱۔ زمین اور لگان: زمین سے مراد تمام قدرتی وسائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیے ہیں۔ ان میں زمین کے علاوہ سمندر، دریا، جھیلیں، قدرتی نالے، پہاڑ، معدنیات، خود رو نباتات، جنگلات وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی چیز کسی کی انفرادی ملکیت میں ہو تو وہ اسے عمل پیدائش میں لگانے کا معاوضہ لگان کی صورت میں وصول کر سکتا ہے۔ اسی طرح ریاست کو بھی ایسا ہی لگان وصول کرنے کا اختیار ہے۔

شریعت میں کسی ایسے مال کے استعمال کا کرایہ وصول کرنے کا حق ہر مالک کو ہے جو دوران استعمال اپنی ہیئت طبعی کو برقرار رکھتا ہو۔ فقہی اصطلاح میں جس مال میں نقصان واقع ہو (کسانی: بدائع الصنائع، ۴: ۱۷۷ بعد)، مثال کے طور پر زمین شینری، فرنیچر وغیرہ، وہ استعمال کے دوران میں اپنی ہیئت کو برقرار رکھتے ہیں؛ لہذا ان کا کرایہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اناج، زرہ وغیرہ ایسی اشیا ہیں جنہیں استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہیئت طبعی کھو نہ دیں؛ ان کا کرایہ وصول کرنا حرام ہے، البتہ یہ قرض حسنہ کے طور پر کسی کو دی جا سکتی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ کرایہ وصول کرنے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، البتہ زمین کا کرایہ (جو کہ کرائے کے مذکورہ بالا تصور پر ہوا اترتا ہے) کے بارے میں فقہاء کے درمیان شدید اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد وہ بہت سی واضح اور صحیح

احادیث ہیں جو تقریباً سب کی سب صحاح ستہ میں منقول ہوئی ہیں اور جن کی رو سے حضورؐ نے زمین کا کرایہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ ان احادیث میں کرۂ ارض اور مزارعت کے الفاظ واضح طور پر آتے ہیں۔ اس طرح نقد لگان (ٹھیکہ) کے بارے میں واضح تصریحات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصول کرنے سے منع فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضورؐ نے اس امر کو پسند فرمایا کہ یا تو آدمی خود کاشت کرے، یا کسی بھائی کو کاشت کے لیے (صدقے کے طور پر) دے دے، لیکن اس سے کسی قسم کا معاوضہ نہ لے (مسلم، البیوع، عدد ۱۰۸ تا ۱۲۰؛ البخاری، مغازی، باب ۱۲؛ ابن ماجہ، الرھون، باب ۸؛ سنائی، الايمان والندور والمزارعة، باب ۴۵؛ مسند زہد، عدد ۶۴۶؛ مسند احمد، ۱: ۲۳۲ و ۲: ۶۴ و ۳: ۳۸۹، ۳۹۹، ۴۶۴، ۴۶۵ و ۴: ۱۴۰، ۱۴۳، ۳۳۱ و ۵: ۱۸۲، ۱۸۷)۔

ان احادیث کی بنیاد پر مفکرین کے ایک گروہ نے بہت شد و مد سے استدلال کیا ہے کہ اسلام سوائے خود کاشت کے کسی اور طریقہ مزارعت کو جائز قرار نہیں دیتا (دیکھئے محمود احمد: مسئلہ زمین اور اسلام؛ مناظر احسن گیلانی: اسلام اور نظام جاگیرداری و زمینداری؛ ضیاء الحق: Landlord and Peasant in Early Islam)۔ اپنے اس استدلال کی حمایت میں مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ وہ قرآن مجید کی ایسی آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں جن میں زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ کی مطلق ملکیت کا ذکر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ زمین اصلاً اللہ کی ملکیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کا کرایہ وصول کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا یا تو ایک شخص زمین کو خود کاشت کر لے یا پھر کسی کو دے دے، لیکن کرایہ

چونکہ اس صورت میں حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں، لہذا اس سے منع فرما دیا گیا۔

لگان کا تعین : فقہ حنفی میں زراعت کی یہ دونوں شکلیں جائز ہیں کہ مالک اور مزارع پیداوار میں بٹائی کے اصول پر معاہدہ کریں، یا مزارع مالک کو ایک مقررہ لگان دینا قبول کرے (خود امام ابوحنیفہؒ بٹائی کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن فقہ حنفی کا فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ یہ دونوں شکلیں جائز ہیں : دیکھیے عبدالرحمن الجزیری : کتاب مذکور، ۲ : ۷۵)۔ ان دونوں شکلوں میں بھر بہت سے چھوٹے چھوٹے اختلافات معاہدے کی شقوں میں پائے جاسکتے ہیں، جیسے بیج، کھاد، پانی اور حکومت کے محاصل کی ادائی کے بارے میں۔ فریقین کے درمیان باہمی معاملہ یا لگان کا تعین مندرجہ ذیل اصولوں کے تحت قرار پاتا ہے :-

(۱) بٹائی کے معاہدے کی صورت میں زمیندار کی زمین پر مزارع کاشت کرتا ہے اور فصل کے موقع پر تمام اخراجات نکال کر جو باقی بچے اس میں فریقین مقررہ تناسب سے شریک ہوتے ہیں۔ فصل کے اخراجات میں اگر مزارع نے کچھ لگایا ہو تو وہ اس کو واپس ملتا ہے اور مالک نے کچھ لگایا ہو تو اس کو، تاہم زمیندار کا حصہ نکالنے کے بعد مزارع کے پاس اپنے اہل و عیال کی نفالت کے لیے گزارے کے مطابق حصہ بچنا لازم ہے۔ اگر فصل اتنی کم ہوئی ہو کہ مزارع کے حصے میں جو فصل آئے وہ اس کی ضروریات کی نفالت نہ کر سکتی ہو تو اخلاقاً مالک کے لیے پسندیدہ ہے کہ وہ اپنے حق میں سے مزارع کو مزید کچھ دے دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مزارع کی کفالت کے لیے ضروری امداد بہم پہنچائے۔ بعض صورتوں میں قانوناً بھی مالک کو اس کا پورا پورا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا لگان اتنا کم کرے کہ

وصول نہ کرے۔

اس کے برعکس ہم حضورؐ کے دور سے لے کر اب تک امت کا تواتر مزارعت کی مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کے بارے میں خود یہود سے مزارعت کا معاہدہ فرمایا (ابن ماجہ، الزکاة، باب ۱۹)۔ آپ کے بعد صحابہ کرامؓ میں سے جلیل القدر صحابہ ساری زندگی اپنی زمینوں کو مزارعت کے معاہدے پر دیتے رہے۔ اس کے علاوہ چاروں مشہور فقہی مکاتب میں مزارعت کی کوئی نہ کوئی شکل جائز ہے (عبدالرحمن الجزیری : کتاب الفقہ علی مذاہب الأربعة، اردو ترجمہ، ۲ : ۷۸۵ تا ۷۸۸)۔

ان بظاہر متناقض نظریات کے درمیان تطبیق کا کام وہ چند ایک روایات دیتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیا تھا بلکہ اس کی ان اقسام کو حرام قرار دیا جن میں زمیندار اور لسان کے درمیان معاہدہ مزارعت ناانصافی، ظلم یا استحصا کی نوعی صورت اپنے اندر رکھتا ہے (البخاری، الحث و المزارع، باب ۱۹ و الشروط، باب ۷؛ مسلم، البیوع، عدد ۱۴۱، ۱۴۲؛ ابوداؤد، البیوع، باب ۳؛ دارمی، البیوع، باب ۷؛ سنائی، الایمان والنذور والمزارعة، باب ۵۴؛ موطا، دراء الارض، عدد ۱ تا ۵)، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ خود حضورؐ ہی خیبر کے معاملے میں شریعت کی مخالفت فرماتے، یا آپؐ کے صحابہ اور فقہائے عظام اس کے جائز ہونے پر متفق ہوتے۔ علمائے مجتہدین نے ممانعت والی احادیث کو اس صورت پر محمول کیا ہے کہ مالک مزارع سے کہ دے کہ یہ زمین تم کاشت کرو؛ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک کی پیداوار تمہاری ہوگی اور بقیہ میری۔ ہو سکتا ہے کہ مزارع کی طرف والی زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو اور وہ قصبان میں رہے۔

۱۶: مسند احمد، ۳: ۳۰۹)۔ حقیقت یہ ہے کہ ”وضع الجوانح“ کی گنجائش کے بغیر مقررہ نقد لگان ظلم کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے اور بعض حالتوں میں اس میں وہ علت پیدا ہو جائے گی جو ربو کی حرمت میں ہے؛ لہذا اگر فصل کی پیداوار مزارع کی اپنی سستی یا نااہلی کے بجائے ایسے حالات کی وجہ سے کم ہو جائے جن پر اس کا بس نہ تھا، تو مزارع کو مقررہ نقد لگان میں چھوٹ ملنا ضروری ہے۔

[نقد لگان کے بارے میں مذکورہ رائے مصنف ہذا کی ہے۔ ریاضیاتی طور پر اسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے:

$$ل = پ - خ - د$$

(حروف پر خط متوقع مقادیر کو ظاہر کرتا ہے)

$$اس طرح سے کہ$$

$$ک \leq پ - ل؛$$

اگر کوئی آفت آجائے تو

$$پ = پ - ت$$

(یہاں پ سے مراد حقیقی پیداوار، پ سے

متوقع پیداوار اور ت سے تباہ شدہ پیداوار مراد ہے)۔

اس صورت میں

$$ل = ل - ت؛ اس طرح سے کہ$$

$$د \leq پ - ل$$

اگر $ک > پ - ل$ ہو تو ریاست زکوٰۃ (ز) میں

سے مزارع کو مدد دے گی، اس طرح سے کہ

$$پ - ل + ز = ک]$$

بٹائی اور نقد لگان کی صورت میں فریقین کے

درمیان لگان کا تعین باہمی رضامندی سے ہونا لازم

ہے اس معاہدے میں کوئی ایسی شق نہیں ہونی

چاہیے جو فریقین میں سے کسی پر بھی ظلم کا باعث

بنے، یا ایک فریق کے یقینی نفع اور دوسرے

فریق کے یقینی نقصان پر منتج ہو سکتی ہو۔ مزارعت

مزارع کی ضروریات پوری ہو سکیں، لیکن ایسے قوانین میں خود مالک زمین کی ضروریات کو بھی دیکھنا ضروری ہوگا کیونکہ جس طرح شریعت مزارع پر ظلم کو جائز قرار نہیں دیتی، اسی طرح مالک زمین پر بھی اس کو درست نہیں مانتی۔

[لگان کے تعین کے بارے میں یہ مصنف ہذا کی رائے ہے۔ اسے ریاضیاتی طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے:

$$پ = پیداوار زمین؛ خ = لاگت پیداوار؛ ک = کم$$

سے کم مقدار جو مزارع کی کفالت کے لیے ضروری ہے؛

$$ل = لگان۔$$

چنانچہ $ل = پ - خ - ک$ ؛ اس طرح سے کہ

$$ک \leq پ - ل۔$$

اگر خ میں مزارع اور زمیندار دونوں شریک

ہوں تو فصل میں سے وہ اپنا اپنا حصہ وصول کر

لیں گے]۔

(۲) نقد لگان کے معاہدے میں فصل کے موقع

پر تمام پیداوار میں سے مقررہ لگان مالک کو دینا ہوتا

ہے، لیکن اس کے لیے بھی لازم ہے کہ لگان ادا

کرنے کے بعد مزارع کے پاس اس کی ضروریات کے

موافق فصل باقی رہ جانی چاہیے۔ اگر نہایت

کو کسی آفت سے نقصان پہنچا اور زراعت کا موقع نہ

رہا تو اس سے قبل کا لگان دینا ہوگا اور بعد کا نہیں

اور اگر اس کے بعد زراعت کی جا سکتی ہے تو لگان

پورا دینا ہوگا۔ گویا اگر کسی قدرتی سبب کی بنا پر

فصل نہ ہو، یا پیداوار کم ہو تو اسی تناسب سے

مالک کے لیے مزارع کو لگان میں چھوٹ دینا لازم

ہے۔ اسے حضور نبی کریمؐ نے ”وضع الجوانح“ کے

نام سے موسوم کیا ہے (مسلم، المساقاة والمزارعة،

عدد ۱۴؛ ابو داؤد، البيوع، باب ۵۹؛ نسائی،

البيوع، باب ۲۹؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۳۳؛

دارمی، البيوع، باب ۲۲؛ مؤطا، البيوع، عدد ۱۵،

کا تعلق دو بھائیوں کا ما ہے (البخاری، السنن، باب ۱۰، ۱۸؛ مسلم، الایمان، عدد ۵۸ تا ۹۲؛ ابو داؤد، الادب، باب ۱۲۳؛ ابن ماجہ، الادب، باب ۱۰؛ ترمذی، البروالصلۃ، باب ۲۹ تا ۴۱؛ موطا، الاستئذان، عدد ۳۰ تا ۳۲؛ مسند زہد، عدد ۹۳۷؛ مسند احمد، ۱ : ۱۲ و ۲ : ۲۰، ۹۰، ۱۱۱ و ۳۰۳۵ : ۱۹۸، ۱۷۳، ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۰۷)۔ ان کے درمیان اصل تعلق ایک بائع اور مشتری کا نہیں بلکہ ایک دوسرے سے خیر خواہی اور تعاون کا ہے۔ اسلام آج کو اس کی محنت سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھتا بلکہ اس کا بنیادی کردار ایک ذی روح اور ذی ایمان انسان کا ہے، جو پیداوار کے عمل کو فروغ دینے کی غرض سے کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے بھائی (آجیر) سے تعاون کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں آجیر کا سرمایہ اور آجیر کی محنت برابر کے دو عوامل ہیں، جن میں کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں۔ نہ آجیر کو یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے اور جس بھاؤ پر چاہے، کسی کی محنت خرید لے اور نہ آجیر ہی کو یہ حق ہے کہ تعاون کا پیمانہ کرنے کے بعد اس میں خیانت یا بدعہدی کرے (البخاری، الوصایا، باب ۹ و العتق، باب ۱۷، ۱۸)۔ دونوں ایک دوسرے کے بھی خواہ بنائے گئے ہیں۔ آجیر پر لازم ہے کہ آجیر کو جائزے عمل پر کام کرنے کے لیے مناسب ماحول، گرمی سردی سے تحفظ اور مشکل اور ناخوشگوار کاموں میں اعانت وغیرہ کا بندوبست کرے۔ اسی طرح آجیر پر لازم ہے کہ مقررہ وقت میں آجیر ہی کا کام کرے اور اس وقت میں نہ کام چوری کرے نہ وقت ضائع کرے (بعض فقہا نے کام چوری کو اسی طرح ”تظنیف“ شمار کیا ہے جس طرح کم توانیہ کو دیکھیے مفتی محمد شفیع : اسلام کا نظام تقسیم دولت، ص ۳۳)۔

اجرت کا تعین : اسلام کا نظریہ

کے ان معاہدوں میں اسلامی ریاست ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں اور مختلف فصلوں کے لیے مزارعت کے معاہدوں کی شرائط کو قانونی طور پر طے کیا جا سکتا ہے تاکہ فریقین ایک دوسرے پر ظلم کی کوئی صورت پیدا نہ کر سکیں۔ اسی طرح مزارع اور زمیندار کے حقوق و فرائض کو بھی قانوناً طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی ریاست اپنے بنیادی فریضے، یعنی قیام عدل پر قائم رہے تو مزارعت غیر حاضر زمینداروں کی جاگیرداروں سے بڑھ کر مفید اور صحت بخش عملی پیدائش کا موجب ہو سکتی ہے۔

۲۔ محنت اور اجرت

محنت سے مراد انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا عملی پیدائش میں حصہ لینا ہے۔ اسلام نے محنت کو ایک عامل پیدائش تسلیم کیا ہے اور اسے جائز قرار دیا ہے کہ کوئی شخص محنت کر کے اس کی اجرت وصول کرے، لیکن محنت اور اجرت کا اسلامی تصور رائج الوقت مغربی نظریے سے یکسر مختلف ہے۔ مغربی معاشیات میں محنت بھی اسی طرح سے ایک قابل فروخت چیز ہے جس طرح کہ کوئی دوسری بے جان شے۔ آجیر اور آجیر کا تعلق ایک سوداگر اور گاہک کا ہے۔ آجیر کو جتنی بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مزدوروں کی منڈی (Labour Market) سے خرید لیتا ہے۔ جب تک اس شے (محنت) کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسے پاس رکھتا ہے اور جب ضرورت نہیں رہتی، اسے فارغ کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک غیر اسلامی نظریہ ہے اور انسان کی تعقیر پر مبنی ہے۔ اس میں انسان کی محنت کو انسان سے جدا کر کے صرف ایک عامل پیدائش کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام انسانی عرف و وقار کو بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ آجیر و آجیر

یہی مغربی معاشیات کے نظریے سے مختلف ہے۔ مغربی معاشیات میں اجرت کے تعین کے دو نظریے زیادہ مشہور ہیں: نظریہ طلب و رسد اور نظریہ مختتم پیداواری۔ پہلے نظریے کے تحت محنت کی منڈی میں اجرت کا تعین طلب و رسد کے ابدی قانون کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اس میں اس بات کا کچھ لحاظ نہیں کہ وہ اجرت کس قدر ہے۔ دوسرے نظریے کے مطابق اجرت کا تعین نظریہ مختتم پیداواری اور نظریہ تحلیل پیداواری کے باہمی عمل کے نتیجے میں سب سے کم پیدا کرنے والے اجیر کی پیداوار کے برابر ہو گا۔ اس میں بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ جوں جوں کسی عمل پیدائش میں اجیروں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، ان کی پیداوار میں کمی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ مختتم اجیر کی پیداوار کے بعد آجر مزید کسی مزدور کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ ایسا کرنے میں اس کا نقصان ہے۔ مختتم اجیر کی پیداوار کو معیار بنا کر پہلے والے سب اجیروں کی اجرت متعین کی جاتی ہے۔ نو کلاسیکی معیشت دانوں کا یہ نظریہ عرصہ دراز تک مقبول رہا، لیکن اب اس پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا جانے لگا ہے کیونکہ اجرتوں کا تعین بہت حد تک مزدور انجمنوں (Trade Unions) کے ذریعے ہونے لگا ہے اور یہ بات ابھی ختمی طور پر طے نہیں ہو سکی کہ آجر اور یونین کے درمیان مذاکرات کے بعد جو اجرت طے ہوتی ہے اس میں کون کون سے عوامل مؤثر کردار ادا کرتے ہیں؛ لہذا اس وقت نظریہ اجرت ایک غیر یقینی صورت حال کا شکار ہے (Social : Brough و Hyman)۔

۱۲۰ تا ۱۲۳)۔

اسلام بنیادی طور پر انسانوں کے درمیان صلاحیتوں اور قوت کار کے مدارج کو ایک نظری اس

تقسیم کرتا ہے (۴۳ [الزخرف] : ۴۲)، لہذا ان کے

درمیان اجرتوں کے لحاظ سے مکمل یکسانیت کا قائل نہیں ہے۔ دوسری طرف چونکہ اجیر ایک "شے" نہیں کہہ اسے خریدا جا سکے، لہذا اجرت کے تعین میں اس کی بنیادی ضروریات کی کفالت کو ایک لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یہ (مزدور) تمہارے بھائی ہیں۔ انہیں ویسا کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو؛ ویسا پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو" (مسلم، الایمان، عدد ۵۸ تا ۶۲؛ البخاری، العتق، باب ۱۵، ۱۸)۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی کی حد تک آجر اور اجیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؛ لہذا اجرت کے تعین میں سب سے پہلے ایک کم سے کم معیار زندگی کا تسلیم کیا جانا ضروری ہے اور اس کم سے کم معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جس اجرت کی ضرورت ہو اس سے کم کسی کو اجرت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد اجرتوں میں تفاوت کو قوت کار، ذہنی و جسمانی ملکیت، تعلیم و تربیت اور عمل پیدائش میں حصہ جیسے عوامل سے طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرے عوامل بجا طور پر اجرتوں میں تفاوت کا باعث ہوں گے، لیکن اسلام کسی ایسے تفاوت کو بھی پسند نہیں کرتا جو معاشرے میں عدم توازن یا ارتکاز دولت کا باعث ہو سکے۔ اس کے لیے اگرچہ دوسرے قوانین بھی موجود ہیں، تاہم اسلامی ریاست کا بھی فرض ہے کہ وہ اجرتوں میں باہمی توازن کو برقرار رکھے اور ایک طبقے یا علاقے کے لوگوں کو اجرت میں بلاوجہ کوئی فوقیت نہ دی جائے (دیکھیے موجودہ اقتصادی بحران اور اسلامی حکمت معیشت، ص ۶۶؛ مفتی محمد شفیع: اسلام کا نظام تقسیم دولت، ص ۴۲)۔

دیگر سہولتیں: اسلام صرف اجرت کے تعین میں ایک مخلصانہ رویے ہی پر اکتفا

وہ اجیر کو نشانہ استحصال بنائے۔ اس طرح آجروں کے حقوق کی بھی نگہبان ہے تاکہ اجیر کسی اجتماعی عمل کے ذریعے عمل پیدائش کو نہ روکیں یا آجر کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں۔ باہمی تنازعے کی صورت میں ثالث کا کردار بھی ریاست ہی کو ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح ریاست اجیروں کے چھوٹے چھوٹے سرمایوں کو کاروبار میں لگانے کے لیے ایسی صنعتوں کو رائج کر سکتی ہے جن سے اجیروں کا سرمایہ بار آور ہو سکے اور انہیں معاشی تحفظ مل سکے۔

۳۔ سرمایہ اور منافع

اسلام میں سرمایہ بھی ایک عمل پیدائش ہے۔ جس طرح دوسرے عوامل پیدائش میں خدمات انجام دینے کا معاوضہ لیا جاسکتا ہے، اسی طرح شریعت میں سرمائے کا معاوضہ بھی جائز ہے۔ سرمائے کے معاوضے سے مراد ہے عمل پیدائش سے پیدا ہونے والے نتائج میں اپنے تناسب سے حصہ لینا؛ چنانچہ شریعت نے لازم ٹھہرایا ہے کہ سرمایہ کاروبار کے نفع و نقصان دونوں میں شریک ہو (ابن ماجہ، التجارات، باب ۲۰؛ مسند احمد، ۲: ۱۷۴، ۱۷۸، ۲۰۰؛ طیالسی، عدد ۲۲۵۷)، کیونکہ اگر کسی سرمائے کے کاروبار میں لگنے سے نفع ہو سکتا ہے تو نقصان ہونے کے امکانات کو بالکل ہی ختم نہیں کیا جاسکتا؛ لہذا اگر سرمایہ اپنے نفع کا مستحق ہے تو کاروبار میں ہونے والا نقصان بھی سرمائے کے حصے میں آنا چاہیے۔ یہ اصول مغربی معاشیات کے اس مسلمہ اصول کے بالکل برعکس ہے جس میں سرمائے کو تمام عوامل پیدائش پر فوقیت دی جاتی ہے اور اس کے معاوضے کو کاروبار کے نتائج کے غیر متعلق کر کے ایک مقرر شدہ معاوضہ سود کی شکل میں بہر حال دیا جاتا ہے۔ شریعت نے اس طرح تمام معاملات، جن میں سرمائے کا سرمایہ

نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑھ کر اجیر کے ساتھ احسان کے سلوک کی بھی تاکید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اجیر سے کوئی قصور ہو جائے تو حتی الامکان اس سے عفو و درگزر کی تاکید ہے (ترمذی، کتاب البر و الصلۃ، باب ۳۱)۔ اس طرح اجیر جو چیز پیدا کرنے میں شریک ہو اس میں سے اجرت کے علاوہ تھوڑا سا حصہ اجیر کو دینے کا حکم ہے، خواہ وہ بلا قیمت دیا جائے یا کم قیمت پر (البخاری، الاطعمہ، باب ۵۵؛ مسلم، الايمان، عدد ۹۲؛ ابو داؤد، الاطعمہ، باب ۵۰؛ ترمذی، الاطعمہ، باب ۳۴؛ ابن ماجہ، الاطعمہ، باب ۱۹)۔ اگر اجیر کی محنت شاقہ سے آجر کو متوقع مقدار سے زیادہ منافع ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اجیر کو بھی اس میں شریک کر لے کیونکہ اس منافع میں اس کی محنت کا بھی عمل دخل تھا۔ یہ بھی مطلوب ہے کہ اجیر کی اجرت میں سے بچہ رقم کاٹ کر کسی نفع آور کام میں لگائی جائے اور اس کے ثمرات اجیر کو لوٹائے جائیں (ابو داؤد، کتاب البيوع، باب ۳)، خواہ یہ نفع آور سرمایہ کاری خود اس کاروبار میں حصہ ڈالنے کے ذریعے ہو یا کسی دوسری جگہ۔ بہر حال اس عمل سے اجیر کی معاشی حالت کو ایک سہارا مل جاتا ہے۔ آجر کے لیے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے اجیروں کو ان کی ضرورت کے وقت قرض حسنہ کا کوئی نظام رائج کرے، یا ایسا فنڈ قائم کرے جس میں سے مشکل وقت میں اجیروں کو قرض مل سکے۔

ریاست کے فرائض: اسلامی نظریے میں آجر و اجیر کے معاملے میں ریاست ایک خاموش تماشاخی نہیں ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجرتوں کے تعین، اوقات کار، پیداواری سہولتوں اور اجیروں کے حقوق کی پاسبانی کرے اور کسی آجر کو اجازت نہ دے کہ

صرف نفع کا شریک ہو اور نقصان سے بے غرض)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں ہی طرح کے تجارتی کاروبار رائج تھے۔ حضورؐ نے اول الذکر کو جائز قرار دیا اور مؤخر الذکر کو ناجائز؛ پھر جائز صورتوں میں شرکت و مضاربت کو پسند فرمایا (ابو داؤد، البيوع، باب ۲۷ تا ۲۹؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۶۳)؛ چنانچہ بعد میں مسلمان معاشرے میں شرکت اور مضاربت کی بنیادوں پر تجارت نے بہت فروغ حاصل کیا اور شرکت و مضاربت کا قانون بہت تفصیل سے مدون کیا گیا۔ جہاں تک شرکت و مضاربت کے شرعی اصول کا تعلق ہے، یہ ایک قانونی بحث ہے اور اسلامی معاشیات میں اس کی تفصیلات ضروری نہیں؛ لہذا یہاں صرف ایک اجمالی تعارف پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔

شرکت : غیر سودی کاروبار کی سب سے معروف شکل تو انفرادی کاروبار ہے، جس میں ایک آدمی اپنے سرمائے اور محنت کے ذریعہ سے کاروبار کرتا ہے؛ لیکن قدیم زمانے سے کاروبار میں شرکت بھی رائج رہی ہے۔ مسلمان فقہانے شرکت کی مختلف قسموں کے بارے میں بہت سے تفصیلی قوانین مرتب کیے ہیں، جن میں شرکا کی ذمہ داریاں، ان کے حقوق، نفع و نقصان میں شرکت، باہر کے لوگوں سے تعلقات، دولت، رهن، قرض اور نسخ (dissolution) جیسے معاملات سے بحث کی گئی ہے۔

ذیل میں شرکت کی مختلف قسموں کے بارے میں فقہی نقطہ نظر کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے (متن میں حنفی فقہ کا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے اور بعض جگہ تشریحی نوٹ میں دوسرے فقہی مکاتب کے اختلافات بھی ظاہر کیے گئے ہیں) :-

۱۔ شركة الملكية : شرکت کی یہ قسم زیادہ معروف نہیں۔ فقہ کی ابتدائی کتابوں میں اس کا سرسری سا ذکر ملتا ہے (حنفی فقہ میں اس کا ذکر

کے کر دیا جائے اور اسے کاروبار کے نفع و نقصان سے جھٹکانے کا حکم دیا ہے۔ ربو قرار دیا ہے۔ ربو قرآن مجید کی رو سے حرام ہے (۲ [البقرة] : ۲۷۰)۔ احادیث نبوی میں بھی ربو کی حرمت وارد ہوئی ہے (البخاری، البيوع، باب ۲۰، ۱۱۳ و الطلاق، باب ۵۱ و اللباس باب ۸۶، ۹۶؛ مسلم، المساقاة و المزارع، عدد ۱۲۶، ۱۲۷؛ ترمذی، البيوع، باب ۲ و التفسير، ۴ : ۲؛ سنائی، التطبيق، باب ۵۸)۔ ربو کی حرمت کے پیچھے یہی اصول کار فرما ہے کہ نقصان کی ذمہ داری کے بغیر نفع جائز نہیں۔ منطقی طور پر یہ بات لگتی بھی درست ہے۔ سرمایہ دار کا یہ دعویٰ کہ عمل پیدائش میں نفع صرف اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اس کا حصہ بھر حال یقینی ہونا چاہیے، مغربی دنیا کے مشاہدے کے برعکس ہے۔ وہاں نفع کا تعین بے شمار عوامل پر ہوتا ہے، جن میں سرمایہ بھی ایک عامل ہے، لہذا جب تک تمام عوامل کے باہمی عمل سے منافع وجود میں نہ آئے، کسی ایک عمل پیدائش کو یقینی حصے کا حق دار مان لینا خلاف عقل ہے۔

ربو کی حرمت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام صفر شرح سود کا داعی ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام سرمائے کو بطور ایک عامل پیدائش کے کوئی معاوضہ دینا جائز نہیں سمجھتا تو یہ بات ہرگز درست نہیں۔ شریعت میں شراکت و مضاربت کے معاہدے جائز ہیں، جن میں سرمایہ ایک عامل پیدائش ہونے کا معاوضہ وصول کو قہا ہے۔

غیر سودی کاروباری شکلیں : ربو کی حرمت کے بعد شریعت نے سرمائے کو کاروبار کا ایک شریک حاصل بنایا ہے، چنانچہ وہ تمام معاہدے جائز قرار دیے گئے ہیں جن میں سرمایہ ایک شریک کے طور پر حصہ لے (برعکس ان معاہدوں کے جن میں سرمایہ

سب سے پہلے امام القدوری نے المختصر میں کیا کیونکہ کاروبار کے نقطہ نظر سے اس میں بدلنے ہوئے کاروباری تقاضوں کے مطابق ڈھلنے کی گنجائش کم ہے۔ شرکت المملک سے مراد ہے کسی اثاثے کی ملکیت میں شریک ہونا۔ یہ ملکیت معاہدے کے قابل دو یا دو سے زائد اشخاص کے درمیان باہمی رضا مندی سے طے پا سکتی ہے (جیسے کہ وہ کوئی مشترکہ جائداد خرید لیں) اور ان کی رضا مندی کے بغیر بھی (جیسے کہ وراثت کے طور پر کوئی مشترکہ جائداد ان کو منتقل ہو)۔ دونوں ہی صورتوں میں ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی اجازت کے بغیر مشترکہ ملکیت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا (القدوری : المختصر، ص ۵۳)۔ ملکیت کے واقع ہونے والے کسی بھی نفع یا نقصان میں سب فریق برابر کے شریک ہوں گے (السرخسی : المسبوط، ۱۱ : ۱۵۱؛ کاسانی : بدائع الصنائع، ۶ : ۵۶؛ المرغینانی : الہدایہ، ۲ : ۲۹۶)۔

۲۔ شرکت المعاوضہ : شرکت المعاوضہ میں دو یا زائد اشخاص مساوی سرمائے کے ساتھ اور نفع و نقصان میں برابری کے اصول پر کاروبار میں شریک ہوتے ہیں (السرخسی، ۱۱ : ۱۵۲)۔ ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل بھی ہوتا ہے اور ضامن بھی۔ تمام شرکت کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے۔ کاروبار کے آغاز کے لیے لازم ہے کہ شرکت مال حاضر کے ساتھ شریک ہوں (کاسانی، ۶ : ۶۰)۔ سٹاک یا واجب الوصول اثاثوں کے ساتھ شرکت المعاوضہ وجود میں نہیں آسکتی (کتاب مذکور، ۶ : ۵۹)۔ شرکت المعاوضہ میں دونوں فریق اپنی محنت کی بنیاد پر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، جیسے دو کاریگر ایک ہی جگہ کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوں اور ان کا کوئی مشترکہ سرمایہ نہ ہو۔ اس قسم کی شرکت کو شرکت الابدان، شرکت الصنائع اور شرکت المتصل

جیسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے (کتاب مذکور، ۶ : ۵۶)۔ محنت کی شراکت میں بھی سب شرکا ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور کفیل (ضامن) بھی (السرخسی، ۱۱ : ۱۵۵)۔ حنفی فقہا نے استحسان کے اصول کو استعمال کر کے ایک اور طرح کی شرکت کو بھی جائز قرار دیا ہے، جس میں ایک شخص کسی دوکان (سٹاک) وغیرہ کا مالک ہے اور ایک شخص کاریگر اور دونوں نفع و نقصان میں شریک ہیں۔ قیاس کے مطابق ایسی شرکت جائز نہیں، لیکن حنفی فقہا نے استحسان کے اصول پر اسے جائز قرار دیا ہے (السرخسی، ۱۱ : ۱۵۹)۔ اس طرح دو یا دو سے زیادہ اشخاص محض اپنی ساکھ کی بنیاد پر بغیر کسی سرمائے یا ہنر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور محض ادھار کے ذریعے اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ اس طرح کی شرکت کو شرکت الوجود یا شرکت الناس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے (السرخسی، ۱۱ : ۱۵۲)۔ شرکت المعاوضہ کی تمام قسموں میں جملہ شرکا کو کاروبار چلانے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ ہر شریک کو امین تصور کیا جاتا ہے، جو دوسرے شرکا کے مال کا اسانت دار ہوتا ہے (السرخسی، ۱۱ : ۱۵۷)۔ اس کے تمام افعال کی ذمہ داری جملہ شرکا پر ہوتی ہے، لیکن کسی شریک کو کاروبار کے اثاثوں پر تبرع کا حق نہیں، صرف تصرف کا حق ہے۔

شرکت المعاوضہ میں کوئی شریک مشترکہ کاروبار کا کوئی مال کسی دوسرے کو ابداع کے طور پر دے سکتا ہے، جس میں مبدیع (= ابداع پر دینے والا) کسی مستبدیع (= ابداع پر لینے والا) کو کاروبار کے کچھ مال کا وکیل بنا دیتا ہے اور مستبدیع کاروبار کے لیے خرید و فروخت کی مختلف خدمات انجام دیتا رہتا ہے، لیکن کوئی معاوضہ ان خلیفہ

لہتا (بہ طریقہ قرون وسطیٰ میں بہت رائج تھا۔ مختلف جگہوں پر کاروباری لوگ ایک دوسرے کے وکیل یا مستبدیع بننے پر تیار ہو جاتے تھے اور معاوضہ لینے کے بجائے اپنے کاروبار کے لیے دوسرے فریق سے ایسے ہی سلوک کی توقع کرتے تھے)۔ ابداع کی صورت میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ذمہ داری شرکت کی ہوتی ہے: اس میں نہ مبدیع ذمہ دار ٹھہرتا ہے اور نہ مستبدیع (الکسانی: بدائع العنان، ۶: ۶۸)۔

شرکتہ المعاوضہ میں کاروبار کا مال کوئی بھی شریک دولت کے طور پر رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شریک اس کو رہن رکھ کر کاروبار کے لیے قرض بھی لے سکتا ہے اور تمام کاروبار اس قرض کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہر شریک کو حق حاصل ہے کہ کاروبار کے انجام دینے کے سلسلے میں جو اخراجات انھیں وہ کاروبار سے وصول کرے (الشیبانی: کتاب الامل)۔ اسی طرح کوئی شریک مشترکہ کاروبار کا کوئی حصہ کسی بیرونی شخص کو مضاربت کے طور پر دے سکتا ہے یا پھر باہر سے کوئی سرمایہ اس اصول پر مشترکہ کاروبار کے لیے لے سکتا ہے۔ علیٰ ہذا کوئی بھی شریک کسی باہر کے شخص سے اس کاروبار کے لیے شرکتہ العنان کا معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے شخص سے مشترکہ معاوضے کا کوئی دوسرا معاہدہ اس کاروبار کے لیے یا اپنی حیثیت میں نہیں کیا جاسکتا۔ شرکتہ المعاوضہ کسی شریک کی موت، اس کے مرتد ہونے، دارالحرب قرار پانے یا باہمی رضا مندی سے منسوخ ہو جاتی ہے۔

۳۔ شرکتہ العنان: شرکتہ العنان میں دو یا دو سے زائد اشخاص غیر مساوی سرمایوں اور مختلف نسبتوں میں نفع و نقصان کی نسبتوں سے کاروبار کرنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہر شریک

دوسرے شریک کا وکیل ہوتا ہے، ضامن نہیں (القدوری: المختصر، ص ۵۳)؛ چنانچہ اگر ایک شریک دوسرے شرکا کی رضا مندی کے بغیر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں کاروبار پر کوئی ذمہ داری آئے تو باقی شرکا اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے بلکہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اس کا ذمہ دار ٹھہرے گا۔ شرکتہ العنان کی دو قسمیں ہیں: (۱) شرکتہ العنان الخاص، جو نہ کسی خاص مقصد کے لیے وجود میں لائی جاتی ہے اور عام طور پر ایک ہی خرید یا فروخت کے عمل پر مشتمل ہوتی ہے؛ (۲) شرکتہ العنان العامہ، جو نہ عام کاروبار کے لیے وجود میں آتی ہے۔ شرکتہ العنان میں بھی کاروبار صرف مال حاضر سے شروع دیا جاسکتا ہے۔ مال غائب یا مال تجارت یا واجب الوصول اثاثوں کے ذریعہ شرکتہ العنان وجود میں نہیں آتی (الشیبانی: کتاب الامل)۔ شرکتہ العنان میں شرکا کے فرائض، حقوق اور ذمہ داریاں صرف اس مال کی حد تک محدود ہیں جو انھوں نے اس کاروبار میں لگایا ہے۔ چونکہ اس معاہدے میں ہر شریک دوسرے کا محض وکیل ہوتا ہے اور کفیل نہیں ہوتا، لہذا وہ دوسرے شرکا کے افعال سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کا ضامن نہیں ہوتا؛ صرف اپنے افعال کا غیر محدود حد تک ذمہ دار ہوتا ہے (السرخسی: المبسوط، ۱۱: ۱۷۵)۔ باہر کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ان میں سے ہر شریک اپنے اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی ان کی ذمہ داری مشترکہ نہیں ہوتی، لیکن کاروبار کے اندر شرکا کے درمیان آپس کی ذمہ داری مشترکہ ہے۔ اسی طرح اگر کاروبار کے کسی واجب الوصول قرضے میں ایک شریک سہلت دے دیتا ہے یا کچھ چھوٹ دیتا ہے تو دوسرے شرکا اس کے اس عمل سے بری الذمہ ہیں (السرخسی، ۱۱: ۱۷۴)۔ ہر شریک، کاروبار کو

تو حضرت عمر فاروقؓ نے مضاربت کے معاہدے کے تحت ان سے منافع میں سے بیت المال کا حصہ وصول کیا۔ اس رواج کی وجہ سے فقہا نے اس کاروبار کے متعلق تفصیلی قانون مدون کیا اور اس میں روزمرہ مسائل کی شرعی حیثیت متعین کی۔

مضاربت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ رب المال صرف ایک ہو، بلکہ افراد کا ایک گروہ بھی کسی ایک مضارب کو اپنا مال مضاربت کی بنیاد پر دے سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ مضارب ایک ہو بلکہ ایک رب المال کئی مضاربوں کو اپنا مال دے سکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف مضارب اپنے سرمائے کو کاروبار میں لگا سکتا ہے بلکہ ایک شخص اپنے سرمائے کے ساتھ کسی دوسرے کا مال بھی بطور مضاربت لے سکتا ہے۔ ایسی صورت میں نفع و نقصان کا حساب سرمائے کے تناسب سے کیا جائے گا۔ مضاربت کی شرط صرف اس سرمائے پر عائد ہوگی جو نہ مضاربت کی بنیاد پر لیا گیا ہو؛ اس کا ذاتی سرمایہ مضاربت کی شرائط سے مبرا ہوگا (دیکھیے الشیبانی، کتاب المضاربة)۔

مضاربت میں مضارب کی ذمہ داری باہر کے افراد کے ساتھ اپنی ذاتی حیثیت میں ہوتی ہے اور رب المال اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ باہر کے افراد کو یہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں کہ مضارب کسی دوسرے کے سرمائے سے کاروبار کر رہا ہے؛ لہذا عام طور پر رب المال کی ذمہ داری اپنے مال تک ہوتی ہے، حتیٰ کہ مضاربت کے عام معاہدوں میں مضارب پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ اصل زر سے زائد سرمائے سے کاروبار نہ کرے تا کہ رب المال اپنے سے زیادہ کا ذمہ دار نہ ٹھہرے۔ اس کے خلاف مضاربت کی صورت میں مضارب کی ذمہ داری ذاتی ہوتی ہے۔ اگر مضارب اصل زر کے حد سے زیادہ قرض لے لے تو پھر اس زیادہ کا ذمہ دار

چلانے کے لیے، تمام اخراجات کاروبار سے وصول کر سکتا ہے۔ شرکت العنان میں بھی ہر شریک کاروبار کے مال کو ابداع، دولت، رهن، یا مضاربت کے طور پر دے سکتا ہے (السرخسی، ۱۱ : ۱۹۵؛ الکلسانی، ۶ : ۹۶)۔ اسی طرح وہ ان صورتوں میں باہر کے لوگوں کا مال لے سکتا ہے۔ شرکت العنان بھی ان تمام صورتوں میں ختم ہو جاتی ہے جن میں شرکت المعاوضہ۔

مضاربت : مضاربت ایک فریق (رب المال) کے سرمائے اور دوسرے (مضارب) کی محنت سے لیے جانے والے ایسے کاروبار کا نام ہے جس میں نفع کی صورت میں دونوں فریق طے شدہ تناسب سے شریک ہوں اور نقصان کی صورت میں یہ صرف رب المال کا ہو اور مضارب کو اپنی محنت کا کوئی صلہ نہ ملے۔ اس کاروبار کو قراض یا مقارضہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں اس طرح کے کاروبار کا رواج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ کے ساتھ تجارت مضاربت ہی کی بنیاد پر کی تھی (ابن سعد : طبقات، ۱۰ : ۸۳ و ۸۴)۔ بعثت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار کو برقرار رکھا؛ چنانچہ خلفائے راشدین اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں کے ہاں مضاربت کا رواج بہت وسیع پیمانے پر رہا۔ حضرت عمر فاروقؓ عراق اور مدینہ کے درمیان تجارت کرنے والے تاجروں کو یتیموں کے اموال مضاربت پر دے دیتے تھے۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی یتیموں کے اموال کو مضاربت پر لگا دیتے تھے (الشیبانی : الاصل، کتاب المضاربة)۔ اسی طرح روایات میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کے مضاربت کرنے کا ذکر آیا ہے (السرخسی، ۲۲ : ۱۸)۔ حضرت عمر فاروقؓ کے دونوں بیٹوں نے جب سرکاری رولے کو بیت المال کے لیے لاتے ہوئے راستے میں تجارت کی

لازم ہے کہ نفع کی یہ نسبت واضح طور پر طے کی جائے۔ ہاں، اگر یہ نسبت واضح نہ ہو تو پھر اسے برابر کے اصول پر بانٹا جائے گا۔ اگر مضارب ایک سے زیادہ ہوں تو بھی نفع کی تقسیم کا یہ اصول برقرار رہے گا (دیکھیے کتاب مذکور)۔

مضارب کے معاہدے میں عام طور پر مضارب نقصان میں شریک نہیں ہوتا کیونکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس نے ایک عرصے تک محنت کی اور اسے کچھ نہ ملا، لیکن اس کے ساتھ ہی مضارب پر لازم ہے کہ وہ رب المال کے سرمائے کو امانت تصور کرے اور اس میں کوئی ایسا تصرف نہ کرے جو عام کاروباری طور طریقوں سے ہٹا ہوا ہو۔ اگر کسی طرح سے مضارب کی بددیتی یا بددیانتی ثابت ہو جائے تو اس طرح کے نقصان کا وہی ذمہ دار ٹھہرے گا۔ نقصان سے بری الذمہ وہ اسی وقت تک ہے جب تک وہ امین رہنے کا حق ادا کرتا رہے۔

مضارب کی دو قسمیں ہیں: (الف) غیر محدود؛ (ب) محدود۔

غیر محدود مضارب: اس میں رب المال مضارب کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس مال سے جس طرح مناسب سمجھے، کاروبار کرے۔ ایسے کاروبار میں مضارب کو اس قسم کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں (السرخی، ۲۲: ۳۹، ۴۰)۔

(۱) بیع و شری، تجارت کے جس مال میں بھی وہ چاہے؛

(۲) نقد یا ادھار خرید و فروخت؛

(۳) ابداع، ودیعت، رهن کی آزادی؛

(۴) اجرت پر معاون رکھنے کی اجازت؛

(۵) کرائے پر سواری یا سامان حاصل کرنے کی اجازت؛

(۶) تجارت کی غرض سے مال لے کر سفر کرنے۔

اس میں اور رب المال میں شرکت الوجود کا معاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ شرکت کی طرح مضارب کے کاروبار کا آغاز نقد مال کے ذریعے کیا جاسکتا ہے؛ جنس کے ذریعے یہ کاروبار شروع نہیں کیا جاسکتا۔ رب المال کسی ایسے سرمایے کو مضارب پر دے سکتا ہے جو اس کے اپنے قبضے میں تو نہ ہو بلکہ کسی جگہ دولت کے طور پر رکھا ہو یا کسی سے واجب الوصول ہو۔ رب المال کسی شخص کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ وہ اس کا قرض وصول کر کے مضارب کی بنیاد پر کاروبار میں لگائے۔ یہ سہولت خصوصاً دور دراز کی جگہوں سے واجب الوصول رقوم کے سلسلے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے (السرخی، ۲۲: ۲۹)۔

رب المال کے لیے لازم نہیں کہ وہ ساری رقوم مضارب کی بنیاد پر مضارب کو دے بلکہ وہ اس رقم کا کچھ حصہ مضارب، کچھ قرض، کچھ ابداع اور کچھ ودیعت کے طور پر دے سکتا ہے۔ اس سے رب المال کی نفع و نقصان کی پوزیشن مضارب کی بہ نسبت قدرے زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے (دیکھیے الشیبانی، کتاب المضاربة)۔

مضارب کے معاہدے کے لیے لازم ہے کہ مضارب کو مال کے تصرف پر مکمل اختیار ہو اور یہ اختیار یا تو مال کو اس کے حوالے کرنے سے دیا جائے یا اس مال کو استعمال کرنے کی واضح اجازت کے ساتھ؛ لیکن قانونی طور پر یہ رب المال کی ملکیت ہی رہتا ہے (کتاب مذکور)۔

مضارب کے معاہدے میں رب المال اور مضارب کے درمیان نفع کی تقسیم کسی بھی نسبت سے ہو سکتی ہے؛ اس کے لیے کوئی شرعی پابندی نہیں، لیکن کسی بھی فریق کا حصہ حتمی رقم کے طور پر مقرر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ ربو کی ایک شکل ہے۔ معاہدے کے قانونی ہونے کے لیے یہ بھی

کی اجازت؛

(۷) رب المال کے سرمائے کو اپنے سرمائے سے

خلط ملط کرنے کی اجازت؛

(۸) کسی دوسرے کو آگے مضاربت پر مال

دینے کی اجازت؛

(۹) کسی دوسرے کے ساتھ شرکت کی اجازت؛

آخری دو اختیارات کی رو سے مضاربت در

مضاربت اور شرکت در مضاربت کی شکلیں وجود میں

آتی ہیں۔ پہلی دونوں صورتوں میں مضارب کی حیثیت

تیسرے فریق سے رب المال کی ہوتی ہے۔ اس طرح دو

علحدہ علیحدہ معاہدے وجود میں آتے ہیں: ایک

معاہدہ مضارب اور تیسرے فریق کے درمیان اور

دوسرا معاہدہ مضارب اور رب المال کے درمیان۔

دونوں معاہدوں میں شرائط معاہدہ اور نفع کی تقسیم

کا اصول واضح طور پر طے کیا جاتا ہے۔

محدود مضاربیت: اس کی صورت میں مضارب

کو آخری تین اختیارات سے محروم سمجھا جاتا ہے۔

(دیکھیے السرخسی، محل مذکور)۔ بعض صورتوں

میں مضارب پر کسی خاص علاقے میں تجارت کرنے

کی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر

مضارب اس کی خلاف ورزی کرے تو ذمہ داری اس

کی ذاتی ہوگی۔ اس طرح رب المال کسی خاص قسم

کے مال تجارت میں کاروبار کرنے کی پابندی لگا سکتا

ہے۔ اس قسم کی پابندی کی محرک رب المال کی

تجارتی بصیرت ہو سکتی ہے (السرخسی، ۲۲ : ۴۰)۔

رب المال مضارب کی تجارتی پالیسی پر بھی پابندیاں

لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ پابندی لگا سکتا

ہے کہ کسی خاص فریق سے کاروباری تعلق نہ

رکھا جائے۔ ایسا عام طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ

بعض لوگوں سے تجارتی معاملات کے بارے میں

رب المال کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض

اوقات مال ابداع یا ادھار کے طور پر دینے پر پابندی

لگا کر کاروبار کو صرف نقد تجارت تک محدود کر

دیا جاتا ہے (السرخسی، ۲۲ : ۴۲)۔ غرضیکہ کاروبار

کے مفاد کے تحت مناسب شرائط عائد کی جا سکتی

ہیں، لیکن اگر کسی شرط کے بارے میں مضارب اور

رب المال میں اختلاف ہو جائے تو قانون کا رجحان

غیر محدود مضاربیت کو سہارا دینے کی طرف ہے۔

منافع کا تعین: اب ہم منافع کے تعین کا

سوال زیر بحث ہیں۔ کاروبار انفرادی ہو، یا

شرکت یا مضاربیت، بہر حال رب المال کو ایک

منصفانہ منافع سے زیادہ وصول کرنے کا حق نہیں

ہے اور منصفانہ سے مراد وہ منافع ہے جو:

(الف) عام حالات میں طلب و رسد کے قانون

کے تحت آزاد منڈی میں لین دین سے پیدا ہو۔ آزاد

منڈی سے مراد ایسے حالات ہیں جن میں

حکومت اور کاروباری حضرات کی طرف سے ایسے

اقدامات نہ کیے جائیں جو طلب و رسد کے

فطری قانون کے عمل میں خلل انداز ہوں۔ مثال کے

طور پر حکومت کی طرف سے اجارہ داروں کے قیام،

بعض افراد کے لیے پرسٹ اور لائسنس کے اجراء، اشیا

کی نقل و حرکت پر پابندیاں یا قیمتوں کا تعین (تسعیر)

وغیرہ ایسے اقدام ہیں جو آزاد منڈی کے عمل میں

خلل ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح کاروباری لوگ احتکار،

سٹے بازی، جھوٹی اور دل فریب اشتہار بازی

وغیرہ کے ذریعے مصنوعی قلت پیدا کر سکتے ہیں۔

یہ سب باتیں منڈی کے آزاد عمل کے منافی ہیں:

(ب) جو منافع نظام پیداواری و فروخت میں دیگر

عوامل پیدائش کے لیے طے شدہ حقوق ادا کرنے کے

بعد بچا رہے، مثلاً عمارت کا کرایہ، ملازمین کی

اجرت، اور دیگر اخراجات وغیرہ۔

(ج) جو منافع صارفین کی قوت خرید سے مناسب

قیمتوں سے حاصل کیا جائے (موجودہ اقتصادی حالات)

مطبوعہ جماعت اسلامی، ص ۲۲

مفاسد حکومتوں سے کیا مراد ہے؟ فی الواقع یہ ایک مشکل سوال ہے اور اس کا دائرہ عمل کاروباری حضرات کی اپنی ذہنی تربیت اور ایمانی حالت پر ہے۔ منڈی کے آزاد عمل کے باوجود بعض اوقات کاروباری حضرات اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لاگت پر کثیر نفع کما سکیں۔ ایسے وقت میں ان کی اپنی ذہنی اور ایمانی حالت ان کا محاسبہ کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں سے ایسا منافع نہ کمائیں جو ان کی قوت خرید سے زیادہ ہو، یا ان کی اپنی مشقت سے کوئی نسبت نہ رکھتا ہو۔ عام طور پر ایسی صورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب صارفین کے پاس منڈی کے حالات کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہوں۔ اس سلسلے میں حکومت عام اشیائے ضرورت کی لاگت، پیدائش اور دیگر مصارف کے بارے میں معلوماتی لٹریچر شائع کرنے کا تقاضا کر سکتی ہے تاکہ صارفین کی رہنمائی ہو۔ خود صارفین بھی اپنی انجمنیں بنا سکتے ہیں اور ایسے تحقیقی ذرائع اختیار کر سکتے ہیں جن کے ذریعے وہ ناجائز منافع خوری کے خلاف جدوجہد کر سکیں۔ اس کے علاوہ حکومت کاروباری حضرات کی دینی تربیت اور انہیں دوسروں سے خیر خواہی، تعاون اور احسان کی تعلیمات سے بہرہ ور کرنے کا انتظام کر سکتی ہے۔ اس طرح ایک اجتماعی ضمیر بیدار کیا جا سکتا ہے کہ لوگ ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف عملی احتجاج کریں اور ان کے مال کا ہائیڈرولک گریں۔ پہلے ادوار میں مسلمان حکومتوں میں العصبہ کا معکمہ قائم کیا جاتا تھا، جس کے فرائض میں اور باتوں کے علاوہ ناجائز منافع خوری پر نگرانی بھی شامل تھی۔

صرف دولت

حلال ذرائع سے دولت پیدا کرنے کی پابندی

کیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں وظیفہ صرف (Consumption Function) کا مطالعہ اس ضابطے کی روشنی میں حقیقت پسندانہ ہو سکتا ہے۔ ایک مغربی معاشرے میں لوگ صرف دولت میں بالکل آزاد ہیں اور ان کا اپنا ذاتی مفاد ہی ان کا اصل راہنما ہوتا ہے۔ وہاں ہر فرد کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جو چیز چاہے طلب کرے اور جتنا چاہے اس پر صرف کرے۔ اس کے برعکس اسلام نے صرف دولت کی کچھ حدود و قیود متعین کی ہیں۔ ہر فرد کو ان حدود کے اندر مکمل آزادی ہے جبکہ ان حدود کو ہمال کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں، مثلاً:

اول: اسلام نے سادہ زندگی کو ایک مطلوب شے گردانا ہے (ترمذی، کتاب الزہد، باب ۱۹: مسند احمد، ۳: ۴۴۳ و ۴: ۲۳۹ و ۵: ۳۴، ۳۶ و ۶: ۱۹ تا ۲۲)۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس پر دلالت کرتا ہے (مسلم، کتاب الزہد، عدد ۲۲ تا ۳۴: البخاری، الہبہ، باب ۱ و فرض الخمیس، باب ۲ و المناقب، باب ۲۵: ترمذی، کتاب الزہد، باب ۳۸: ابن ماجہ، الاضاحی، باب ۴۸، ۴۹، ۵۰ و الادب، باب ۱۰ تا ۱۲: نسائی، الصحایا، باب ۳۷: موطا، صفۃ النبی، عدد ۱۹ تا ۲۸)۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کی زندگیاں بھی سادگی کا ایک نمونہ تھیں۔ یہ حضرات اگرچہ دنیا جہان کے مال و اسباب کے حصول پر قادر تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے بہ رضا و رغبت ایک سادہ اور بے تکلف زندگی کو پسند کیا (ترمذی، کتاب الزہد، باب ۳۵)۔

دوم: اسلام نے اسراف و بخل کے درمیان اقتصاد (اعتدال) کی راہ کو پسند کیا ہے اور اقتصاد کی یہ روش جہاں عام افراد کے لیے پسندیدہ ہے وہاں قومی سطح پر بھی حکومت کے لیے روا نہیں کہ وہ عام لوگوں کے مال کو اسراف میں اڑا دے یا پھر

خود تجارتی نقطہ نظر سے بھی ان کا کاروبار فہم نہیں ہو سکتا؛ چنانچہ بہت سے قومی وسائل جو صارفین کے لیے ایک طبقے کے لیے اشیائے تنعم کی پیدائش پر صرف ہو سکتے ہیں ان کو ایسی اشیاء کی پیدائش میں لگایا جا سکتا ہے جو عوام الناس کی ضرورت ہوں۔ اس طرح ایک محدود طبقے کی حد سے گزری ہوئی عیاشی کا رخ موڑ کر عام لوگوں کے لیے گنجائش کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔

چہارم : انسان کی اس دولت پر جو حکومت کے واجبات (از قسم عشر، زکوٰۃ) وغیرہ ادا کرنے کے بعد بچے، معاشرے کے بہت سے دیگر افراد کے حقوق بھی ثبت کر دیے گئے ہیں۔ ان میں اپنے اہل و عیال، والدین، معاشرے کے غریب و مساکین، مستحق اعزاء اقارب اور دیگر اجتماعی بہبود کے لیے مشاغل شامل ہیں۔ ان پر اپنے مال کو خرچ کرنے کا نام اتفاق ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اتفاق اتنا محبوب عمل ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا جائے تو وحی نازل ہوئی : ”العفو“، یعنی ضرورت سے جو زائد ہو وہ سب دوسروں پر خرچ کر دیا جائے (۲) [البقرہ] : (۲۱۹)۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ اتفاق میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اپنے بھائی کو دے، جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اپنے بھائی کو دے، حتیٰ کہ راوی کو شک گزرا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز اپنے پاس رکھ سکیں (مسلم، کتاب القسطہ، عدد ۱۱۹)۔

آیۃ العفو اور مذکورہ بالا قسم کی احادیث سے لوگوں نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ اسلام میں اپنی ضروریات سے زائد رکھنے کی سماعت ہے، لہذا تنہا تنہا کے کپڑوں اور زائد رہنے کی خواہش کے خلاف ہے۔

خود انہیں خرچ کرنے میں بخل کرے (مسند احمد، ۱ : ۷۸)۔

سوم : اسلام نے تنعم کی زندگی کو سخت ناپسند کیا ہے اور ان تمام راستوں پر بھرے بٹھا دیے ہیں جو تنعم کی طرف لے جا سکتے ہیں، مثلاً مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ریشم پہنیں (مسلم، کتاب اللباس، عدد ۲۲ تا ۲۵؛ البخاری، اللباس، باب ۲۵؛ ابوداؤد، باب ۷؛ ترمذی، الادب، باب ۵۲؛ ابن ماجہ، اللباس، باب ۱۶)، یا زیورات کا استعمال کرس (مسلم، اللباس، عدد ۴، ۵؛ البخاری، الجنائز، باب ۲ و النکاح، باب ۷؛ ابوداؤد، اللباس، باب ۸)۔ اسی طرح شراب اور جوئے جیسے سرفانہ استعمال کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے (۵) [العائدہ] : ۹۰؛ نیز مسلم، الأشربہ، عدد ۷۷؛ البخاری، البیوع، باب ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ ابوداؤد، الأشربہ، باب ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲؛ ترمذی، الأشربہ، باب ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲؛ عیش و عشرت کی دیگر نشانیاں، مثلاً مصوری اور سنگتراشی (البخاری، البیوع، باب ۴ و بدل الخلق، باب ۷، ۸ و الانبیاء، باب ۸؛ مسلم، کتاب اللباس، عدد ۱۱۹ تا ۱۲۷؛ ترمذی، الادب، باب ۴؛ ابوداؤد، الطہارۃ، باب ۸۹ و اللباس، باب ۴۵)، عورتوں کا مصنوعی جوڑے باندھنا (مسلم، کتاب اللباس، عدد ۱۶۸؛ البخاری، الانبیاء، باب ۴۵؛ ترمذی، اللباس، باب ۲۵)، یا ایسے فیشن اختیار کرنا جن میں دولت کا خیال ہو، ان سب کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

اسراف و تنعم کی زندگی پر پابندی کا سب سے نمایاں اثر ملک میں صنعت و حرفت کی سمت پر پڑتا ہے۔ ان چیزوں کی حرمت کے بعد کسی کاروباری شخص کے لیے یہ سود مند نہیں ہو سکتا کہ وہ ان اشیاء کی پیدائش کی طرف متوجہ ہو۔ علاوہ ازیں ان کی تجارت پر بھی وہی ہی پابندی ہے جیسی صرف پر، لیکن

ہر چیز پر ذاتی ملکیت ناجائز ہے (غلام احمد پرویز: قرآن کا نظام ربوبیت)؛ لیکن یہ درست نہیں کیونکہ: (۱) ذاتی ملکیت کا نظریہ اسلام کی بنیادی حکمت، جملہ عبادات اور تمام قوانین کا مرکزی تصور ہے، لہذا اس تاویل سے اس تصور کی نفی کر کے تمام شریعت کی نفی لازم آجائے گی؛

(۲) قرآن میں بعض آیات قوانین بیان کرتی ہیں اور بعض میں صرف مطلوب عمل کی نشان دہی کی گئی ہے۔ امت میں کسی نے بھی یہ استدلال نہیں کیا کہ آیۃ العفو کوئی قانون بیان کر رہی ہے، بلکہ اس پر اجماع ہے کہ یہ ایک مستحب عمل کی نشان دہی کرتی ہے؛

(۳) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت ان حضرات کے سوال پر اتری تھی جو اللہ کی راہ میں سارا مال خرچ کرنا چاہتے تھے اور جب انہیں حضورؐ نے اس سے روکا تو انہوں نے ہوچھا کہ کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس پر بتایا گیا کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے برابر ضرور روک لو تاکہ تنگی نہ ہو؛

(۴) حضورؐ سے دوسری روایات میں منقول ہے کہ بندے کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو متمول چھوڑ جائے بجائے اس کے کہ وہ ان کو فقر و فاقے میں چھوڑ جائے۔ یہ بات بھی حضورؐ نے ایک صحابی کے اس اصرار کے جواب میں فرمائی جو اللہ کی راہ میں سارا مال صدقہ کرنا چاہتے تھے (مسلم، کتاب الوصیۃ، عدد ۱۱)۔ غرضیکہ شریعت نے اتفاق میں بھی اقتصاد کو پسند کیا ہے۔

تبادلہ دولت

ہدائشی دولت اور صرف دولت کی طرح تبادلہ دولت کے باب میں بھی شریعت نے چند قواعد و ضوابط عین کیے ہیں تاکہ منڈی میں عادلانہ قیمتیں مل سکیں اور غلام کا مہربان ہو۔ عادلانہ قیمتوں سے

مراد ایسی قیمتیں ہیں جو بائع اور مشتری میں سے کسی پر بھی ظلم کا باعث نہ ہوں۔ چونکہ شریعت نے فریقین کے حقوق و فرائض تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، لہذا کسی مقابلے میں ان حدود سے تجاوز کسی دوسرے پر ظلم کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایسا بازار جو فریقین کو ان کے جائز حقوق و فرائض پر کاربند رکھے، عادلانہ تصور ہوگا۔ اسلام نے ایک طرف تو بیع کی ان قسموں کی نشان دہی کر دی جو ناجائز ہیں اور دوسری طرف جائز بیع کے لیے لازمی عناصر کا تعین کر دیا۔ اسی طرح قیمتوں کے بھی بارے میں اصولی ہدایات دی گئی ہیں اور تاجروں کے لیے ایک ضابطہ اخلاق فراہم کیا گیا ہے۔ ذیل میں ہم اختصار سے ان قواعد و ضوابط کا جائزہ لیتے ہیں:-

قیمتوں کے تعین کا عام اصول: طلب اور رسد کی قوتوں کے ذریعے متعین ہونے والی قیمتوں کو شریعت نے ایک فطری طریقے سے تسلیم کیا ہے۔ حضورؐ کے زمانے میں ایک بار مدینہ منورہ میں اشیا کے نرخ چڑھ گئے تو لوگوں نے حضورؐ سے استدعا کی وہ قیمتوں کا تعین فرما دیں، لیکن حضورؐ نے ایسا کرنے سے انکار فرمایا کیونکہ اس میں فریقین میں سے کسی ایک پر ظلم کا اندیشہ ہے (ترمذی، کتاب البیوع، باب ۳؛ ابوداؤد، البیوع، باب ۱۰)۔ شریعت کی اصطلاح میں قیمتوں کے تعین کو تسعیر کہتے ہیں۔ عام حالت میں تسعیر کے ناجائز ہونے میں تقریباً کوئی اختلاف نہیں، لیکن بعض متقدمین نے مذکورہ بالا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات بہت وضاحت سے کہی ہے کہ تسعیر صرف انہیں حالات میں ناجائز ہے جب منڈی میں قیمتیں طلب اور رسد کے آزادانہ عمل سے متعین ہوتی ہوں۔ اس کے برعکس اگر منڈی میں کسی خلل اندازی کرنے والے عنصر کی وجہ سے تاجروں

ہدایت ہے جو ہر قابل بیع چیز پر وارد ہوتی ہے۔
منڈی میں اگر کسی چیز کی مانگ ہو اور کسی تاجر
کے پاس اس کا ذخیرہ ہو اور اسے نفع بھی ملتا ہو تو
اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیمتوں کے چڑھنے کے
انتظار میں اس کو روک رکھے، (مسلم، کتاب
المساقاة والمزارعة، عدد ۱۰۷، ۱۰۸)۔

۲۔ سٹہ بازی: اس سے مراد غائب مال کے
سودے ہیں۔ شریعت نے بیع و شری میں اس بات کی
اجازت نہیں دی کہ جو مال موجود نہ ہو، یا جس کی
لہیت یا کیفیت کے بارے میں کوئی ایک فریق
لاعلم ہو، اسے خریدا یا بیچا جائے۔ اسی طرح سے ایسے
باغ، نو جس کے پھل پکے نہ ہوں یا ایسے کھیت کو
جس کی فصل میں ابھی دانے نہ پڑے ہوں، فروخت
نہیں کیا جاسکتا (مسلم، کتاب البیوع، عدد ۳۳ تا
۷۴؛ البخاری، البیوع، باب ۵۱، ۵۲، ۵۳؛ ابوداؤد،
البیوع، باب ۶۰؛ ترمذی، البیوع، باب ۵۶؛ نسائی،
البیوع، باب ۵۴، ۵۵؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۳۷؛
دارسی، البیوع، باب ۲۰؛ مسند زید، عدد ۵۰۶،
۵۰۷)۔ یہ ساری شکلیں بیع معدوم کی فہرست میں
آتی ہیں، اور قیمتوں میں مصنوعی اضافے کا باعث
 بنتی ہیں۔ موجودہ دور میں بھی سٹہ بازی کے ذریعے
بعض اوقات ٹیلیفون ہی پر ایک مال کئی کئی
ہاتھوں میں فروخت ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ
صارفین کے لیے منڈی میں آتا ہے تو اس پر منافع کے
متعدد ردے چڑھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ سب درمیانی
لوگ کوئی خدمت انجام دیے بغیر اس میں منافع
کھاتے ہیں۔ شریعت نے اس کی روک تھام کے لیے
غائب مال کے سودوں پر مکمل پابندی عائد
کر دی ہے۔

۳۔ بیع حاضر لباد: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے میں یہ ایک خاص طریقہ بیع کا نام تھا۔
دنوں پہ عام رواج تھا کہ جب دیہاتی علاقے

کو ناجائز منافع خوری کے مواقع حاصل ہو رہے ہوں
تو اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ مداخلت کر کے
تسعیر کرے اور تاجروں کو ناجائز منافع خوری
سے منع کرے (ابن نجیم الحنفی: الاشبہ والنظائر،
ص ۱۲۱ تا ۱۲۹؛ ابن تیمیہ: الحسبہ فی الاسلام،
ص ۲۷ تا ۲۹)۔ ناجائز منافع خوری کے یہ مواقع
مختلف طریقوں، مثلاً ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ،
سٹہ بازی، اجارہ داریوں کے قبضہ، بڑے بڑے
کاروباروں کے اشتراک (cartels) کے ذریعے منڈی
پر قبضے، جھوٹی اشتہار بازی، مصنوعی طریقوں
سے رسد کو کم رکھنے، خیاع مال، وغیرہ سے پیدا
ہو جاتے ہیں۔ اگر اسلامی ریاست محسوس کرے
کہ عوام الناس کو غیر فطری قیمتیں دینے پر مجبور
کیا جا رہا ہے تو وہ تسعیر کے ذریعے قیمتیں مقرر
کر سکتی ہے، لیکن چونکہ تسعیر کا عام طور پر
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اشیاء بازار سے غائب ہونے لگتی
ہیں، لہذا جہاں ایک طرف قیمتوں کے تعین کو
قانونی تحفظ دینے کی ضرورت ہوگی وہاں تاجروں کے
گوداموں اور ان کی ذخیرہ اندوزیوں پر بھی نگاہ
رکھنا ہوگی تا کہ تسعیر کے ساتھ ہی اشیاء منڈی سے
غائب نہ ہو جائیں۔

منڈی میں خلل ڈالنے والے عناصر:
ایک طرف شریعت نے عام حالات میں تسعیر
کی اجازت نہیں دی اور دوسری طرف طلب اور رسد کی
قوتوں کے آزادانہ عمل کے لیے ایک سازگار فضا پیدا
کرنے کا اہتمام کیا ہے؛ چنانچہ ان تمام عناصر پر،
جو مارکیٹ میں مصنوعی طلب یا مصنوعی قلت پیدا
کر سکتے ہیں، پابندی لگا دی ہے۔

۱۔ احتکار: اس سے مراد ہے گرانی پیدا کرنے
کی نیت سے غلے کو روک رکھنا۔ حضورؐ نے احتکار
سے منع فرمایا۔ اگرچہ احادیث میں صریحاً غلے کے
احتکار کی ممانعت وارد ہے، لیکن یہ ایک عمومی

دیا۔ بیع تلفی الرکبان میں بھی اصل معاملہ ایک فریق کو دوسرے فریق سے مصنوعی طور پر جدا کر کے اور دونوں کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر منافع خوری کرنے کا تھا۔

موجودہ دور میں حضور اِرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کروانے کے لیے لازم ہوگا کہ اسلامی ریاست منڈی کے حالات کے بارے میں معلومات شائع کرنے کا مناسب بند و بست کرے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دیہات سے غلہ لے کر شہر پہنچیں ان کے لیے منڈی کے حالات کا جائزہ لینے تک اپنے مال کو نہیں رکھنے کا انتظام ہو کیونکہ عام طور پر دلالوں کا گروہ اس وقت اپنی کارروائی کرتا ہے جب وہ دیہاتیوں کو مجبور دیکھتا ہے کہ وہ اپنی اجناس کو شہر میں ایک دو روز کے لیے بھی نہیں روک سکتے۔ اس کے علاوہ حکومت اجناس کی ایک منصفانہ قیمت مقرر کر دے تاکہ اگر بازار میں تاجر کم بھاؤ پر ایک در لیں تو کاشتکاروں کے تحفظ کے لیے حکومت اپنی مقرر کردہ قیمت پر اجناس خرید کر انہیں تاجروں کے استحصال سے بچائے۔

۵۔ جھوٹی اشتہار بازی: تاجر عام طور پر گاہک کو راغب کرنے کے لیے مال کی خصوصیات اور قیمت خرید کے بارے میں جھوٹی قسمیں نکالتے رہتے ہیں۔ حضور اِرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شری میں اس قسم کی ترغیب کی ممانعت فرمائی ہے (مسلم، کتاب الایمان، عدد ۱۹۸ و البیوع، عدد ۱۰۹؛ البخاری، البیوع، باب ۲۶، ۲۷ و الرهن، باب ۷۶؛ مسند احمد، ۳: ۲۴۲)۔ اس دور میں علاوہ انفرادی معاملے کے اجتماعی سطح پر کاروباری ادارے اپنے مال کی تشہیر کے لیے اس کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں جو فی الواقع اس مال میں موجود نہیں ہوتیں۔ اسی طرح وہ اشتہار بازی میں انسان کے سفلی جذبات، از قسم جنس، حرص دنیا، حب جاہ، ہوس مال،

اپنی اجناس لے کر شہر پہنچتے تو بعض دلال مسلم کے تاجر ان سے غلہ لے کر شہر کے لوگوں میں فروخت کرتے اور اس عمل میں وہ دیہاتیوں کو بہت تھوڑی قیمت ادا کرتے اور شہر کے لوگوں سے بہت زیادہ وصول کرتے: اس طرح وہ دونوں طرف سے خوب نفع کھاتے۔ دیہاتیوں اور شہریوں میں چونکہ آپس میں ربط نہیں ہونے دیا جاتا تھا اور دونوں طرف کو منڈی کے اصل حالات سے بے خبر رکھا جاتا تھا، لہذا اس درمیانی گروہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اشیاء کی قیمتوں کو مجموعی طور پر ایسے معیاروں پر رکھے جہاں اسے فائدہ پہنچے۔ حضور اِرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیانی گروہ کو اس کارروائی سے منع فرما دیا (البخاری، البیوع، باب ۶۰، ۶۴، ۶۸، ۷۰ و الشروط، باب ۸، ۱۱ و الحیل، باب ۶؛ مسلم، البیوع، عدد ۱۳ تا ۱۵؛ ابوداؤد، البیوع، باب ۴۴؛ ترمذی، البیوع، باب ۶۵؛ نسائی، البیوع، باب ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۲۰؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۱۴؛ موطا، البیوع، عدد ۹۶، ۹۷)، بلکہ حکم دیا کہ جب دیہاتی غلہ لے کر پہنچیں تو انہیں بازار میں خود فروخت کرنے دیں اور پھر طلب و رسد کے آزادانہ عمل سے جو قیمتیں متعین ہوں ان پر سب خریدا و فروخت کی جائے۔

۴۔ بیع تلفی الرکبان: حضور اِرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رواج تھا کہ جب شہر میں کسی قافلے کے آنے کی اطلاع پہنچتی تو ہوشیار قسم کے تاجر شہر سے باہر پہنچ کر قافلے کو جا لیتے اور بیشتر اس کے کہ قافلے کو شہر کی رائج قیمتوں کا اندازہ ہوتا، وہ سستے داموں ان سے مال خرید لیتے اور بعد ازاں اس مال کو شہر لا کر مہنگے داموں فروخت کرتے۔ یہ بیع تلفی الرکبان کہتے تھے۔ حضور اِرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما

تمام بیچنے والے ایک کر لیتے ہیں، لہذا صارفین کو مقررہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح سے قیمتوں کا تعین تناجش کی زد میں آتا ہے۔ اسلامی ریاست کے لیے لازم ہے کہ وہ کارپوریشنوں کا اس طرح سے قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار محدود کرے اور ان کی قیمتوں کو ان کی لاگت سے متناسب معیار پر لانے کے لیے قانون سازی کرے۔

۷۔ انضباط کساد بازاری : چونکہ شریعت کا مقصد ایک فطری طریقے سے منڈی میں قیمتوں کا کم از کم تعین ہے، لہذا اگر کوئی ایسا انفرادی یا اجتماعی عامل وجود میں آجائے جو نہ منڈی میں رائج قیمتوں کو تجارت کی اکثریت کے خلاف اضافے کی صورت میں بدل دے تو اسلامی ریاست اس عامل کو کسی ضابطے کی پابند بنانے کی تاکہ زیادہ لوگوں کو ضرر نہ پہنچے۔ اس کی ایک عملی مثال حضرت عمرؓ کے زمانے میں ملتی ہے جب مدینہ منورہ کے بازار میں کوئی تاجر باہر سے منی لا کر فروخت کرنے لگا، جس کا بھاؤ رائج بھاؤ سے زیادہ تھا؛ حضرت عمرؓ نے اسے کہا کہ یا تو اپنا بھاؤ منڈی کے بھاؤ کے برابر کر لو، یا پھر ہماری منڈی سے الٹ جاؤ (ابن تیمیہ: الحسبہ فی الاسلام، ص ۲۵، ۲۶، بحوالہ نجات اللہ صدیقی: اسلام کا نظریہ ملکیت، ص ۱۹۲)۔ اس طرح کا کوئی مظہر، یا کسی ایک شخص یا ادارے کا عمل، جو اکثریت کے لیے ضرر کا باعث ہو، اسلامی ریاست کی زد میں آجائے گا۔ اس دور میں ایسی صورت حال جدید ایجادات کی شکل میں ملتی ہے جبکہ اچانک ایک ادارہ ایسی مشینری یا ٹکنالوجی لگا لیا ہے کہ اس میدان میں باقی سب کاروبار یا تو بند ہو جاتے ہیں یا شدید خسارے کا سامنا کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست ایسی صورت میں جدید ایجادات یا پیدائش کے ایسے طریقوں کو

وغیرہ کو بھی اپیل کرتے ہیں تاکہ ان کے مال کی طلب پیدا ہو۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی ایک اسلامی معاشرے میں گنجائش نہیں۔ اسلامی معاشرے میں جہاں تاجروں کے انفرادی اخلاق کی طرف نوجہ دی جائے گی وہاں یہ بھی لازم ہوگا کہ اشتہار بازی کے فن کو شرعی قواعد و ضوابط کا پابند کیا جائے اور کسی مرتدزی ادارے کی منظوری سے قبل ایسے اشتہارات شائع نہ ہونے دے جائیں جن سے یا تو سفلی جذبات کو انگیزت ہوتی ہو، یا اسراف کی ترغیب ہو، یا جن میں دی گئی معلومات غلط ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت تلٹھن کا کام ہے اور اسے بتدریج ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔ اس میں اس بات کا اہتمام بھی کرنا ہوگا کہ اشتہار بازی پر پابندی عائد کرنے والا ادارہ خود ظلم کا راستہ اختیار نہ کرے۔

۸۔ تناجش: اس سے مراد ہے مصنوعی طور پر آپس کی ملی بھگت سے قیمت میں اس طرح اضافہ کرنا کہ گاہک کو اس ملی بھگت کا علم نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کوئی سودا ایک قیمت پر خریدنا چاہتا ہے تو ایک دوسرا شخص، جو کہ بائع ہی کا آدمی ہے، آگے بڑھ کر اس سے زیادہ قیمت کی پیشکش کرتا ہے۔ اس طرح اصل گاہک کے لیے اس مال کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کے معاملات، جن میں مصنوعی طور پر قیمتوں کو بڑھا لیا جاتا ہے، ناجائز ہیں (البغاری، البیوع، باب ۹، ۶۸، ۶۹، ۷۰، والشروط باب ۸، ۱۱، والحیل، باب ۶، مسلم، البیوع، عدد ۱۳ تا ۱۵)۔

موجودہ دور میں بڑی بڑی کارپوریشنیں (corporations) آپس کی ملی بھگت سے اشیاء کی قیمتوں کا تعین کر دیتی ہیں۔ ان کا کٹھ جوڑ صارف کے مفاد میں ہرگز نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ منافع خوری کے لیے باہمی مشورے سے ایسا کرتی ہیں۔ چونکہ منڈی میں

کارخانے پوری گنجائش پر چلانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے (ابن تیمیہ : الحسبہ فی الاسلام، ص ۱۷۰؛ صدیقی : اسلام کا نظریہ ملکیت، ۱ : ۸۲)۔

۹۔ تجارتی ضابطہ اخلاق : شریعت نے ایک طرف تو ایسے تمام راستوں پر بند باندھے ہیں جو منڈی کے فطری رجحان میں خلل ڈال سکتے ہیں اور دوسری طرف بیع و شری کے معاملات کو ایک ضابطہ اخلاق کا پابند بنا دیا ہے، مثلاً :-

اول، کوئی سودا باہمی رضا مندی کے بغیر نہ ہو (م [النساء] : ۲۹؛ نیز دیکھیے ابن ماجہ، التجارات، باب ۱۸؛ الترمذی، البیوع، باب ۲۷؛ چنانچہ جبر و اِراہ یا اضطراری کیفیت میں کیے گئے سودے قانونی اعتبار سے معتبر نہیں (ابوداؤد، البیوع، باب ۲۵؛ مسند احمد، ۱ : ۱۱۶)؛

دوم، سودے میں کوئی دھوکا یا فریب نہ ہو (مسلم، البیوع، عدد ۵۶؛ الطیانی، عدد ۱۸۸)، حتیٰ نہ اگر مال میں کوئی عیب ہے تو بیچنے والے پر لازم ہے کہ اسے ظاہر کر دے (مسلم، الایمان، عدد ۱۸۶؛ ابن ماجہ، التجارات، باب ۳۵؛ مسند احمد، ۳ : ۴۹۱)؛

سوم، لین دین میں ایک دوسرے سے فیاضی کی جائے (البخاری، الوکالۃ، باب ۵، ۶ و الاستقراض، باب ۳، ۷، ۱۳ و الہبۃ، باب ۲۳، ۲۵؛ مسلم، المساقاۃ، عدد ۱۴۲ تا ۱۴۶)؛

چہارم، ناپ تول میں کسی دوسرے کو خسارہ نہ پہنچایا جائے (المطفین [۱] : ۸۳)؛

پنجم، تمام ایسے سودے ناجائز ہیں جو ایک فریق کے یقینی نقصان پر منتج ہوں؛

ششم، اگر کوئی شخص ایک مال کا سودا کرے تو کسی دوسرے کو اس سودے پر سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے شریعت میں تساوم کہتے ہیں۔

تدریج یا منصوبہ بندی سے رائج کرے گی جو قیمتوں میں نمایاں تفاوت پیدا کر کے اکثریت کو متاثر کر سکتے ہوں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی ٹکنالوجی کے لگانے سے جن لوگوں کے کاروبار متاثر ہوں انہیں یا تو کسی دوسرے کاروبار میں کھپانے کے اسباب فراہم کیے جائیں، یا پھر سب لوگوں کو ایسی مالی یا فنی امداد مہیا کی جائے جس سے وہ بھی جدید ٹکنالوجی کے ثمرات سے بہرہ ور ہو سکیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ شریعت کے نزدیک اصل چیز رائج الوقت قیمتوں کا تحفظ نہیں بلکہ عوام الناس کی معاشی سہولت کا تحفظ ہے، جو کہ ایسے کسی بھی مظہر سے تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ منڈی میں کساد بازاری پیدا کرنے والے ایسے تمام عوامل کا اسلامی ریاست گہری نظر سے جائزہ لے گی اور پھر ان کو کسی منصوبے کے تحت بتدریج نافذ ہونے کی اجازت دے گی۔

۸۔ مصنوعی قلت رسد : قیمتوں پر اثر انداز ہونے والا ایک عنصر مصنوعی قلت رسد ہے۔ اس سے مراد ہے کسی کارخانے یا صنعت میں اپنی گنجائش سے کم مقدار میں اشیا کی تیاری اور اس طرح دیگر عوامل پیدائش کو جان بوجھ کر خالی رکھنا تاکہ اشیا کی پیدائش کم ہو اور منڈی کے بھاؤ نیچے نہ آ سکیں۔ جیسا کہ آگے چل کر بیان کیا جائے گا، شریعت میں وسائل پیدائش کو بے کار رکھنے کی سخت تنبیہ ہے (دیکھیے نیچے معاشی ترقی کے عوامل)؛ چنانچہ کسی شخص کو اس امر کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کے پاس وسائل پیدائش ہوں اور ان اشیا کی لوگوں کو ضرورت بھی ہو اور وہ ان وسائل کو بے کار رکھے۔ بعض حالات میں ان اشیا کی پیدائش کو فروغ دینا بھی ضروری ہو سکتا ہے۔

اور بہت سی دوسری اشیاء کے مقابلے میں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سہولت سے لے جایا جاسکتا تھا۔ ان خویوں کی وجہ سے جب یہ زر کے طور پر استعمال ہونے لگیں تو ایک طویل عرصے تک (یعنی زر کاغذی کے چلنے سے پہلے) بازار زر میں یہ دونوں دھاتیں حکومت کرتی رہیں۔

چھٹی صدی عیسوی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انسانی تمدن اتنا ترقی کر چکا تھا کہ سونے اور چاندی کے سکے گردش میں آچکے تھے۔ جزیرہ نما عرب میں انہیں ڈھالنے کا کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا اور یہاں دوسری متمدن اقوام کے ڈھالے ہوئے سکے ہی زیر استعمال تھے؛ چنانچہ ان دنوں مختلف اوزان اور مختلف شکل و صورت کے سکے گردش میں تھے اور تقریباً سبھی قابل قبول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی ٹکسال نہیں لگائی تھی بلکہ مروجہ سکوں ہی کے استعمال کے بارے میں اصولی ہدایات دے دیں۔ ان میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ تھی کہ حتی الامکان براہ راست تبادلے کے طریق سے گریز کیا جائے کیونکہ اس میں علاوہ تبادلے کی پیچیدگیوں کے ایک فریق کا دوسرے فریق پر ظلم کرنے کا امکان باقی رہتا تھا؛ چنانچہ براہ راست تبادلے کو صرف ایک خاص صورت میں جائز رکھا گیا، یعنی جب اشیا کی جنس مختلف ہو اور تبادلہ نقد ہو۔ اس کے برعکس اگر ایک ہی جنس ہو تو پھر تبادلے میں مقدار کا برابر ہونا بھی لازم قرار پایا گیا (البخاری، البیوع، باب ۸، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰)۔

اس زمانے میں عرب میں براہ راست تبادلے کی

(البخاری، البیوع، باب ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰)۔

ہفتم، باہمی تنازعے کی شکل میں شریعت میں بائع و مشتری کے حقوق کا تفصیلی قانون موجود ہے، جس میں دونوں کے اختیارات کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں؛

ہشتم، باہمی لین دین میں عہد کی پابندی کی جائے، مثلاً کسی ادائیگی کا جو وقت طے کیا گیا ہے اس پر حتی الوسع قائم رہا جائے (البخاری، الحوالات، باب ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)۔

نہم، تنازعات کو حل کرنے کے لیے مقررہ مدت پر ادائیگیوں کے پیمانہ دو گواہوں کی موجودگی میں لکھ لیے جائیں (۲ [البقرة]: ۲۸۳)۔ زر اور اعتبار

براہ راست تبادلہ اور زر: قدیم زمانے سے انسان اشیا کے تبادلے کے لیے مختلف اشیا کو استعمال کرتا رہا ہے۔ پہلے پہل تو اشیا کا تبادلہ مطلوبہ اشیا سے براہ راست کیا جاتا تھا، لیکن جوں جوں تمدن کی ضروریات بڑھیں، انسان نے محسوس کیا کہ براہ راست تبادلہ ایک مشکل اور پیچیدہ طریقہ ہے، لہذا کوئی ایسی مشترکہ شے بطور زر مان لی جانی چاہیے جو واسطۂ تبادلہ کا کام دے۔ اس کے بعد زر کے طور پر مختلف اشیا استعمال ہوتی رہیں، جن میں جانوروں سے لے کر مختلف قسم کی دھاتیں شامل ہیں۔ بالآخر انسان نے سونے اور چاندی کو اس کام کے لیے موزوں ترین پایا۔ یہ دھاتیں اپنی رسد کی کمی کی وجہ سے خود اپنے اندر بھی ایک قیمت رکھتی تھیں، جلد خراب نہ ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے اجزاء (سکوں) میں ڈھالی جاسکتی تھیں

زر کو رائج کرنے کے ساتھ ہی اعتباری لین دین (Credit Transaction) کو بھی شریعت نے ایک خاص ضابطے کا پابند بنایا ہے :

اول، شریعت نے اعتباری لین دین کو جائز قرار دیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور آپؐ کے صحابہ کا عمل اس پر گواہ ہے۔ آپؐ کے زمانے میں تجارتی معاملات میں اعتباری لین دین کا عام چلن تھا۔ اس کے تاریخی شواہد مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں (Partnership and Profit in Medieval Islam: Udovitch ص ۷۷) :

دوم : اسلام نے اعتباری لین دین میں ربو کو حرام قرار دیا ہے۔ ربو یہ ہے کہ زر کو کچھ عرصے کے ادھار پر دیا جائے اور عند الوصول اصل زر کے ساتھ کچھ زائد بھی وصول کیا جائے۔ قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں اسے حرام قرار دیا ہے اور جو لوگ اس سے باز نہ آئیں ان کو جنگ کی وعید سنائی ہے ۔

اس دور میں بعض لوگوں نے قرآن مجید کے لفظ ”ربو“ کی تعبیر میں اختلاف کیا ہے (مثلاً دیکھیے سید یعقوب شاہ : چند معاشی مسائل اور اسلام؛ چوہدری محمد اسمعیل : سود، در ثقافت، لاہور؛ جعفر شاہ پهلواروی : کمرشل انٹرسٹ کی فقہی حیثیت)۔ ان کا خیال ہے کہ رائج الوقت سود قرآن کے ربو سے مختلف ہے اور اس کے لیے مختلف دلائل دیے ہیں، مثلاً یہ کہ قرآن مجید نے ان قرضوں پر سود کو حرام قرار دیا ہے جو صارفین اپنی نجی ضروریات کے لیے لیتے ہیں یا یہ کہ حضورؐ کے زمانے میں تجارتی لین دین پر سود کا رواج نہ تھا، یا یہ کہ شریعت نے سود مرکب کو حرام کیا ہے اور سود مفرد پر اسے کوئی اعتراض نہیں، یا یہ کہ موجودہ بینک کاری نظام میں سود

بہت سی قسمیں رائج تھیں جن میں سے اکثر ایک فرد کے فائدے اور دوسرے فرد کے نقصان پر منتج ہوتی تھی؛ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تبادلے کے لیے ایک ہی جنس کی چیزوں کا مقدار میں برابر ہونا لازم قرار دیا اور اگر تبادلہ اس طرح سے ہو کہ ایک ہی جنس ہے لیکن مقدار غیر مساوی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ربو الفضل کے نام سے تعبیر کیا کہ یہ بھی ایک طرح سے سودی معاملہ ہے؛ چنانچہ جس طرح سے لین دین پر ربو کو قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تبادلہ کے معاہدوں میں ربو الفضل کو حرام قرار دیا ۔

براہ راست تبادلے کے معاملے کو محدود کر دینے سے شارع اسلامؐ کی منشا یہ تھی کہ زر کو تبادلے کے واسطے کے طور پر اپنایا جائے؛ چنانچہ بعض موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ربو الفضل کی حرمت کا ہی اعلان نہیں فرمایا بلکہ صریح لفظوں میں تاکید کی کہ ایک شے کا دوسری شے سے تبادلہ نہ کیا جائے بلکہ پہلے ایک کو بیچا جائے اور اسکی قیمت سے دوسری کو خریدا جائے۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمدن کی ایک اہم ضرورت، یعنی زر، کو رائج کیا اور اسے واسطۂ تبادلہ کے طور پر قبول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زر کو ذخیرۂ قدر کے طور پر بھی تسلیم کیا۔ اس کا ثبوت شریعت کے قانون زکوٰۃ سے ملتا ہے۔ زکوٰۃ ہر قسم کے مال نامی پر لگتی ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ زر بھی مال نامی ہے؛ چنانچہ زر کی زائد از نصاب مقدار پر زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت نے زر کو ذخیرے کے ذریعے کے طور پر بھی تسلیم کیا ۔

اعتباری: براہ راست تبادلہ کو محدود کر کے اور

دی ہے (الطیالسی، عدد ۱۱۴۱) - یہ شریعت کے معاشرتی تحفظ کے منصوبے (Social Insurance Scheme) کا ایک اہم ستون ہے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں، قرابت داروں اور حاجت مندوں کی ضروریات کے لیے قرض حسنہ دے اور اس سے ہرگز گریز نہ کرے کیونکہ جب خود اسے ایسی ہی ضرورت لاحق ہوگی تو دوسرے بھی اس کی اسی طرح مدد کریں گے۔ اعزہ و اقارب اور پڑوس کے لوگوں کی طرف سے قرض حسنہ کا بندوبست نہ ہونے کی صورت میں حاجت مند کے لیے قرض حسنہ کا انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔

قرض حسنہ کے اس ادارے کے ساتھ ہی دائن اور مدیون کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بھی وضع کیا گیا ہے :-

(۱) قرض حسنہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ لینے والا انتہائی حاجت مند ہو - آسائش یا تنعم کے حصول کے لیے قرض حسنہ طلب کرنا اسلامی اخلاق کے منافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز خریدے جس سے اس میں استطاعت نہیں (مسند احمد، ۱ : ۳۲۳) - ظاہر ہے کہ ضروریات زندگی اس سے مستثنیٰ ہیں - شرعی لرائف کی ادائیگی تک میں استطاعت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ جس دین میں حج اور قربانی کے لیے قرض حسنہ کی اجازت نہیں، وہ تنعم کے لیے اس کی کیونکر اجازت دے سکتا ہے۔ اس طرح دینے والے کی بھی ذمہ داری صرف اس قرض حسنہ تک ہے جو ضروریات زندگی کے حصول کے لیے مانگا جائے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ آج کل سامان تمیش کی فروخت کا جو سلسلہ مغربی معیشتوں میں فروغ پا چکا ہے، اسلامی معاشرے میں اس کی زیادہ گنجائش نہ ہوگی۔

(۲) قرض حسنہ کی قرارداد کو لکھی جائے

اصل ہر نفع میں شرکت کا دوسرا نام ہے۔ بایں ہمہ حقیقت یہ ہے کہ رائج الوقت سود ہی وہ ربوہ جس کو قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی حرمت مطلق ہے اور کسی مقصد کے ساتھ مفید نہیں اور نہ کسی خاص شرح کو حلال اور کسی دوسری کو حرام کیا گیا ہے بلکہ صاف کہا گیا ہے کہ اصل زر واپس لے لو اور اس پر زائد جو کچھ ہے اس کا مطالبہ نہ کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی مطلب سمجھا اور حجة الوداع کے موقع پر آپؐ نے اپنے چچا کے سود کو باطل کیا (ابوداؤد، البیوع، باب ۵؛ الدارمی، البیوع، باب ۳)۔ اس کے علاوہ پچھلے چودہ سو سال میں امت کے تمام فقہاء کا اس پر اجماع رہا ہے کہ اصل زر پر ہر قسم کی زبادت، خواہ وہ زر کی شکل میں ہو یا کسی دوسری منفعت کی شکل میں، حرام ہے۔ اس دور کے سود کو ربوہ سے سمیز کرنے کی ضرورت محض مغربی تہذیب کی بلغار، اپنی ذہنی شکست اور نفسیاتی بے چارگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اعتباری لین دین میں سود کی حرمت کے بعد اسلام رب المال کے لیے دو راستے کھلے رکھتا ہے : اول یہ کہ وہ اپنے مال کو تجارتی بنیادوں پر دوسرے کو دے، یعنی اس سے شرکت اور مضاربت کی کوئی صورت پیدا کرے۔ اس صورت میں، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، وہ شرعی ضابطے کے مطابق نفع و نقصان دونوں کا ضامن ہوگا؛ دوم یہ کہ وہ اپنا مال قرض حسنہ کے طور پر دوسرے کو دے دے۔

قرض حسنہ

قرض حسنہ اسلامی شریعت کا ایک ایسا ادارہ (institution) ہے جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب

تاکید کی گئی ہے تاکہ معاملات میں الجھاؤ پیدا نہ ہو اور اس پر گواہ مقرر کرنے کا طریقہ بھی رائج کیا گیا۔

(۳) دائن مدیون سے ضمانت کے طور پر شخصی ضمانت (کفالت) یا رہن کے طور پر کوئی اثاثہ لے سکتا ہے۔ شریعت میں مرہونہ اٹانے کے بارے میں تفصیل ضابطہ موجود ہے جو کہ فریقین کے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے (مسلم، المساقاة، عدد ۱۴۸ تا ۱۵۰؛ البخاری، البيوع، باب ۱۳، ۳۳، ۸۸ و السلم، باب ۵۶؛ الترمذی، البيوع، باب ۷؛ النسائی، البيوع، باب ۵۷، ۵۸، ۸۲)۔

(۴) مدیون کے لیے لازم ہے کہ وہ مقررہ وقت پر قرض کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض حسنہ کی بروقت اور مکمل ادائیگی کے لیے بہت تاکید فرمائی ہے۔

(۵) اگر مدیون وقت مقررہ سے پہلے قرض حسنہ واپس کرنے کے قابل ہو گیا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وقت مقررہ کا انتظار کیے بغیر جلد از جلد اسے واپس کر دے۔

(۶) دائن کو تاکید ہے کہ وہ مدیون کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، تقاضے میں سختی نہ کرے اور اگر وہ سہلت مانگے تو اسے خوش دلی سے دے دے بلکہ ممکن ہو تو زیادہ تنگ دست مدیون کو معاف کر دے، یا کم از کم اپنے مطالبے میں سے کچھ وضع کر دے۔

(۷) اگر مدیون دینے کے قابل نہ ہو اور دائن سہلت دینے کو تیار نہ ہو تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مدیون کی مدد زکوٰۃ سے کرے۔ اس کے لیے مصارف زکوٰۃ میں باقاعدہ ایک معذرت ("عازین") مقرر کی گئی ہے۔

عاریہ اور ماعون

قرض حسنہ کے علاوہ کم از کم

دو اور ادارے ایسے ہیں جن کو اسلامی شریعت نے معاشرے میں رائج کیا ہے۔ یہ عاریہ اور ماعون ہیں۔

عاریہ سے مراد ہے ناقابل استهلاك املاک کو دوسروں کے استعمال کے لیے دینا تاکہ وہ اس سے منفعت حاصل کریں؛ حصول منفعت کے بعد یہ املاک مالک کو واپس ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ لوگ عاریت کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے پاس جو املاک بے کار ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا اپنے کسی حاجت مند بھائی کو موقع دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور تھا کہ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے بھی دوسروں کو عاریت پر اپنی املاک دے دیتے تھے (البخاری، الحرف و المزارع، باب ۱۸؛ مسلم، البيوع، عدد ۱۴۸ تا ۱۵۱؛ ابن ماجہ، الرهن، باب ۷، ۹، ۱۱)۔

ماعون سے مراد ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے اپنے استعمال کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یہ بات بنیادی اخلاق کا جز ہے کہ اگر ایک پڑوسی دوسرے سے استعمال کی کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگے تو وہ اسے بطیب خاطر دے۔ اس بات کو مذہب اخلاق میں شمار کیا گیا ہے کہ کوئی ماعون دینے سے بھی انکار کر دے (۱۰۷)۔ [الماعون: ۸]۔

غیر رہائی بنکاری

سرمایہ کاری پر رُبو کی حرمت کے فوراً بعد ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ ایک غیر رہائی معیشت میں بنکاری کا نظام کیسے چلے گا، اس لیے کہ دور حاضر میں بنکاری کا نظام رُبو پر مبنی ہے۔ اس نظام کی کارکردگی، اس کی خدمات، ساری دنیا میں

اس کی مقبولیت اور اس کے متبادل کسی دوسرے نظام کی غیر موجودگی ذہنوں کو یہ باور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید موجودہ بنکاری کے نظام میں ربو ایک اصل کی حیثیت رکھتا ہے؛ چنانچہ یہ سوال بار بار ذہن میں اٹھتا ہے کہ غیر ربائی بنکاری کا ڈھانچہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے امکانات ہیں؟

اگر موجودہ بنکاری کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اس میں ربو ایک اصل کے طور پر موجود نہیں بلکہ وہ اس کا ایک اہم جز بنا دیا گیا ہے۔ بنکوں کے نظام کے فروغ اور اس کی کامیابی کا راز دو باتوں پر ہے: اول، لوگوں کی یہ عادت کہ وہ اپنا جتنا مال بنک میں رکھتے ہیں وہ کبھی بھی سارے کا سارا وہاں سے نہیں نکلواتے بلکہ ہمیشہ اس کا ایک بڑا حصہ بنک کے پاس کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے؛ دوم، لوگوں کا یہ یقین و اعتماد کہ جب اپنی وہ چاہیں گے بنک سے اپنا سرمایہ بغیر کسی خوف و خطر کے واپس لے سکیں گے اور بنک ان کو ادائیگی کے لیے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ غور کریں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی موجود نہ ہو تو بنک ایک لمحے کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ اگر لوگ اپنے سرمائے کا ایک بڑا حصہ ہر وقت بنک میں رکھنے کی عادت ختم کر دیں تو ظاہر ہے بنک کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر لوگوں کو بنک کی اہلیت پر اعتبار نہ رہے تو بنک تخلیق اعتبار کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ تخلیق اعتبار اسی صورت میں ممکن ہے کہ لوگ بنک پر اپنا اعتبار رکھیں۔ یہ اعتبار ختم ہوتے ہی بنک بھی ختم ہو جائے گا؛ لہذا بنک کی اصل یہی دونوں باتیں ہیں۔ جہاں تک بنک میں ربو کا تعلق ہے وہ اس میں بعد ازاں ایک

منفعت بخش ادارے کی صورت میں داخل کیا گیا ہے۔ بنک نے جب دیکھا کہ وہ لوگوں کے مال سے ربو کما سکتے ہیں تو اس نے اسے اختیار کر لیا۔ بعد ازاں اپنے اس ربو کو دوسروں کے لیے قابل ہضم بنا لینے کے لیے بچتیں رکھنے والوں کو بھی ربو کا لالچ دیا گیا۔ اس طرح بنک کا اور بچت کاروں کا مفاد ربو کے ساتھ وابستہ کر کے اس کو آہستہ آہستہ رائج کر دیا گیا۔ ہمارا یہ کہنا کہ ربو بنکاری کی اصل نہیں، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بنکاری کا یہ نظام چل سکتا ہے کہ اگر بنک اپنی خدمات کا صرف کمشن وصول کرے، بشرطیکہ مذکورہ بالا دونوں باتیں، جن کو ہم نے بنکاری کی اصل کہا ہے، موجود ہوں۔ اس طرح ہم ذیل میں دکھائیں گے کہ نفع و نقصان میں شرکت ربو کے علاوہ وہ دوسری بنیاد ہے جس پر بنک اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں؛ چنانچہ اگر ربو کے بغیر بھی یہ نظام چل سکتا ہو تو یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ ربو بنکاری کی اصل نہیں بلکہ اس کا ایک اہم جز ہے، جو کہ ارتقاء کے تمدن کے دوران اس کے ساتھ چھپکا دیا گیا کہ اس میں بہت سے لوگوں کا مفاد وابستہ ہو گیا تھا۔

غیر ربائی بنکاری کی بنیاد: اسلامی مفکرین کا تقریباً اجماع ہے کہ موجودہ دور میں غیر ربائی بنکاری شرکت و مضاربت کے اصول پر چلائی جاسکتی ہے۔ بعض نے شرکت کا اصول بیان کیا ہے اور بعض نے مضاربت کا۔ تفصیلات میں بھی تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ چونکہ غیر ربائی بنکاری کا کوئی نمونہ مخصوص شکل میں موجود نہیں، لہذا یہ اختلاف فطری بھی ہے۔ ذیل میں غیر ربائی بنکاری کا ایک اجمالی نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو نمونے پیش کیے گئے ہیں ان میں سب کا ایک نمائندہ نمونہ کہا جاسکتا ہے (یہ نمونہ صدیقی: غیر سودی بنکاری سے ماخوذ ہے)۔

چونکہ بینک اپنے امانت داروں کی رقم کو سرمایہ کاری کے لیے دے گا، لہذا لازم ہے کہ معاہدہ شرکت میں بینک کی ذمہ داری صرف اس سرمائے تک محدود ہو جو وہ سرمایہ کاری کے لیے دے۔ یہ بات بینک کا اعتبار قائم رکھنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بینک اپنے سرمائے کی حفاظت کے لیے اگر چاہے تو کاروبار کے انتظامی امور میں دخل دینے کا متعین حق معاہدے میں طے کر سکتا ہے، لیکن عملاً بینک کا ایسا دخل بہت زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے بینک کے اصل کاروبار میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آج دل کے تجارتی بینک کسی کاروبار میں شرکت کے اصول پر ٹوٹی سرمایہ کاری نہیں کرتے، لہذا ان کا دائرہ عمل عام طور پر ابتدائی چھان بین تک محدود رہتا ہے اور ایک دفعہ قرض دینے کے بعد انہیں کاروبار کے معاملات میں نگرانی کا ٹوٹی حق نہیں رہتا۔ اس کے برعکس غیر رہائی بینک نو دسی حد تک اس نگرانی کا اہتمام کرنا ہوگا، اس لیے ان کو لازماً ایسا عملہ ہمہ وقتی بنیادوں پر رکھنا ہوگا جو انتظامی امور میں مہارت رکھتا ہو۔ یہ بات تو واضح ہے کہ بینک اس طرح کی سرمایہ کاری بہت چھوٹے پیمانے کے کاروباروں میں نہیں کر سکتا بلکہ بڑی سرمایہ کاری کے منصوبوں ہی میں ایک شریک کی حیثیت سے شامل ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے منصوبوں میں شرکت کی بنیاد پر کاروبار کے لیے مخصوص بینک وجود میں آئیں اور عام تجارتی بینک روزمرہ تجارتی ضروریات کے لیے کام کرتے رہیں۔

۳۔ مضاربت کی بنیاد پر سرمایہ کاری :

بینک شرکت کے علاوہ مضاربت کی بنیادوں پر بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ مضاربت کے معاہدے میں بینک رب المال ہوگا اور کاروباری مضارب۔ بینک کے سرمائے سے مضارب کاروبار کرے گا۔ نفع

بینک کا قیام : غیر رہائی بینک کا قیام شرکت کی بنیاد پر وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ دو یا زیادہ افراد کا کوئی کاروباری ادارہ غیر محدود ذمہ داری کی بنیاد پر غیر رہائی بنکاری کا ادارہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ حضرات اپنے ذاتی سرمائے کے علاوہ بیرونی لوگوں کو بھی حصہ دار بنا سکتے ہیں۔ نفع میں شرکت کی کوئی بھی نسبت طے کی جا سکتی ہے، البتہ سرمائے کی نسبت سے نقصان میں شرکت اس کی شرط لازم ہے۔ اس میں زیادہ اہم بات غیر محدود ذمہ داری کی ہے۔ شریعت میں شرکا کی ذمہ داری غیر محدود رکھی گئی ہے تاکہ باہر کے لوگوں کے مفاد کو ضرب نہ لگے۔ دور حاضر میں تمام بینکوں کی ذمہ داری محدود ہے۔ اسلامی ریاست میں محدود ذمہ داری کی بنیاد پر بینک کے قیام کے لیے لازم ہوگا کہ فقہاء کا اس پر اجماع ہو؛ لہذا اس مسئلے پر مزید غور و خوض کی ضرورت ہے۔

بینک کا کاروبار : غیر رہائی بینک مندرجہ ذیل اقسام کے کاروبار کرے گا:-

۱۔ کمشن دے کر انجام دی جانے والی خدمات : ان میں مال کا انتقال، لاکرز کی فراہمی، ٹریولرز چیک، گاہکوں کے بلوں کی ادائیاں، بلٹیاں چھڑانا، مالیاتی امور میں مشورے دینا، گاہکوں کے حصص کی خرید و فروخت، وغیرہ شامل ہیں۔ یہ خدمات رہائی بنکاری میں بھی بینک کمشن پر انجام دیتے ہیں۔ غیر رہائی نظام میں یہ خدمات انجام دینا شریعت کے کسی ضابطے کے خلاف نہ ہوگا؛ لہذا ان مفید امور کو غیر رہائی بینک بھی ادا کر سکے گا۔

۲۔ شرکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری : غیر رہائی بینک کاروباری حضرات کو شرکت کی بنیاد پر سرمایہ فراہم کر سکتا ہے۔ نفع و نقصان میں شرکت کی نسبت پہلے سے طے کی جا سکتی ہے، لیکن

لیکن اصل دشواری یہ ہے کہ اثاثوں کی قیمت کسی بنیاد پر لگائی جائے؟ کیا یہ قیمت اثاثوں کی اصل قیمت منفی فرسودگی ہو، یا وہ جو انہیں بیچنے کی صورت میں اس وقت مارکیٹ میں مل سکتی ہے (یعنی market value)، یا وہ جو انہیں اس حالت میں بازار سے خریدتے وقت لگے (یعنی replacement cost)۔ یہ بہت ہی مشکل سوالات ہیں اور ان کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا جاسکتا۔ ہو سکتا ہے کہ قانونی طور پر مختلف قسم کے کاروباروں کے لیے مختلف بنیادیں رکھ دی جائیں۔ اس کے لیے اجتہاد کی بھی ضرورت ہوگی اور قانون کی بھی۔ یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آہستہ آہستہ معیشت میں غیر رہائی بنکاری رائج ہو جائے ہر مسلسل عمل سے مختلف بنیادیں صرف عام کے طور پر رائج ہو جائیں گی۔ ابتدائی طور پر الجھاؤ سے بچنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوگی۔

ایک مسئلہ مضاربت کے معاہدے کی مدت کا ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر معاہدہ مضاربت میں اس کی مدت کا تعین اور اس مدت کے خاتمے پر نفع و نقصان کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ صرف عام کے طور پر سال کو دو یا تین یا چار حصوں میں بانٹ لیا جائے اور عام طور پر مضاربت ۶، ۳، یا ۴ ماہ کی مدت کے لیے ہو، جس کے خاتمے پر فریقین چاہیں تو اسی مدت کے لیے اس کو مزید بڑھا سکیں۔ مختلف کاروباروں کے لیے یہ مدت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں اہم بات نفع و نقصان میں تعین کی سہولت ہے۔

۴۔ مشترکہ سرمائے کی کمپنی میں سرمایہ کاری: بنک اپنے سرمائے کو مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے حصص خریدنے میں لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنک حکومت کے شرکت حصص کی کمپنیوں

میں فریقین ایک مقررہ نسبت سے شریک ہوں گے، لیکن نقصان کی صورت میں نقصان صرف بنک کا ہوگا اور مضارب کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی ساری محنت ضائع گئی۔ بنک اور مضارب نفع کی شرح متعین کرنے میں بالکل آزاد ہوں گے، لیکن عملاً اسلامی معیشت میں طلب اور رسد کی قوتوں کے عمل سے ایک رائج شرح (market rate) وجود میں آجائے گی اور بنک اس رائج شرح پر کاروبار کرے گا۔ اس شرح کو مرکزی بنک بھی متعین کر سکتا ہے اور مختلف کاروباروں کے لیے یہ شرح مختلف بھی ہو سکتی ہے۔

مضارب کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ بنک کے سرمائے کے علاوہ اپنے سرمائے کو بھی کاروبار میں لگا سکے۔ اس صورت میں تمام نفع کو سرمائے کی بنیاد پر دو حصوں میں بانٹا جائے گا۔ پھر اس نفع کو جو بنک کے سرمائے پر ہو، بنک اور مضارب آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہی معاملہ اس سرمائے کے ساتھ بھی ہوگا جو مضارب کسی دوسرے ذریعے سے قرض حسنہ، یا مضاربت یا شرکت کی بنیاد پر حاصل کرے۔ ان سب صورتوں میں بنک کے نقطہ نظر سے اس کے سرمائے کے علاوہ باقی تمام سرمایہ مضارب کا شمار ہوگا، خواہ اس نے اسے کسی بھی ذریعے سے حاصل کیا ہو۔ یہ مضارب کا اپنا ذاتی معاملہ ہے نہ وہ دوسرے فریقین سے نفع کی تقسیم کا کیا فارمولہ طے کرتا ہے۔ اگر مضاربت کے معاہدے میں مضارب کسی چالو کاروبار کا مالک ہو تو بنک کی سرمایہ کاری کے وقت اس کاروبار کی مالیت کا اندازہ لگانا ضروری ہوگا کیونکہ اس کے بغیر بنک اور کاروبار کے باہمی تناسب کا پتا نہیں چل سکتا اور یہ ایک مشکل امر ہے۔ اگرچہ اس کا عمومی قاعدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کاروبار کے تمام اثاثوں کی قیمت میں سے اس کی واجبات منہا کر دی جائیں،

حصص میں اپنا سرمایہ لگا سکتا ہے، جو حکومت مختلف منصوبوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی غرض سے جاری کرے گی اور جو آج کل کے رہائی بلوں (Interest Bearing Bills) کا بدلہ ہوگا۔ اسلامی معیشت میں سٹاک ایکسچینج کے پورے کاروبار کو بھی شریعت کی روشنی میں استوار کیا جائے گا تاکہ اس میں سٹہ، ربو اور دیگر کاروباری مفاسد کا خاتمہ ہو سکے (Stock Exchange : their functions and need for reform، در The Criterion، جنوری ۱۹۷۲ء، ص ۲۸ تا ۳۸)۔

۵۔ قرض حسنہ: نفع بخش کاموں میں روپیہ لگانے کے علاوہ غیر رہائی بنک کی ایک اہم ذمہ داری اپنے گاہکوں کو قرض حسنہ کی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ قرض حسنہ کی یہ سہولت صرف ان مواقع کے لیے ہے جن میں بنک کے لیے مضاربت یا شرکت کا کوئی معاہدہ کرنا ممکن نہیں اور لامحالہ یہ مواقع بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے درکار رقوم تک محدود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کاروبار کو ایک دن، ایک ہفتہ، یا ایک ماہ کے لیے بھی کوئی رقم درکار ہو تو نہ بنک ہی کے لیے یہ مفید ہے کہ کسی ایسے کاروبار میں مضاربت یا شرکت کا پیمانہ کرے جس کے معاملات میں اس کا دخل صرف چند دنوں کے لیے ہو اور نہ کاروباری حضرات کے لیے یہ کوئی سود مند صورت ہے کہ وہ اتنے قلیل عرصے کے لیے بنک کو شریک یا رب المال بنا لیں؛ ایسی صورتوں میں وہ بنک سے قرض حسنہ کی درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنک ایسے مواقع پر قرض حسنہ دینے کے لیے سرمایہ کن ذرائع سے حاصل کرے گا؟ جیسا کہ ہم ابھی تفصیل سے عرض کریں گے، بنک کے کھاتہ داروں میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسے لوگوں کا موجود رہے گا جو شرکت و مضاربت کی بنیاد پر کوئی

سرمایہ بنک کے حوالے کر کے کسی نقصان کا خطرہ مول لینا نہ چاہیں گے۔ ایسے لوگ اپنا سرمایہ بچت کھاتوں میں بنک کے پاس قرض حسنہ کے طور پر رکھ دیں گے۔ چونکہ یہ لوگ اپنے سرمائے کا ایک کثیر حصہ کبھی بنک سے نہیں نکلوں گے، لہذا بنک کے لیے ممکن ہوگا کہ روزمرہ ضروریات کے لیے ایک قلیل حصہ نقد کی صورت میں رکھیں اور باقی سرمائے کو اپنے تصرف میں لے آئیں۔ مرکزی بنک کی طرف سے یہ لازم کیا جائے گا کہ بنک بچت کھاتوں کا ایک حصہ (مثلاً ۱ فی صد) نقد رکھیں، دوسرا حصہ (مثلاً ۵ فی صد) قرض حسنہ کی سہولتیں دینے کے لیے رکھیں اور باقی (مثلاً ۴ فی صد) کو مضاربت یا شرکت کی بنیاد پر منفعہ بخش کاروبار میں لگائیں۔ مرکزی بنک کی طرف سے یہ تناسب معیشت میں زر کی طلب و رسد کے پیش نظر وقتاً فوقتاً بدلا جاتا رہے گا۔

اس بات کا امکان ہے کہ چونکہ قرض حسنہ کی کوئی لاگت نہیں، لہذا کاروباری حضرات بہت بڑی تعداد میں قرض حسنہ لینے کی طرف رجوع کریں۔ اس طرح بنک میں ایسی درخواستوں کا بے پناہ ہجوم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں بنک کو اختیار ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں ان لوگوں کو ترجیح دیں جن کے ساتھ ان کے کاروباری روابط زیادہ ہیں۔ اسی طرح بنک کوئی اور معیار بھی مقرر کر سکتا ہے، جس پر درخواستوں کو رد یا قبول کیا جائے۔

یہاں بجا طور پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ خود بنک کے لیے قرض حسنہ دینے کی کیا ترغیب ہے؟ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل امور مؤثر ثابت ہوں گے:- (۱) مرکزی بنک کی طرف سے ضابطہ طے کیا جائے کہ ہر بنک بچت کھاتوں کا ایک حصہ قرض حسنہ کے لیے وقف کرے اور باقی کو (نقد ریزرو کے بعد) مضاربت یا شرکت کی بنیاد پر کسی نفع بخش

گی۔ مدت معاہدہ ختم ہونے سے قبل رقم بینک سے واپس نہیں لی جاسکے گی۔ کھاتہ دار اور بینک کی حیثیت مضارب اور رب المال کی ہوگی۔ بینک اپنے تمام منافع میں سے مضارب کھاتہ داروں کے کل سرمائے پر منافع کا حساب لگائے گا اور اس میں ہر کھاتہ دار اس کو اس کے سرمائے کے تناسب سے شریک کرے گا، لیکن بینک کو نقصان کی صورت میں یہ نقصان کھاتہ داروں کا ہوگا، جو ان کے سرمائے کے تناسب سے وضع کیا جائے گا؛

(ب) بچت کھاتے: بینک کا تیسرا اہم ذریعہ بچت کھاتوں میں رکھی ہوئی رقم ہوں گی۔ یہ بچت کھاتے ان لوگوں کے ہوں گے جو بینک سے مضاربت کر کے کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے اور ہر وقت اپنے پیسے کو نکلوانے کی آزادی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا پیسہ بینک کے پاس قرض حسنہ کے طور پر ہوگا۔ بینک ان کے سرمائے کا ایک حصہ مزید قرض حسنہ کے لیے رکھ کر باقی کو نفع بخش کاموں میں لگانے کا مجاز ہوگا۔ بینک کو ایسے کھاتوں پر کسی قسم کی اجرت یا محتانہ وصول کرنے کا حق نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان رقم کے ایک حصے کو نفع بخش کاموں میں لگا رہا ہوگا؛

(ج) تخلیق زر: بینک اپنی ساکھ کے اعتبار پر تخلیق زر کا رائج الوقت عمل بھی کرے گا۔ موجودہ زمانے میں بینک اعتبار کی بنا پر اپنے نقد اثاثوں سے کئی گنا زیادہ رقم روپہ پر قرض دے دیتے ہیں۔ اصل میں تخلیق زر کا یہ عمل روپہ کا مرہون بننے نہیں بلکہ اس کی اصل لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ سب کے سب اپنا سارا روپیہ یکمیت نہیں نکلوانے اور ان کا یہ یقین ہے کہ بینک کے پاس اپنی پیسہ محفوظ ہے اور وہ اسے ہر وقت لے سکتے ہیں۔ یہ اعتبار بنکاری کی جان ہے۔ اس کے بغیر بینک

کاروبار میں لگائے۔ بینک کو لوگوں کے سرمائے سے نفع کمانے کی یہ سہولت اس شرط پر دی جاسکتی ہے کہ بینک خود بھی قرض حسنہ کی سہولت کے لیے کچھ سرمایہ فارغ رکھے۔ اگر کوئی بینک قرض حسنہ کی مقدار میں کمی کرے، یا بالکل ہی بند کر دے تو مرکزی بینک اسی تناسب سے اسے بچت کھاتوں میں رقم رکھنے کے حق سے محروم کر سکتا ہے؛

(۲) مرکزی بینک اپنے تاریخی کردار ”آخری دائن“ (Lender of the last resort) اور ”بنکوں کے بینک“ کے تحت تجارتی بینکوں کو قرض حسنہ کی سہولت دے گا۔ مرکزی بینک کی طرف سے تجارتی بینکوں کو قرض حسنہ کی یہ سہولت اس مقدار پر معلق ہوگی جو تجارتی بینک عام لوگوں کو قرض حسنہ کے طور پر دیں گے۔ اگر کوئی بینک اپنی لیفیت نقدی (Liquidity Position) کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی مناسب ہوگا کہ وہ مرکزی بینک کی سہولت قرض حسنہ کو ہاتھ سے نہ جانے دے؛

(۳) اسی طرح خود بینک کے کاروبار کے نقطہ نظر سے گاہکوں کو قرض حسنہ کی سہولت فراہم کرنا اس کی ساکھ قائم کرنے کے لیے موزوں ہوگا۔ بینکوں میں باہمی مسابقت کے لیے بھی قرض حسنہ کی سہولت ایک عامل کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ بینک کے وسائل سرمایہ: بینک اپنے کاروبار کے لیے مندرجہ ذیل ذرائع سے سرمایہ فراہم کرے گا:- (۱) شرکائے بینک کا اپنا سرمایہ؛ جس سے وہ بینک کا آغاز کریں گے؛

(۲) مضاربت کے کھاتے: بینک کا دوسرا اہم ذریعہ مضاربت کھاتہ داروں کا سرمایہ ہوگا۔ کھاتے مضاربت کے اصول پر کھولے جائیں گے۔ ان کی کم سے کم مدت تین ماہ یا چھ ماہ رکھی جائے

میں رہائی بنک بھی نہیں چل سکتے۔ غیر رہائی بنک کے لیے بھی ایسا اعتبار قائم کرنا لازم ہوگا؛ لہذا غیر رہائی بنک بھی تخلیق زر کا عمل جاری کر سکے گا اور اس سے اپنے وسائل میں اضافہ کر سکے گا۔

مرکزی بنک : اسلامی ریاست میں تجارتی بنکوں کے ساتھ مرکزی بنک کا قیام بھی لازم ہوگا بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ مرکزی بنک کے کنٹرول اور رہنمائی کے بغیر تجارتی بنک کا کامیابی سے چلنا ناممکن ہے۔ اسلامی ریاست کا مرکزی بنک قریب قریب وہ تمام وظائف انجام دے گا جو کہ موجودہ دور کے مرکزی بنک انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ معیشت میں قانون زر کی تخلیق کا واحد اجارہ دار ہوگا؛ یہ بنکوں کا بنک ہوگا، جس میں تمام بنک اپنے کھاتے دھولیں گے۔ یہ بنکوں کی آپس کی حساب فہمی کے لیے ”کلیرنگ ہاؤس“ (Clearing House) کا کام دے گا؛ یہ بنکوں کے لیے ”آخری دائن“ کے فرائض انجام دے گا؛ یہ ریاست کے ترقیاتی کاموں کے لیے سرمائے کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہوگا اور معیشت میں زر اور اعتبار کی رسد کو کنٹرول کرے گا۔ ان میں سے تقریباً تمام وظائف اسے ہیں جو موجودہ دور میں صرف رو کی شرح کو گھٹا بڑھا کے عمل میں آتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر رہائی مرکزی بنک اس اہم فریضے سے کیسے عہدہ برا ہوگا؟ ذیل میں ہم ان اقدامات کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے غیر رہائی مرکزی بنک معیشت میں زر اور اعتبار کی رسد کو مطلوبہ پیمانے پر رکھ سکتا ہے :-

(۱) شرکت یا مضاربت حصص کی خرید و فروخت؛
(۲) بنکوں کے نقد سرمائے کی شرح میں تبدیلی؛

(۳) بنکوں کے مرکزی بنک میں محفوظ سرمائے کی شرح میں تبدیلی؛

(۴) بچت کھاتوں میں نقد قرض حسنہ کے لیے سرمائے اور مضاربت کے لیے سرمائے کے تناسب میں رد و بدل؛

(۵) مرکزی بنک کی طرف سے تجارتی بنکوں کو ان کے قرض حسنہ کی بنیاد پر مزید قرض حسنہ دینے کی شرح میں تبدیلی؛

(۶) آخری دائن کی حیثیت سے تجارتی بنکوں کو قرض کی سہولتوں میں کمی بیشی؛

(۷) مضاربت کھاتہ دار اور تجارتی بنک کے درمیان شرح مضاربت میں تبدیلی؛

(۸) تجارتی بنک اور کاروباری حضرات کے درمیان شرح مضاربت میں تبدیلی؛

(۹) اخلاقی ترغیب؛

(۱۰) راست اقدام۔

غیر رہائی بنکاری کے چند اہم مسائل : غیر رہائی بنکاری کا جو اجمالی خاکہ اوپر پیش کیا گیا ہے اس پر بہت سے سوالات وارد کیے جا سکتے ہیں۔ ذیل میں ہم ان سوالات پر بحث کریں گے اور نچے تجاویز پیش کریں گے، جن پر مزید گفت و شنید کی ضرورت ہے :-

(۱) موجودہ معیار دیانت اور نفع و نقصان کی تقسیم : غیر رہائی بنکاری پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ معیار دیانت کے ساتھ اگر کوئی بنک لوگوں سے شرکت و مضاربت کی بنا پر مالی این دین کرے گا تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی جو دیانت داری سے اپنے حسابات کا انکشاف کریں گے اور زیادہ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے اصل منافع کو چھپالیں۔

اس میں شک نہیں کہ یہ اعتراض عملی

عملہ کرے۔ اگر ہڑتال کے دوران میں پتا چلے کہ آجر نے بینک کے سرمائے پر کم سے کم نگرانی کا اصول استعمال نہیں کیا تو بینک اس کے اعلان کردہ منافع کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ جھگڑے کی صورت میں ثالثی عدالتوں میں مقدمہ لے جایا جا سکتا ہے۔

اگر یہ ثابت ہو کہ منافع تو اصل میں اتنا ہی ہے جتنا کہ کاروباری ظاہر کر رہا ہے (یعنی وہ اخفا سے کام نہیں لے رہا) تو بینک کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو گا کہ وہ اس ظاہر کردہ نفع میں سے بھی اپنا حصہ قبول کرے، لیکن آئندہ کے لیے بینک ایسے کاروباری کو سرمایہ فراہم کرنے پر پابندی لگا سکتا ہے۔ ایسے کاروباریوں کے نام بھی بینکوں کے گزٹ میں شائع کیے جا سکتے ہیں تاکہ دوسرے بینک ان سے ہوشیار رہیں۔

اسی طرح اگر کوئی کاروباری بینک کے سرمائے پر نقصان ظاہر کرے تو بھی بینک کو اختیار ہو گا کہ حسابات کی تفصیلی ہڑتال کرائے۔ ہڑتال کے دوران میں اگر کسی بددیانتی، اخفا یا عدم خلوص کا ثبوت مل جائے تو بینک کو اختیار ہو گا کہ وہ کاروباری کے ظاہر کردہ حسابات کو ماننے سے انکار کر دے۔ اس صورت میں سارا نقصان اس کاروباری کو برداشت کرنا پڑے گا۔

بددیانتی، حسابات میں گڑبڑ، مال کے ضیاع کی دانستہ کوشش، وغیرہ اقدامات کو قانوناً سخت سزا کا مستوجب بھی قرار دیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف راغب نہ ہوں۔

یہ بات بھی اہم ہے کہ جن صورتوں میں کسی کاروباری کے حسابات کی ہڑتال کی ضرورت پیش آئے گی، وہ حسابات اس کاروباری شخص کے اخراجات پر جانچے جائیں گے تاکہ بینک کے اخراجات بھی کم سے کم رہیں اور لوگ بھی اس سے

دنیا کے مشاہدے پر مبنی ہے اور اگر کوئی ایسا انتظام نہ کیا جائے جو لوگوں کو دیانت پر پابند کرے تو بینک کی کارکردگی خطرناک حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کا اصل حل تو لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کے ذریعے لوگوں کی ذہنی تربیت اور ایمانی حالت کا ارتقا ہے، لیکن اس نصب العین کے حصول تک کے درمیانی عرصے کے لیے مندرجہ ذیل تجویز پر غور کیا جا سکتا ہے :-

حکومت تمام تجارتی شعبوں کے لیے ایسے معاشرتی مطالعے اور تجزیے کا مستقل بندوبست کرے جو کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ، بین الاقوامی تجارت، ملکی پیداوار، مزدوروں کی کارکردگی اور لاگت پیدائش جیسے عوامل و عناصر کو پیش نظر رکھ کر تمام کاروباروں کے متعلق رپورٹیں شائع کرنے کا ایک سلسلہ شروع کرے۔ یہ رپورٹیں ہفتہ وار، پندرہ روزہ یا ماہوار ہونی چاہیں اور ان کے ذریعے ہر کاروبار میں اوسط منافع کی شرح کا معیار مقرر کر دیا جائے، جو ہر اعتبار سے ایک معتدل معیار پر ہونا چاہیے، یعنی یہ نہ تو ایک بہت زیادہ مستعد آجر کا معیار ہو اور نہ ایک تن آسان اور بگڑے ہوئے آجر کا۔ اس شرح کو متعین کرتے وقت حکومت کم سے کم معیار نگرانی (minimum vigilance) کے اصول پر کام کرے، یعنی ہر کاروباری کے لیے لازم ہو نہ وہ بینک کے سرمائے پر ایک کم سے کم معیار کے مطابق نگرانی کرے اور اسے ضائع نہ کرے۔ یہ کم سے کم معیار کھلے طو پر شائع کیا جا سکتا ہے، جس میں ہر آجر کے لیے مختلف مواقع میں جس کم سے کم کاروباری صلاحیت کی ضرورت ہے، اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔

بینک کے سرمائے کی واپسی کے وقت جو آجر اس اوسط منافع کی شرح سے کم شرح کا اعلان کرے اس کے حسابات کی تفصیلی چھان بین بینک کا فنی

لوگوں کو اپنا سرمایہ کاروبار میں لگانے کی طرف توجہ دلائی ہے (دیکھیے نیچے بذیل ”ترقی کے معاشی عوامل“).

(۳) ہنڈیوں میں کٹوتی: واجب الوصول ہنڈیوں میں رائج الوقت کٹوتی صریحا رہو ہے۔ ایک غیر رہائی بنک اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرے گا؟ کیا وہ ہنڈیوں کو بھنانے کا دستور ہی رائج نہ کرے گا، یا ان کو پوری رقم پر (بغیر کٹوتی کے) یا قرض کے حسنہ کے طور پر) بھنایا جا سکے گا؟ اگر یہ قرض حسنہ ہی ہے تو کیا بنک ان تمام مطالبات سے عہدہ برا ہو سکے گا جو اس سلسلے میں اس کے گاہکوں کی طرف سے اس پر کیے جائیں گے؟

اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے، یعنی بنک اس کو ایک خدمت خلق سمجھ کر قرض حسنہ کے طور پر پوری رقم کے عوض بھنانے کا بندوبست کرے گا؛ لیکن معاشی نقطہ نظر سے یہ بات بہت زیادہ دل کو نہیں لگتی؛ لہذا ایک دوسری تجویز یہ ہے کہ بنک واجب الوصول ہنڈیوں کو بھنانے کا انتظام کریں اور اس میں جو کٹوتی مقررہ شرح سے کی جائے وہ بنک کے لیے قرض حسنہ کے طور پر ہو اور بنک اسے اس تناسب سے استعمال کرے جس تناسب سے اس نے کسی گاہک کو ہنڈی کے ذریعہ مالی مدد دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کٹوتی کا نرخ دس فیصد ہے اور ایک ہنڈی پر اے ۱۰۰۰ روپے تین ماہ کے بعد واجب الوصول ہے، تو بنک آج ۹۰۰ روپے نقد ادا کرے، جو کہ گھر یا بنک کی طرف سے اس شخص کو تین ماہ کے لیے قرض حسنہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس حسن سلوک کے جواب میں وہ شخص بنک کو ۱۰۰ روپے ۲۷ ماہ $(\frac{900 \times 3}{100})$ تک کے لیے قرض حسنہ کے طور پر دے، جسے بنک یہ مدت گزرنے کے بعد شخص مذکور کو

پہننے کے لیے حسابات میں گڑ بڑ نہ کریں۔
(۲) بچت کی رسد: غیر رہائی بنک پر یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ رہو نہ ملنے کی صورت میں لوگ بنک میں اپنی بچتیں نہیں رکھا کریں گے کیونکہ اب ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ یا تو انہیں بچت کھاتے میں رکھیں اور کوئی رہو نہ کمائیں، یا پھر مضاربت کی بنیاد پر رکھیں اور نقصان کا خطرہ مول لیں اور ہر وقت رقم نکلوانے کی سہولت سے دستکش ہو جائیں؛ لہذا عام لوگ بنک میں اپنی بچتوں کو رکھنے سے احتراز کریں گے۔

در اصل یہ خطرہ بے دریغ غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اول تو یہ بات ہی طے نہیں کہ لوگ بچت رہو کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ بچت کے بہت سے محرکات ہیں، جن میں سے رہو صرف ایک ہے بلکہ خود مغربی معاشرے میں جمع کیے گئے اعداد و شمار کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ شرح سود میں تبدیلی سے بچتوں کے معیار پر کوئی قابل لحاظ اثر نہیں پڑتا (زر اور اعتبار کمیشن رپورٹ، نیو یارک ۱۹۶۳ء، ص ۱۳ تا ۲۱؛ نیز ریڈ کلف کمیٹی رپورٹ، مطبوعہ لندن، ص ۵۶)۔

دوم، اگر کسی معیشت میں رہو کے تمام راستے بند ہو جائیں تو اس جدید دور میں لوگ اپنی بچتوں کا کیا کریں گے؟ ان کے لیے تین ہی راستے کھلے ہیں: یا تو وہ کاروبار کر لیں، یا انہیں مضاربت یا شرکت کی بنیاد پر بنک کو دے دیں، یا پھر بنک میں امانت قرض حسنہ کے طور پر رکھ دیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس دور میں کوئی شخص اپنی بچت کو گھر میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دے گا، خاص طور پر ایک اسلامی معیشت میں، جہاں کاروبار کی بہت

حکومت ان کھاتے داروں کے نقصان کی تلافی کرے گی جنہوں نے اپنی رقم بنک میں نفع و نقصان میں حصہ داری کے اصول پر رکھی تھیں؛

(۲) اگر ایک خاص شرح سے کم نفع ہو تو کیا حکومت اس کمی کی (الف) ہر حال میں تلافی کرے گی، یا (ب) اس حال میں تلافی کرے گی جب یہ نقصان کسی اتفاقی یا قدرتی وجہ سے ہوا ہو، یا (ج) اس حال میں تلافی کرے گی کہ اس کی وجہ یا تو حکومت کی پالیسی ہو یا غیر متوقع ملکی یا بین الاقوامی عوامل؛

اگر اس قسم کی ضمانتیں دی جا سکتی ہیں تو کیا یہ ضمانتیں حکومت کے بجائے بیمہ کمپنی بھی دے سکتی ہے؟

سوالات کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس مفروضے پر کیے گئے ہیں کہ شرکت و مضاربت کی شکل میں بنکاری پر لوگوں کا اعتماد قائم رکھنے کے لیے حکومت کسی طرح سے یہ ضمانت دے دے کہ ایسے نئے تجربے میں کسی نقصان کا احتمال نہیں۔ اس سلسلے میں حسب ذیل معروضات قابل توجہ ہیں:

(۱) جہاں تک بنکاری کے لیے نئے نظام پر اعتماد قائم کرنے کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر یہ اعتماد نہ ہو تو بنکاری کا تجربہ سرے سے آزما یا ہی نہیں جا سکتا۔ اعتماد کی صرف یہی ایک صورت نہیں کہ حکومت اصل زر کے تحفظ یا نقصان نہ ہونے کی بددہی ذمہ داری اپنے سر لے۔ آج کل کاغذ کے کرنسی نوٹ گردش میں ہیں۔ جب اول اول یہ گردش میں آئے تو انہیں سوچے چاندی میں تبدیل کرایا جا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ حکومتوں نے یہ تبادلہ بالکل ختم کر دیا۔ انہیں صرف رسم کے طور پر ہر نوٹ پر تبادلے کی ضمانت کے لکھے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ نوٹ موزن چاندی میں تبدیل نہیں کیے جا سکتے، تاہم لوٹ کے

واپس کر دے۔ قرض حسنہ کی یہ مدت کثوتی کی شرح اور بل کی مدت کے حساب سے طے ہونی چاہیے۔ یہ ایک باہمی احسان کا معاملہ ہے، جس میں شرعی اعتبار سے کوئی نقص معلوم نہیں ہوتا۔

۳۔ صارفین کے قرضے: مذکورہ بالا غیر رہائی بنک میں صارفین کی ضروریات کے قرضوں کا ذکر نہیں آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صارفین کو ضروریات کے لیے قرض حسنہ دینے کا کیا طریقہ ہو گا؟ عام طور پر صارفین کی تعداد بہت زیادہ اور ان کے مطلوبہ قرض کی رقم بہت قلیل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں انہیں یہ قرض روزمرہ ضروریات کے لیے درکار ہوتا ہے؛ لہذا ایک تجارتی بنک کو ان پر شمار چھوٹے چھوٹے گاہکوں سے قرض حسنہ کی بنیاد پر معاملہ کرنے میں بے حد دشواری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ غیر رہائی صارفین کے سٹورز (stores) ان کو قرض حسنہ دینے کا بندوبست کریں۔ یہ سٹور عام لوگوں کو قرض حسنہ کی ضروریات فراہم کریں گے اور اس قرض حسنہ کے تناسب سے تجارتی بنک ان سٹورز کو قرض حسنہ دیں گے۔ بعض صورتوں میں تجارتی بنک ان سٹورز کے ساتھ مضاربت بھی کر سکتا ہے۔ اس کا انحصار اس مدت پر بھی ہے جس کے لیے کسی سٹور کو بنک سے روپیہ درکار ہو۔

۴۔ ضمانت برائے اصل نفع و نقصان: اس سلسلے میں حسب ذیل سوالات اٹھائے جاتے ہیں:

(۱) کیا حکومت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یہ ضمانت دے کہ اگر غیر سودی بنک کو نقصان اٹھانا پڑے تو اس صورت میں بھی عندالطلب کھاتے داروں کا پورا سرمایہ محفوظ رہے گا (چاہے حکومت کو اپنے پاس سے ادا کرنا پڑے)؛

(۲) کیا بنک کو نقصان ہونے کی صورت میں

بعد ہی کی جا سکے گی۔ اس میں کوئی بالمقطع قسم کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔

(۴) ہاں، اگر کوئی شخص اپنے سرمائے کے تحفظ کے لیے اسلامی اصولوں پر استوار ایک باہمی انشورنس کمپنی (Mutual Insurance Company) میں اپنے سرمائے کا بیمہ کرا لیتا ہے تو یہ ایک جائز صورت ہے۔ اس صورت میں اس شخص کو بیمہ کمپنی کو ایک پریمیم الگ سے دینا ہوگا۔ یہ ضمانت بینک کی طرف سے نہ ہوگی، البتہ بینک اس کا واسطہ بن سکتا ہے کہ ایسے تمام کھاتہ داروں کا پریمیم ایک گروپ کی شکل میں کمپنی کو ادا کر دے۔ نقصان کی صورت میں صرف نقصان کی حد تک کمپنی وہ نقصان پورا کرے گی اور اگر اصل زر محفوظ رہے تو کمپنی کے ذمے کوئی حق کسی فرد کا ثابت نہیں ہوگا۔

۶۔ قرضوں کا نیلام : بعض ماہرین کا خیال ہے کہ بینک لمبے عرصے کے لیے پیداواری قرضوں پر مقررہ شرح سے سود لینے کے بجائے اپنے قرضوں کا نیلام کریں۔ اس کی فرضی مثال یہ ہے کہ بینک 'الف' کے پاس دس کروڑ روپیہ لمبی مدت کے لیے قرض دینے کو دستیاب ہے۔ بینک مدت اور رقم کے لحاظ سے اسے مختلف اجزا میں تقسیم کر دیتا ہے، جیسے :-

پچاس لاکھ روپیہ ۳ سال کے لیے

پچاس لاکھ روپیہ ۷ سال کے لیے

ایک کروڑ روپیہ ۱۰ سال کے لیے

پچیس پچیس لاکھ کے آٹھ اجزا دس دس سال کے لیے اور

دو کروڑ روپیہ چار سال کے لیے۔

بینک نڈر طلب کرتا ہے کہ جو شخص مقررہ مدت گزارنے کے بعد سرمایہ اور سرمائے کا زیادہ سے زیادہ نفع فیصد دینے کی پیش کش کرے گا، اسے یہ رقم دے دی جائے گی۔

الفاظ بہر حال ایک ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ضمانت کی ایک مثال زر کی تاریخ میں یہ واقعہ ہے کہ جب ہٹلر کے بعد جرمنی میں قیمتیں دس لاکھ گنا تک چڑھ گئیں تو لوگ یورپ کی بوریاں مارک کی لیے بھرتے تھے، لیکن کوئی چیز نہ خرید سکتے تھے۔ اس وقت کی حکومت نے تمام موجودہ کرنسی کو ختم کر دیا اور ایک نیا سکہ، جس کا نام رینٹن مارک Renten Mark تھا، جاری کیا اور اعلان کیا کہ اس سکہ کے پیچھے پورے ملک کی زمین ضمانت ہے (An Outline of Money : Crowther، ص ۶)۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک لفظی کھیل تھا، لیکن اس ضمانت سے لوگوں کا اعتماد نئی کرنسی پر قائم ہو گیا۔ لہذا غیر رہائی بنکاری میں بھی حکومت کو لازم ہوگا کہ وہ مجمل الفاظ میں تمام نظام کی کامیابی کی ضامن بنے، تمام رہائی کاروبار سختی سے بند کرے اور قانون کے پورے تحفظ کے ساتھ اس نظام کو رائج کرے۔ ان اقدامات سے لوگوں کا اعتماد قائم کیا جا سکتا ہے۔

۷۔ رہا یہ سوال کہ حکومت اصل زر، نفع کی ایک خاص مقدار، یا نقصان کے واقع نہ ہونے کی ضمانت دے تو یہ سارے معاملے کو رہائی رنگ دے گا، جس میں کہ ہم آج کل مبتلا ہیں۔

(۸) تاریخ اسلام میں ایسے نقصانات کی تلافی کا ایک انتظام ملتا ہے اور اگر ضروری ہو تو اس انتظام کو دوبارہ رائج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اجمالی شکل یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے نقصان کی تلافی مقصود ہو، وہ بیت المال کو اس کی درخواست دے اور اس درخواست میں اپنے تمام مالی کوائف اور مدد کے استحقاق کی وجوہ تفصیل سے بیان کرے۔ پھر بیت المال اپنے وسائل کی حد تک (نہ کہ پورے نقصان کی حد تک) اس کی اعانت کر دے، لیکن یہ اعانت ہر معاملے میں اس کا استحقاق ثابت ہونے کے

یہ معاملہ اول تا آخر ایک رہائی معاملہ ہے۔
عام رہائی معاملے اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ
یہاں رہو کی شرح مدیون مقرر کر رہا ہے۔

اس طرح کا کوئی اقدام صرف اسی صورت
میں جائز ہو سکتا ہے کہ ٹنڈر میں مدیون اپنے نفع
کا جو حصہ بینک کو دینے کا پابند ہو اس کا اظہار
کرے، یعنی یہ اصل زر پر نہ ہو بلکہ متوقع نفع کا
کوئی حصہ ہو۔ اس طرح کا کوئی ٹنڈر بینک کے لیے
اسی صورت میں سود مند ہو سکتا ہے جب خود نفع کا
کوئی یکساں تصور سب کے لیے استعمال کیا
جا سکے؛ لہذا اگر بینک یہ طے کر دے کہ لاگت
پیدائش میں کون کون سے عناصر ہوں گے اور نفع
کا تعین کیسے کیا جائے گا تو پھر بعض صورتوں میں
تقابل ممکن ہوگا۔ ان صورتوں میں بہت سے دوسرے
عوامل از قسم کاروباری تجربہ، ماضی کی
کارکردگی، بینک اور کاروبار کے باہمی تعلقات،
ضمانت، مدت واپسی، وغیرہ بھی نظر انداز نہیں
کیے جا سکیں گے۔

اسلامی معیشت میں بیمہ کاری

ناگہانی آفات و مصائب ہر تمدن معاشرے میں
انسان کے لیے لمحۂ فکر رہی ہیں اور انسان قدیم
زمانے سے ان آفات کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے
لیے پریشان رہا ہے؛ چنانچہ تمام تمدن معاشروں میں
یسے کا کوئی نہ کوئی تصور موجود رہا ہے۔ قدیم
یونانی تہذیب میں بحری تجارت کے نقصانات کا
مقابلہ کرنے کے لیے ”تجارتی قرضوں“ کا ایک نظام
موجود تھا، جس میں بعض اشخاص تجارتی جہازران
کو ایک رقم رائج الوقت شرح سود سے زائد شرح
پر قرض دیتے تھے۔ جہاز کے بغیریت اپنی منزل پر
پہنچنے پر یہ رقم جہازران کا کوئی وکیل مع سود
کے واپس کر دیتا تھا اور راستے میں کوئی حادثہ پیش
آجائے اور جہاز کا مال و اسباب تباہ ہو جانے کی صورت

میں قرض خواہ کا اپنی رقم پر دعویٰ بھی باطل ہو جاتا
تھا (Ency. Britannica، ۱۴ : ۶۵۶)۔ جدید
انشورنس اس قدیم یونانی نظام سے ماخوذ معلوم ہوتی
ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب قرض کی رقم نقصان
سے پہلے دی جاتی تھی اور اب نقصان ہونے کے بعد۔
اس طرح قدیم عرب معاشرے میں بھی ناگہانی
مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عاقلہ کا نظام رائج
تھا۔ اسلام سے قبل عربوں کے معاشرے میں
قبائلی نظام رائج تھا اور قبائل کے درمیان
جنگ و جدال، لوٹ مار اور قتل و غارت عام رہتی
تھی۔ چونکہ اس لوٹ مار میں ناگہانی نقصانات
کسی بھی شخص کے لیے تباہ کن ہو سکتے
تھے اور کسی ایک شخص کے لیے یہ ممکن نہ تھا
کہ وہ قبیلے کے اجتماعی تحفظ کے بغیر زندہ بھی رہ
سکے، لہذا تمام افراد کے باہمی مفاد کے تقاضے کے
پیش نظر قبیلے کے افراد ایک دوسرے کے معاف اور
ضامن بن کر رہتے تھے۔ قبائلی عصیت اتنی قوی تھی
کہ قبیلے کے ایک شخص پر حملہ تمام قبیلے پر حملہ
تصور کیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک شخص کے نقصان
کو قبیلے کے ہر شخص کا نقصان سمجھا جاتا تھا۔
جنگ و جدال کی اس آگ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے
عربوں میں دیت کا قانون رائج تھا۔ اگر ایک قبیلے
کا کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے کے شخص کے
ہاتھوں مارا جاتا تو قاتل کے قبیلے پر لازم تھا کہ یا
تو وہ مقتول کے قبیلے کو دیت دے ورنہ جنگ یا
لوٹ مار کے خطرے کے لیے تیار ہو جائے۔ ارتقائی
طور پر یہ دیت انسانی جان کے لیے سو اونٹ کے برابر
طے پائی تھی۔ اس طرح کم تر نقصانات کے لیے دیت
کی شرحیں مختلف تھیں۔ ایسے موقعوں پر جس قبیلے
کو دیت دینا پڑتی تھی اسے عاقلہ کہا جاتا اور اس
عاقلہ کے تمام افراد مل کر اس دیت کی ادائیگی کرتے
عام طور پر یہ ادائیگی تین سال کے اندر ادا کی جاتی تھی۔

(Cash Surrender Value) واپس کرتی ہے اور بقایا ضبط کر لیتی ہے۔ انسانی زندگی کے بیمے کی صورت میں اگر مقررہ مدت گزرنے کے بعد بھی بیمہ کرانے والا زندہ رہے تو کمپنی اس کو تمام رقم مع سود کے واپس کرتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ نقصان پہلی ہی قسط دینے کے بعد پیش آ جائے جس کے خلاف بیمہ کرایا گیا تھا تو کمپنی ہر طے شدہ پوری رقم ادا کرنا لازم آتا ہے۔

موجودہ بیمہ کاری کی شرعی حیثیت : شرعی حیثیت سے انشورنس کی موجودہ شکل ہر حسب ذیل اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور ان پر اس دور کے علما کا اجماع ہے :-

(۱) بیمے کے معاہدے میں جس خطرے کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے وہ ایک نامعلوم واقعہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ وہ پیش بھی آئے گا یا نہیں اور اگر آئے گا تو اس میں اصل نقصان کتنا ہوگا؟ یہی بات اسے قمار کی ایک شکل بنا دیتی ہے۔ قمار کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا باہمی معاہدہ ہوتا ہے جس میں ایک فریق کسی نامعلوم واقعے کے پیش آنے پر کوئی رقم یا اس کے متبادل کوئی چیز دوسرے فریق کو دینے کا وعدہ کرتا ہے (Oxford English Dictionary) بذیل (Wager) اور قمار شریعت میں حرام ہے :

(۲) بیمے کا معاہدہ ایک ایسا معاہدہ بیع ہے جس میں ایک فریق دوسرے فریق کے ہاتھ تاسین خطر (Risk Coverage) فروخت کرتا ہے (مصلح الدین : Insurance and Islamic Law، ص ۱۷۱) اور دوسرا فریق اس کے لیے ایک مقررہ رقم (Premium) ادا کرنے کا عہد کرتا ہے۔ شریعت میں بیع کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم بین الصرف ہے، جس میں نقدی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ بیمے کا معاہدہ بیع الصرف کے ضمن میں آتا ہے اس میں دونوں فریق نقدی کا

اس کا جہان یہ فائدہ تھا کہ ہر قبیلہ اپنے افراد کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا تھا تاکہ کوئی ایک فرد تمام قبیلے پر کسی مصیبت کا باعث نہ بنے، وہاں یہ بھی تھا کہ اگر کسی ایک شخص پر دیت ادا کرنے کی مصیبت آ ہی جائے تو اسے سب مل کر ادا کریں۔ عاقلہ کا یہ تصور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چند ترمیمات کے ساتھ قبول کر لیا (لک بہ عاقلہ)۔

بیمہ کا موجودہ تصور: جدید دور میں بیمہ فریقین کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، جس میں ایک فریق (بیمہ کمپنی) دوسرے فریق (بیمہ کرانے والے) کے ایک نامعلوم نقصان کے واقع ہونے پر ایک مقررہ رقم ادا کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور اس کے بدلے دوسرا فریق ایک مقررہ رقم اقساط (پریمیم) کی شکل میں اس وقت تک ادا کرنے کا عہد کرتا ہے جب تک کہ وہ نامعلوم نقصان واقع نہ ہو جائے۔ یہ نامعلوم نقصان انسانی موت، مال کے اتلاف، آگ یا حادثات وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ بیمہ کمپنیاں ان اقساط کو جو مختلف لوگ ادا کرتے ہیں، عام طور پر سودی کاروبار میں لگا دیتی ہیں اور اس کی آمدنی سے ان نقصانات کی تلافی کرتی ہیں جنہیں پورا کرنے کا اس نے عہد کیا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے بیمے کی صورت میں عام طور پر ادائی مرحوم کے ورثا میں سے اس شخص کو کی جاتی ہے جسے بیمہ کرانے والے نے اپنی زندگی میں خود نامزد کر دیا ہو۔

اگر کوئی شخص چند اقساط کی ادائی کے بعد مزید قسطیں نہ دے تو اس کی پہلے سے دی گئی قسطیں کمپنی کے حق میں ضبط تصور کر لی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی پالیسی میں شامل ہو جائے تو کمپنی اس کی رقم کا ایک حصہ

تبادلہ ہی کرتے ہیں، لیکن شریعت نے بیع الصرف کی صرف اس صورت کو جائز رکھا ہے جس میں دونوں فریق برابر مقداروں میں اور دست بدست تبادلہ کریں (An Outline of money : G. Crowther، ص ۶)۔

بیعے کی شکل میں یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوتیں؛ اول یہ کہ ایک فریق (بیعہ کرنے والا) جس وقت اپنی قسط ادا کرتا ہے تو دوسرا فریق اسے دست بدست اس کو نہیں دیتا بلکہ کسی دوسرے وقت ہر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ نقد ادائی کی شرط کی خلاف ورزی ہے؛ دوسرے یہ کہ اگر نقصان ہو جائے تو بیعہ کرنے والے نے خواہ کتنی ہی قسمیں دی ہوں بیعہ کمپنی کو پہلے سے مقررہ شدہ پوری رقم ادا کرنا لازم آتی ہے۔ اس طرح مقداروں میں برابری کا اصول بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے بیعے کی صورت میں اگر مقررہ مدت کے اندر موت واقع نہ ہو تو بیعہ کمپنی پوری اقساط مع سود کے واپس کرتی ہے۔ یہ کھلا ہوا ربائی معاملہ ہے۔

چونکہ موجودہ بیعہ بیع الصرف کا ایک معاہدہ ہے اور چونکہ اس میں نقد تبادلہ اور برابر مقداروں کے شرعی اصول ٹوٹتے ہیں، لہذا شریعت کی نظر میں یہ ایک ربائی معاہدہ ہے اور حرام ہے؛

(۳) انسانی زندگی کے بیعے کی شکل میں موت ہونے کی صورت میں بیعہ کمپنی مرحوم کے مقرر کردہ وارث کو بیعے کی رقم ادا کرتی ہے۔ یہ بات شریعت کے قانون وراثت کے خلاف ہے۔ اصولاً یہ رقم مرحوم کے باقی اثاثوں کے ساتھ شامل آکر کے تمام ورثا میں شریعت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ اس کا کسی ایک شخص کو مل جانا شرعاً جائز نہیں؛

(۴) بعض اقساط کی ادائیگی کے بعد بیعہ پالیسی کی چھڑوائی (surrender) یا اقساط کی یک طرفہ بندش پر دی گئی اقساط کی ضبطی میں بیعہ کمپنی غصب کی مرتکب ہوتی ہے، جو اکل بالباطل کے

ضمن میں آتا ہے۔ کمپنی کو یہ حق کسی شریعتی قانون کے تحت حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دی گئی اقساط کو مکمل یا جزوی طور پر ضبط کرے؛

(۵) بیعہ کمپنیاں لوگوں کے سرمائے کو سودی کاروبار میں لگاتی ہیں۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد بیعہ کروانا تعاون علی الائتم والعدوان کی زد میں آتا ہے اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک گناہ کے کام میں معاون بنیں۔

بیعے کی اسلامی شکل؛ اس میں کلام نہیں کہ بیعے کا تصور انسانی ہمدردی اور فلاح پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر متمدن معاشرے میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل موجود رہی ہے؛ لہذا اگر بیعے کی رائج الوقت شکل شرعاً جائز نہیں تو شریعت کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے اس مفید انسانی ادارے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟

اس سے قبل یہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں رائج عاقلہ کے نظام کو قبول فرمایا۔ اس دور میں بھی ہم اسی نظام کی روشنی میں بیعے کا بندوبست کر سکتے ہیں؛

اول یہ کہ عاقلہ کسی منفعت بخش کاروبار کا نام نہ تھا؛ چنانچہ سب سے پہلے تو تجارتی بنیادوں پر نفع کمانے والی بیعہ کمپنی کو ختم کر کے اسے باہمی تعاون کے تصور کے ساتھ وجود میں لانا ہوگا۔ اسلامی ڈھانچے میں بیعے کے لیے معاہدہ بیعہ کمپنی اور بیعہ کرانے والے کے درمیان نہیں ہوگا بلکہ اس میں وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک ادارہ قائم کریں گے جو نقصانات کے لیے ایک دوسرے کے معاون بننا چاہتے ہوں۔ اس کے تمام ارکان ایک دوسرے کے معاہدہ ہوں گے اور ہر رکن دوسرے کا وکیل اور ضامن ہوگا۔ اس طرح بیعہ کمپنی معنوں میں ایک اجتماعی ادارہ بن سکتا ہے؛

دوم یہ کہ سب ارکان اس مقصد کے لیے

جانچ پڑتال، ادارے کے روزمرہ انتظامات، وغیرہ تمام ارکان یا ان کے معتمد علیہ نمائندوں کے باہمی مشورے سے طے پائیں؛

ہفتم یہ کہ حکومت اس ادارے کے کامیابی سے چلنے کی ضمانت دے تاکہ لوگ اس پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں اور اس کام کو فروغ دیں؛

ہشتم یہ کہ اگر کوئی رکن دوران سال اپنا چندہ واپس لینا چاہے تو اس کے لیے قواعد و ضوابط وضع کیے جاسکتے ہیں، جن کی رو سے نہ تو یہ ادارہ غصب کا مرتکب ہو اور نہ کوئی رکن یکایک اپنا سرمایہ نکال کر ادارے کی مالی حالت کو ایسا نقصان پہنچا سکے جو کہ باقی ارکان کے مفادات کے منافی ہو۔

سالیات عامہ

اسلامی حکومت کے مالیات عامہ میں بیت المال کا ادارہ ایک مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال کا تصور بنیادی طور پر موجود تھا، لیکن اس نام کا ادارہ خلفائے راشدین کے دور میں باضابطہ طور پر قائم کیا گیا۔ اس زمانے کے حالات کے مطابق بیت المال بیک وقت ملکی خزانے، مرکزی بینک، کفایت عامہ اور اجتماعی تحفظ کی خدمات انجام دیتا تھا۔ ریاست کے تمام محاصل بیت المال میں داخل کر دیے جاتے اور وہیں سے اس کے تمام اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ بیت المال کا حساب کتاب رکھنے کے لیے باقاعدہ خازن اور دیگر عملہ مقرر ہوتا تھا۔

خلفائے راشدین کے عمل سے بیت المال کا جو تصور امت مسلمہ میں رائج ہوا ہے اس کے تحت بیت المال ایک مقدس ادارہ قرار پایا ہے، جس کے تمام محاصل امت مسلمہ کی ملکیت اور امانت متصور ہوتے ہیں اور ان میں انتظامیہ کے سربراہ (خلیفہ) یا بیت المال کے سربراہ (خازن)، کسی کو بھی کلی یا

مقررہ رقم اپنی ادارے میں ادا کریں گے اور یہ ادائیگی ہبہ (بخشش) مع تملیک و قبضہ کے طور پر ہوگی، نہ کہ امانت کے طور پر؛

سوم یہ کہ بیسے کا یہ ادارہ جن لوگوں کے باہمی تعاون کے اصول پر قائم کیا جائے گا، اگر ان میں سے کسی بھی شخص کا کوئی ایسا نقصان واقع ہو جائے جس کے تحفظ کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، تو وہ اس شخص کے اصل نقصان کی تلافی کرے گا۔ یہ تلافی اسوال کی صورت میں آسانی سے طے کی جاسکتی ہے، البتہ جانی نقصان کی صورت میں اس کا تخمینہ لگانا ایک مشکل امر ہوگا؛ چنانچہ اس کے لیے طے کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طبعی عمر (جو کہ اوسطاً ۶۰ سال مقرر کی جاسکتی ہے) سے قبل فوت ہو جائے تو ایک مقررہ رقم تمام افراد کے اجتماعی فنڈ سے منتقل کر کے ادارے کی طرف سے اس کے زیر کفالت وارثوں میں تقسیم کر دی جائے؛

چہارم یہ کہ اگر کسی سال ارکان کے نقصانات ان کے ادا کردہ چندوں سے زیادہ ہوں تو تمام ارکان ایک مقررہ نسبت سے زائد نقصانات کی ادائیگی کے لیے مزید چندہ ادا کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کسی سال ادا کردہ چندے نقصانات سے زائد ہوں تو تمام ارکان نقصانات کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بچ رہے اسے باہم تقسیم کر سکیں گے؛

پنجم یہ کہ اس ادارے کو محکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے نقصانات کی ادائیگی کے بعد ارکان کے چندوں میں سے ایک حصہ بطور محفوظ رقم (ریزرو فنڈ) رکھا جاسکتا ہے، جسے نہ صرف شرکت و مضاربت کی بنیاد پر کاروبار میں لگایا جاسکتا ہے بلکہ فیہ پر ملنے والے نفع کو ارکان کے درمیان ان کے چندوں کی نسبت سے بانٹا بھی جاسکتا ہے؛

ہشتم یہ کہ نقصانات کے تخمینے، حسابات کی

حتمی اختیارات حاصل نہیں۔ خلیفہ کی حیثیت بیت المال کے لیے یتیم کے ولی سے زیادہ نہیں کہ اگر حاجت مند ہو تو بقدر حاجت لیے اور اگر صاحب حیثیت ہو تو رکا رہے (ابو یوسف: کتاب الخراج، اردو ترجمہ، ص ۲۷۳)۔ خلفائے راشدین بیت المال کے بارے میں بے حد حساس تھے اور ان کے دور کی بہت سے مثالوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ ذاتی املاک اور بیت المال کی املاک میں بہت باریکی کے ساتھ امتیاز کرتے تھے۔

اسلامی ریاست میں بیت المال کے محاصل و مصارف کے بارے میں ملک کی انتظامیہ مکمل طور پر جوابدہ ہے۔ اس احتساب میں جہاں یہ بات اہم ہے کہ کوئی شخص اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بیت المال کی املاک کو ذاتی مصرف میں نہ لائے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اجتماعی مقاصد کے لیے مصارف بھی پوری سوجھ بوجھ اور مالی بصیرت کے ساتھ لیے جائیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اجتماعی مقاصد کے لیے بھی بیت المال کے اموال میں اسراف کرے (مسند احمد، ۱: ۷۸)۔ ایسے تمام اخراجات قومی اسراف کی زد میں آتے ہیں اور ان کے لیے وہی وعیدیں ہیں جو ذاتی مصرف کے سلسلے میں دی گئی ہیں۔ بیت المال کے اموال میں مکمل مالی بصیرت کے استعمال کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست ان کے استعمال میں وہ تمام فنی اور تکنیکی معلومات کو کام میں لائے جن کے ذریعے اموال سے زیادہ سے زیادہ اجتماعی فوائد حاصل کیے جاسکتے ہوں۔ ہمارا اشارہ اس دور میں رائج بہت سی حساباتی، شماریاتی اور مشینی ایجادات کی طرف ہے، جن کے استعمال سے اموال پر مصرف میں ضیاع کو کم سے کم اور انتفاع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

اسلامی حکومت کے ذرائع آمدن

۱۔ زکوٰۃ: اسلامی حکومت کے ذرائع آمدن

میں زکوٰۃ سب سے اہم ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی جز (مسلم، کتاب الایمان، عدد ۵۰۰۰) اور نماز کی طرح کی ایک فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش ہر جگہ اقامت نماز کی تاکید کے ساتھ اداے زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے۔ متعدد احادیث میں زکوٰۃ کی ادائی میں کسی قسم کی کمی کرنے والے کے لیے سنگین وعیدیں وارد ہوئی ہیں (مسلم، کتاب الزکوٰۃ، عدد ۲۸)۔ قرآن مجید کی انہی تعلیمات کی روشنی میں خلیفہ اولؓ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی اور ان سے بجبر زکوٰۃ وصول کی (البخاری، الزکوٰۃ، باب ۱، ۴۰ و استتابہ المرتدین، باب ۳؛ مسلم، الایمان، عدد ۳۲؛ ابوداؤد، الزکوٰۃ، باب ۱؛ الترمذی، الایمان، باب ۱)۔

زکوٰۃ تقریباً تمام اقسام کے اموال پر عائد کی جاتی ہے۔ نقد زیورات، سونا چاندی، تجارتی اموال، تجارتی حصص اور مال مویشی وغیرہ سب پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر تجارت کی غرض سے خریدی گئی صنعتی مشینری کو ذریعہ معاش بنایا جائے تو اس کے حاصل زر پر حسب ضابطہ شرعیہ زکوٰۃ واجب ہوگی، مشینری پر نہیں [صنعتی مشینری پر زکوٰۃ کا مسئلہ متنازعہ فیہ ہے۔ عام رائے یہ ہے کہ صنعتی مشینری زکوٰۃ سے اسی طرح مستثنیٰ ہے جس طرح کاریگر کے اوزار (دیکھئے مودودی: تفہیمات، ۳: ۳۳۹)؛ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ مشینری بھی اسی طرح سے مال فاسی ہے جس طرح سے کوئی دوسرا مال؛ لہذا اس دور میں مشینری کو کاریگر کے آلات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ اس رائے کے مطابق مشینری پر بھی زکوٰۃ لگنی چاہیے]۔ حد نصیب سے کم مالیت کے اموال زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ نصاب سونے کے لیے ۲۰ مثقال اور چاندی کے لیے ۲۰۰ درہم ہے۔ زیورات، تجارتی اموال وغیرہ

حصص کے لیے نصاب کو سونے چاندی کے مذکورہ نصاب کے برابر مالیت کا ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کے حکمے گردش میں تھے۔ متعدد روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں ۲۰ مثقال سونا اور ۲۰۰ درہم چاندی کی مالیت برابر تھی، یعنی اس وقت سونے اور چاندی میں ایک اور دس کی نسبت تھی۔ بعد میں چاندی کی مالیت گرنے لگی، حتیٰ کہ آج کل سونے اور چاندی میں تقریباً ایک اور پینتیس کی نسبت ہے۔ ان دھاتوں کی مالیت میں اس تفاوت کے پیدا ہونے سے نقد اور تجارتی اموال پر زکوٰۃ کے نصاب کے تعین میں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد سوالات اہم ہیں:-

(۱) کیا سونا اور چاندی کا نصاب باہم متبادل ہے، یعنی کیا ان دونوں میں سے کسی ایک دھات کے برابر نصاب موجود ہونے پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس میں تضاد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ساڑھے ہاون تولہ چاندی ہو تو وہ غنی قرار پاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس چھ تولہ سونا ہو تو اگرچہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا لیکن غنی بھی نہیں کہلانے کا؛

(۲) کیا کسی ایک دھات کو نصاب کے طور پر مقرر کر سکتے ہیں کہ تمام اموال کو اس پر محسوب کیا جائے؟ مثال کے طور پر کیا صرف چاندی یا صرف سونے کو شرح نصاب کے لیے مقرر کیا جاسکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے کوئی نص ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں بعض لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ چونکہ چاندی پر نصاب کی احادیث باعتبار روایت زیادہ قوی ہیں، لہذا تمام اموال پر چاندی کے نصاب سے نصاب کی حد مقرر کی جائے (الکسانی: معانی النصاب، ص ۱۸؛ مودودی: رسائل و مسائل، ص ۱۸۰) لیکن اس میں مشکل یہ پیش آتی ہے

کہ حد نصاب کے مطابق چاندی کی مالیت پاکستانی کرنسی میں آج کل کے نرخ پر تقریباً ایک ہزار روپے بنتی ہے۔ یہ اتنی تھوڑی حد ہے کہ اگر اسے شرح حساب مقرر کر لیا جائے تو شاید کوئی ایسا شخص نہ ہو گا جو غنی قرار نہیں پائے گا۔ چھوٹے چھوٹے دوکاندار، ٹھیلے والے، پان والے، حتیٰ کہ پھیری والے بھی شاید اس نصاب پر پورے اتریں گے، حالانکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ استحقاق زکوٰۃ کے اس معیار پر پورے اترتے ہیں جو کہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے۔

(۳) کیا نصاب کی شرح کو ہر دور کے حالات کے مطابق بدلا جاسکتا ہے؟ بعض اصحاب کی یہ رائے ہے کہ اسلامی ریاست میں صرف ایک ہی ٹیکس لگانا چاہیے اور وہ زکوٰۃ ہو اور محاصل کی مقدار کو بڑا کرنے کے لیے اس کے نصاب اور شرح میں حسب ضرورت ترمیم کر لی جائے (محمود احمد: Social Justice in Islam، ص ۹۸ تا ۱۰۱)۔ اس رائے پر بہت سے اعتراضات وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب اور شرح اسی طرح سے دائمی اور ابدی ہے جس طرح نماز کا طریق کار۔ اسے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مقرر کیا ہے اور آپ کے بعد کسی کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں۔ اگر زکوٰۃ میں مذکورہ بالا ترمیم کے حق کو تسلیم کر لیا جائے تو امت کا اجتماعی ضمیر اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو گا اور نہ صرف اس کا وہ تقدس ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے لوگ اسے ادا کرنے پر مائل ہو سکتے ہیں بلکہ اس طرح ہگڑے ہوئے حکمرانوں پر اپنی عماشوں کے لیے زکوٰۃ کے نام پر من مانے محاصل اکٹھے کرنے کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ امت کا یہودہ سو سال کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ

کسی دور میں بھی زکوٰۃ کے نصاب اور شروح میں تبدیلی نہیں کی گئی؛ لہذا یہ تجزیہ کہ نصاب کو قابل ترمیم بنا دیا جائے، ناقابل عمل ہے۔ تو پھر اس تضاد کا کیا حل ہے؟

ہمارے خیال میں یہ مسئلہ اجتہاد کا طلب گار ہے۔ علمائے وقت کو اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک تجویز یہ زیر غور لائی جاسکتی ہے کہ سونے اور چاندی کے نصاب کو ایک دوسرے کا متبادل ان معنوں میں لیا جائے کہ ہر دور میں امت کے ارباب حل و عقد جس دھات کے نصاب کو مناسب سمجھیں نافذ کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دونوں دھاتوں میں نصاب کو بیان کر کے شریعت میں بنیادی لچک فراہم کی ہے۔ اگر آج کے دور میں سونے کا نصاب زیادہ مناسب ہے تو فی الحال تمام حسابات اسی کے مطابق لازم قرار دے دیے جائیں اور اگر کسی دوسرے وقت میں چاندی کا نصاب زیادہ مناسب معلوم ہو تو اسے رائج کیا جاسکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مناسب قرار دینے کا معیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں رائج الوقت حالات میں دونوں دھاتوں کی قیمتوں کے بارے میں زکوٰۃ دینے والوں کی استطاعت اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے حق وغیرہ عوامل کو سامنے رکھ کر فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ افراط زر کی وجہ سے ایک درمیانے درجے کی زندگی بسر کرنے کے لیے بھی کم از کم اتنا سرمایہ ضرور ہونا چاہیے جو کہ شریعت کے مقرر کردہ سونے کے نصاب پر پورا اترتا ہو، لہذا ہمارے خیال میں اگر اس دور میں سونے کا نصاب رائج کر دیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔

نصاب سے زائد تمام اموال پر فہائی فیصد کے بحساب سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، البتہ مال مویشی پر زکوٰۃ کے شروح مختلف ہیں جو کہ (متعدد

احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ (البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب ۳۷، ۳۸؛ ابو داؤد، الزکوٰۃ، باب ۵، ۱۲؛ الترمذی، الزکوٰۃ، باب ۴، ۵؛ ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۱۳؛ الدارمی، الزکوٰۃ، باب ۶)۔ اس طرح صرف ان اموال پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے جو ایک سال تک کسی کے پاس رہے ہوں (ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۵؛ الترمذی، الزکوٰۃ، باب ۱۰؛ موطا، الزکوٰۃ، عدد ۴، ۶، ۷؛ مسند احمد، ۱: ۱۳۸)۔ عملی طور پر زکوٰۃ کے نفاذ کے بعد زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے ایک مالی سال کا اعلان کر دیا جائے گا اور سال کی آخری تاریخ پر جس کے پاس نصاب سے زائد مال ہو گا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، خواہ اس مال میں اضافہ اس تاریخ سے چند روز قبل ہی ہوا ہو۔ اس کے بغیر عملاً زکوٰۃ کو نافذ کرنا ناممکن ہے۔

مصارف زکوٰۃ: زکوٰۃ کے نصاب اور شروح کی طرح اس کے مصارف کی مدات بھی شریعت میں مدون کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ زکوٰۃ مندرجہ ذیل آٹھ مدوں پر خرچ کی جائے: ۱۔ فقرا؛ ۲۔ مساکین؛ ۳۔ عاملین زکوٰۃ؛ ۴۔ مؤلفۃ القلوب؛ ۵۔ غلام کو آزاد کرنا؛ ۶۔ غاربین؛ ۷۔ جہاد فی سبیل اللہ؛ ۸۔ مسافر (۹ [التوبۃ]: ۶۰)۔ ان آٹھ مدات کے سوا کسی دوسری مد پر خرچ کا حق خود اللہ کے رسولؐ کو بھی نہ تھا۔

فقرا و مساکین: فقرا و مساکین کے ٹھیک ٹھیک معنی متعین کرنے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ یہ حاجت مندوں کے دو گروہ ہیں۔

عام طور پر فقیر سے مراد وہ ہے جس کے پاس اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو۔ ہو اور مسکین وہ ہے جو نصاب سے کم مال و کما ہو اور حلالہ ذرائع سے اسے جو کچھ ملتا ہو اس

کی اور اس کے عیال کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہوتا ہو (القرضاوی: فقر و فاقہ اور اس کا اسلامی حل، در ترجمان القرآن، ۴۳: ۲۰۰)۔ [فقیر اور مسکین کی یہ تعریف امام شافعیؒ کے مذهب کے مطابق کی گئی ہے (لسان العرب، ۵: ۶۱)، جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ کچھ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس سرے سے کچھ نہ ہو (ہدایہ، ۱: ۱۸۷)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقرا و مساکین صرف بھیک مانگنے والے پیشہ ور گداگر، معذور و حاجت مند، بیوہ و یتیم ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو بظاہر سفید پوش ہیں اور کسی نہ کسی کام کاج میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اتنا نہیں کما سکتے کہ جو ان کی بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ حضرات صحابہ کرام میں بھی فقرا و مساکین کا ایسا گروہ موجود تھا جس کی تعریف خود قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ وہ عزت نفس کے مارے کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے (۲: البقرة [۲: ۲۷۳]۔ معاشرے میں ایسے لوگ عام طور پر پہچانے نہیں جاتے جب تک کہ کوئی قریبی واقف حال ان کے بارے میں آگاہ نہ کرے۔ فقرا و مساکین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس رہنے کو مکان تو ہو لیکن گزر اوقات کے لیے کافی آمدنی نہ ہو۔ امام حسن بصریؒ کا فتویٰ ہے کہ جس کے پاس مکان اور خادم ہو وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہے (کتاب الاموال، اردو ترجمہ، ۲: ۳۲۶)۔ امام احمد ابن حنبلؒ کی رائے میں اگر کسی کے پاس غیر منقولہ جائداد ہو جس سے آمدن ہوتی ہو، یا دس ہزار درہم یا اس سے بیش کوئی جائداد ہو لیکن وہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو تو وہ زکوٰۃ سے کچھ لے سکتا ہے (القرضاوی، در ترجمان القرآن، ۴۳: ۲۰۰)۔ شوافع کی رائے بھی یہی ہے کہ ایسے

شخص کو جائداد نہیں بیچنی چاہیے بلکہ زکوٰۃ سے مدد لے لینی چاہیے (القرضاوی، محل مذکور)۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب یا اس سے زیادہ دولت ہو اور موزوں و مناسب گھر اور خادم بھی ہو تو کثرت عیال کی وجہ سے اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے (القرضاوی، محل مذکور)۔ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس رہنے کو گھر ہو، ضرورت کی ہر چیز، حتیٰ کہ خادم، سواری، اسلحہ، تن کے ٹپڑے، وغیرہ موجود ہو (اور اگر وہ اہل علم میں سے ہو تو کتابیں بھی موجود ہوں) تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اسے زکوٰۃ دے دی جائے (الکسانی، ۲: ۴۸)۔

بایں ہمہ ایسے قابل کار افراد زکوٰۃ کے مستحق نہیں جو جان بوجھ کر بے کار رہ رہے ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا مطلب معاشرے میں نکھٹو لوگوں کا ایک طبقہ ہال لینے کے مترادف ہوگا۔

یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ شریعت نے پسند فرمایا ہے کہ فقرا اور مساکین کو زکوٰۃ کی اتنی مقدار دی جائے اور ایسی شکل میں دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ معذوروں اور نابالغ بچوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے کوئی مستقل ذریعہ آمدنی پیدا کر دینا اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ ان کو ہر سال زکوٰۃ کی مدد سے نوازا جائے؛ چنانچہ اگر کوئی شخص دستکاری کے قابل ہو تو اسے ضروری اوزار لے دیے جائیں اور اگر کوئی زراعت کر سکتا ہو تو اسے کاشت کے قابل زمین اور آلات کشاورزی لے کر دے دیے جائیں۔ اسی طرح بیوہ عورتوں کو بھی گھریلو دستکاری کا وسیلہ فراہم کیا جاسکتا ہے (القرضاوی، در ترجمان القرآن، ۴۳: ۲۰۸)۔ ہمارے دور میں زکوٰۃ فنڈ سے ایسی

بڑی بڑی صنعتیں لگائی جا سکتی ہیں جن میں مستحقین زکوٰۃ، لیکن قابل کار لوگوں کو ملازمت مل سکے۔ ایسی صنعتوں کے منافع کو انہیں مستحقین کے نام منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ فنڈ سے قائم کی گئی صنعتوں کی ملکیت مستحقین زکوٰۃ کو منتقل کر دی جائے تاکہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے کے بجائے زکوٰۃ دینے والے بن سکیں (فریدی : Zakat and Fiscal Policy، ص ۲۲)۔

غرض کہ دور جدید کی بنیادی ضروریات — رہائش، لباس، خوراک، طبی سہولتیں، تعلیم وغیرہ — پوری کرنے کے لیے جس قدر کم سے کم آمدنی کی ضرورت ہو، وہ زکوٰۃ فنڈ سے لوگوں کی ایسی مدد کو بطور اسانت سہا کی جائے تاکہ وہ بنیادی معیار زندگی کو قائم رکھ سکیں۔

عاملین زکوٰۃ : عاملین زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ وصول کرنے والا عملہ ہے۔ اس عملے کی تنخواہوں کے اخراجات خود زکوٰۃ فنڈ ہی سے ادا کیے جائیں گے۔ اس سے دو باتوں کا پتا چلتا ہے : اول یہ کہ منشاء الہی زکوٰۃ کی انفرادی ادائیگی یا انفرادی خیرات کو رائج کرنا نہیں بلکہ اسے ایک اجتماعی فرہضے کے طور پر منظم کرنا ہے اور دوم یہ کہ زکوٰۃ کا نظام اپنے اخراجات کا خود کفیل ہے، یعنی یہ ایک ایسی سکیم ہے جو اپنا بوجھ خود برداشت کرتی ہے۔

مؤلفۃ القلوب : ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ حضورؐ کے زمانے میں یہ یا تو وہ لوگ تھے جو نئے نئے اسلام قبول کرتے تھے اور ان کے اس عمل سے ان کی معاشی حالت پر ضرب پڑتی تھی، چنانچہ ان کو مالی سہارا دینے کے لیے زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جاتا تھا، یا ان میں وہ لوگ شامل تھے جن کے شر کو مال کی طاقت سے دفع کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے

زمانے میں زکوٰۃ کے اخراجات کی اس مدد کو منسوخ فرما دیا تھا کیونکہ اس وقت اسلام کی شان و شوکت اتنی بڑھ چکی تھی کہ دشمنان اسلام کو خاموش رکھنے کے لیے کسی تالیف قلب کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی (مودودی : معاشیات اسلام، ص ۳۲۰ تا ۳۲۲)۔ اس سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ مؤلفۃ القلوب کی مدد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے حالانکہ قرآن مجید کی آیت کو حضرت عمرؓ کے اجتہاد سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا اجتہاد اپنے زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ اب بھی اگر کسی دور میں اسلام کی شان و شوکت فی الواقع اتنی بلند ہو جائے کہ کسی تالیف قلب کی ضرورت نہ رہے تو مؤلفۃ القلوب کی مدد ہر وقتی طور پر زکوٰۃ کا خرچ روکا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ سب کو معلوم ہے، مسلمان اس وقت اپنے عروج کو کھو چکے ہیں، لہذا اگر کسی مسلمان حکومت میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہو تو کسی مسلمان کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ فنڈ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔

غلام آزاد کرانے کے لیے : دنیا میں اس وقت غلامی کا دستور ختم ہو چکا ہے، لہذا بظاہر زکوٰۃ فنڈ کا یہ مصرف تو حالات کی تبدیلی کی وجہ سے خود بغور ختم ہو گیا؛ البتہ اس دور میں اس کی ایک تعبیر یہ کی جا سکتی ہے کہ ایسے علاقے جہاں مسلمان کسی استبدادی قوت کے پنجے میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں وہاں کے مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ فنڈ میں سے مالی امداد دی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کی ایسی آبادیاں آج کل بھی دنیا میں کئی جگہ پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا اقدام بین الاقوامی سیاق و سباق کے سامنے رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔

غاربین : زکوٰۃ میں سے ایسے مقروضین کی مدد کی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنی ذاتی یا عائلی

کے ان معنوں پر علما کی طرف سے اجتماعی توثیق کی ضرورت ہے [مگر واضح رہے کہ ایسی مذات پر خرچ کرنے سے جن میں مستحقین کی تملیک نہیں ہائی جاتی، زکوٰۃ سے عہدہ برا ہونا ممکن نہیں]۔

تحصیل زکوٰۃ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کے لیے تفصیلی ہدایات چھوڑی ہیں۔ یہ ہدایات مویشیوں کی زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے والوں کو دی جاتی تھیں :-

(۱) لوگوں کے بہترین سوال کو زکوٰۃ میں وصول نہ کیا جائے بلکہ اوسط درجے کے سوال نکالے جائیں (البخاری، الزکوٰۃ، باب ۱، ۶۳؛ ابو داؤد، الزکوٰۃ، باب ۵؛ الترمذی، الزکوٰۃ، باب ۶؛ ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۱، ۱۳؛ الدارمی، الزکوٰۃ، باب ۱، ۹)۔

(۲) زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو اپنے مال مویشی کسی دور دراز جگہ پر لے جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے (ابو داؤد، الزکوٰۃ، باب ۹)۔
(۳) علحدہ علحدہ ریوڑوں کو زکوٰۃ کے لیے اکٹھا نہ کیا جائے اور نہ اکٹھے ریوڑوں کو علحدہ علحدہ (البخاری، الزکوٰۃ، باب ۳۴ و الحیل، باب ۳؛ ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۱۰، ۱۱، ۱۳؛ موطا، الزکوٰۃ، باب ۲۳)۔

(۴) کسی عامل زکوٰۃ کے لیے جائز نہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والوں سے کسی قسم کا کوئی ہدیہ قبول کرے (مسلم، کتاب الامارۃ، عدد ۳۳ تا ۴۲)۔

(۵) زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو کسی طرح ہراساں اور پریشان نہ کیا جائے (ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۱۴؛ الترمذی، الزکوٰۃ، باب ۹؛ مسند احمد، ۴ : ۲۳۴)۔

(۶) سال میں ایک دفعہ سے زیادہ زکوٰۃ وصولی کے لیے نہ جائیں۔

ضروریات کے لیے قرض حسنہ لیا، لیکن پھر ایسے حالات میں نہ آ سکے کہ اسے لوٹا سکیں۔ اگر قرض خواہ وقت مقررہ پر سہلت دینے کے لیے تیار نہ ہو اور مقروض کے پاس ادائے قرض کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو زکوٰۃ فنڈ میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غیر رہائی بنکاری میں بھی ایسے قرضوں کی ادائی زکوٰۃ میں سے ادا کی جا سکتی ہے جن کے مقروض بنک کو رقم واپس کرنے پر قادر نہ ہوں یا بغیر کوئی مال چھوڑے مر گئے ہوں۔

فی سبیل اللہ : یہ اگرچہ ایک عام اصطلاح ہے، لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ صرف تلوار تک ہی محدود نہیں بلکہ اس میں وہ تمام سعی و جہد بھی شامل ہے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہو (سودودی : معاشیات اسلام، ص ۳۴)۔ جہاد فی سبیل اللہ میں باقاعدہ فوجوں کا قیام، اسلحہ اور دفاعی تنصیبات کا حصول وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام اخراجات زکوٰۃ فنڈ سے ادا کیے جا سکتے ہیں (بشرطیکہ تملیک کی شرط پائی جائے)۔

ابن السبیل : ابن السبیل سے مراد مسافر ہیں اور ان کے لیے فقرا و مساکین ہونا لازم نہیں بلکہ ایسے مسافر بھی جو اپنے گھروں میں صاحب حیثیت ہوں سفر کی حالت میں ضرورت پڑنے پر زکوٰۃ سے مدد لے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جدید دور میں ابن السبیل کی مد میں مسافروں کے لیے سفر کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ فنڈ کو استعمال کرنے کی تجویز بھی کی ہے۔ ان کی رائے میں ملک میں سڑکیں، ریلوے سٹیشن، ایر پورٹ، ہسپتال، ہوٹل، مسافروں کے لیے معلوماتی لٹریچر وغیرہ بھی فنڈ سے فراہم کیا جا سکتا ہے تاہم ابن السبیل

مقدار صرف ہو اس کے لیے شرح زکوٰۃ کم ہے۔
یہ بات عدل کے عین مطابق ہے؛

۳۔ نصاب زکوٰۃ اتنا کم ہے کہ آبادی کی ایک بڑی تعداد زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اپنی آبادی کے مستحقین کی امداد میں شریک ہو جاتے ہیں؛

۴۔ زکوٰۃ ایک ایسا ٹیکس ہے جس کو ادا کرنے والے خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ بنیادی طور پر زکوٰۃ اغنیاء سے لیے کر فقرا میں تقسیم کی جاتی ہے (البخاری، الزکوٰۃ، باب ۱، ۱۸)؛
۵۔ ابن سعد: طبقات، ۴: ۷۶؛ ابو داؤد، الزکوٰۃ، باب ۲۹؛ الترمذی، الزکوٰۃ، باب ۲۱)۔ دنیا میں کوئی دوسرا ٹیکس ایسا نہیں جس کا فائدہ خود ٹیکس دینے والوں کو نہ پہنچتا ہو۔

مساوی بوجہ: زکوٰۃ اگرچہ ایک متناسب (proportionate) ٹیکس ہے، لیکن چونکہ یہ بھٹ یا سرمائے پر لگتا ہے، لہذا اس کے اثرات وسیع ہیں جیسے کہ آمدنی پر متزائد (progressive) ٹیکس کے۔ سرمائے پر ایک مقررہ شرح سے ٹیکس امیر لوگوں کے سرمائے کا بڑا حصہ ٹیکس کی صورت میں لیے جاتا ہے، جبکہ نسبتاً کم سرمائے والوں پر اس کا بوجھ کم پڑتا ہے۔

حتمیت: زکوٰۃ کا نصاب، شرح اور ادائیگی کا طریق کار ہمیشہ کے لیے شریعت میں طے کر دیا گیا ہے۔ ایک معمولی سوجھ بوجھ کا آدمی بھی اس کو یقینی طور پر جان سکتا ہے اور اس میں تبدیلی کا بھی کوئی امکان نہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے زیادہ حتمی معمول ہے۔

سہولت: زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہے، البتہ فصلوں پر زکوٰۃ ہر فصل کے پھل پر عشر یا نصف عشر کی شکل میں وصول کی جاتی ہے۔ اسے ادا کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔

(۷) زکوٰۃ کے حسابات میں مکمل دیانت اختیار کریں (البخاری، الجہاد، باب ۱۸۹؛ ابو داؤد، الخراج والامارۃ، باب ۱۰، ۱۱ و الاقصیہ، باب ۵؛ ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۱۳؛ الدارمی، الزکوٰۃ، باب ۳۰)۔

زکوٰۃ دینے والوں کو بھی ہدایت ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مصدق کو راضی کر کے بھیجیں (مسلم، الزکوٰۃ، عدد ۲۲۸؛ ابو داؤد، الزکوٰۃ، باب ۶؛ الترمذی، الزکوٰۃ، باب ۲۰؛ النسائی، الزکوٰۃ، باب ۱۴؛ ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۱۱؛ الدارمی، الزکوٰۃ، باب ۳۱؛ الطیالسی، عدد ۶۶۷؛ مسند احمد، ۴: ۳۶۰ بعد)، اپنے جمع اموال کو علیحدہ علیحدہ نہ کریں اور نہ علیحدہ علیحدہ کو جمع اور کسی حیلے بہانے سے زکوٰۃ کم کرنے کی کوشش نہ کریں (البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب ۳۳ و الحیل، باب ۳؛ ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۱۰ بعد؛ موطا، الزکوٰۃ، عدد ۲۳)۔

زکوٰۃ بحیثیت ایک ٹیکس: اگرچہ زکوٰۃ اسلامی عبادات کا ایک رکن ہے، لیکن ایک مالی فریضے کے اعتبار سے یہ ایک ٹیکس ہے۔ ”زکوٰۃ“ بحیثیت ایک ٹیکس کے مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہے:-

۱۔ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب لوگوں پر عائد کی جاتی ہے۔ اس سے وہ لوگ خود بخود مستثنیٰ ہو جاتے ہیں جو اپنی ضروریات کے بقدر یا اس سے کم املاک کے مالک ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر عائد کی جاتی ہے جو اسے دینے کی اہلیت رکھتے ہیں؛

۲۔ زکوٰۃ کی شروح کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جس دولت کو پیدا کرنے میں محنت اور سرمائے کی کم مقدار صرف ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے اور جس میں انسانی محنت اور سرمائے کی زیادہ

کو برے کار رکھ کر اس پر زکوٰۃ ادا کرتے رہنا کوئی سود مند مشغلہ نہیں رہتا بلکہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سرمائے کو کاروبار میں لگائے تاکہ وہ اتنا کمائے کہ کم از کم اپنی زکوٰۃ ادا کر سکے۔ اس طرح زکوٰۃ پر کار سرمائے کو کاروبار میں دھکیلتی ہے، جس سے ملکی معیشت میں کاروباری سرگرمیاں بڑھتی ہیں اور تجارت و صنعت کے فروغ سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۳) زکوٰۃ اجتماعی کفالت عام (Public Maintenance) کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ملک میں بے روزگاری، بیماری، حادثات، کاروباری بحران وغیرہ کی صورت میں ہر شخص زکوٰۃ فنڈ سے مدد کا مستحق ہے۔ یہ ایک ایسا فنڈ ہے جس میں ہر شخص، جب وہ صاحب حیثیت ہوتا ہے، اپنا سرمایہ جمع کراتا ہے اور پھر اگر حوادث اسے مستحق بنا دیں تو وہ اس سے وصول کر سکتا ہے۔ مغرب کے اجتماعی معاشل اور زکوٰۃ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے استحقاق کے لیے اس فنڈ میں کسی شخص کے لیے کوئی چندہ دینے کی شرط بالکل نہیں بلکہ ایک شخص ساری عمر اس فنڈ میں ایک پیسہ دیے بغیر اس سے مدد لے سکتا ہے، جبکہ رائج الوقت معاشرتی بیمے (Social Insurance) کی سکیموں میں صرف انہیں لوگوں کو مدد دی جاتی ہے جنہوں نے قابل کار اور برسر روزگار ہونے کے زمانے میں اس فنڈ میں چندہ دیا ہوتا ہے۔

(۴) زکوٰۃ بنیادی طور پر علاقائی منصوبہ بندی کی تدبیر سامنے لاتی ہے۔ ہر علاقے کے اغنیاء سے اکٹھی کی ہوئی زکوٰۃ اسی علاقے کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جانی چاہیے اور اگر کسی علاقے کی ضروریات سے زکوٰۃ بڑھ جائے تو وہ مرکزی بیت المال میں بھیجی جاسکتی ہے۔ موجودہ دور میں علاقے کی تعریف میں صوبے لائے جاسکتے ہیں۔ اس

مقبول ہے وہاں یہ قبل از وقت بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ اس طرح نقصان یا خسارے کی صورت میں وضع المہوائج کے تحت زکوٰۃ میں سہولت دی جاتی ہے۔

کفالت: زکوٰۃ ایک خود کفیل ٹیکس ہے۔ اس کے عاملین کو اس فنڈ میں سے ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی تحصیل بیت المال پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔

لچک: زکوٰۃ دو اعتبارات سے ایک لچکدار ٹیکس ہے: اول، آبادی میں اضافے کے ساتھ اس کے محصول میں اضافہ ہوتا ہے اور دوم، سال بسال زکوٰۃ کی تقسیم کے بعد زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور دینے والوں کی زیادہ۔ اس طرح زکوٰۃ کی آمدنی میں بتدریج اضافہ ہوتا جاتا ہے، جو اجتماعی تحفظ کی مختلف سکیموں پر لکھا جاسکتا ہے۔

معاشی اثرات: زکوٰۃ کا ادارہ معیشت پر گہرے اثرات کا موجب ہوتا ہے۔ ذیل میں ہم اس کے چند اثرات کی طرف مختصراً اشارہ کریں گے:- (۱) زکوٰۃ اغنیاء سے وصول کی جاتی ہے اور فقرا میں بانٹی جاتی ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ فقرا میں رجحان صرف (propensity to consume) اغنیاء کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے؛ لہذا زکوٰۃ کے نفاذ کے بعد کسی بھی معیشت میں مجموعی مقدار صرف (aggregate consumption) کا معیار بلند ہونے لگتا ہے۔ اشیاء صرف کی طلب میں اضافے کے ساتھ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک میں روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں (محمد اکرم خان: *The Theory of Employment in Islam*)۔

(۲) زکوٰۃ ملک میں سرمایہ کاری میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ چونکہ یہ سرمائے پر عائد ٹیکس ہے لہذا کسی بھی شخص کے لیے سرمائے

طرح علاقائی استحصال کی وہ شکایت جو بہت سے سیاسی اور تمدنی مسائل کا موجب ہے، آپ سے آپ ختم ہو سکتی ہے۔

زکوٰۃ بحیثیت ایک مالیاتی آلہ: اسلامی معیشت میں زکوٰۃ ایک مؤثر مالیاتی آلہ (monetary tool) کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں ہم اس کی چند ایک مثالیں پیش کرتے ہیں:-

الف- زکوٰۃ وثیقہ جات: جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، زکوٰۃ فنڈ کو نقدی کی صورت میں تقسیم کرنے کے بجائے صنعتوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان صنعتوں میں زکوٰۃ کے مستحقین کو حقوق ملکیت دیے جا سکتے ہیں۔ اس تدبیر کو افراط زر پر قابو پانے کے لیے اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ان صنعتوں کے منافع کو نقدی کے شکل میں بانٹنے کی بجائے زکوٰۃ وثیقہ جات (Zakat Certificates) جاری کر دیے جائیں جو کہ ایک خاص مدت کے بعد نقدی میں تبدیل ہو سکتے ہوں۔ اس طرح مجموعی معیار صرف کو کم اور افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔

ب- زکوٰۃ بجٹ: چونکہ زکوٰۃ کی مدد صرف مقرر ہیں، لہذا اسلامی ریاست میں زکوٰۃ کا بجٹ علیحدہ تیار کرنا لازم ہوگا۔ زکوٰۃ بجٹ کو مالیاتی انضباط (monetary control) کے آلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ملک میں افراط زر ہو تو زکوٰۃ کا فاضل بجٹ تیار کیا جا سکتا ہے، یعنی جتنی زکوٰۃ جمع ہو اس سے کم خرچ کی جائے۔ اس سے شریعت کے کسی قاعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ کساد بازاری کے زمانے میں زکوٰۃ میں خسارے کا بجٹ تیار کر کے جتنی زکوٰۃ جمع ہو اس سے زائد خرچ کر دی

جائے اور آئندہ سالوں کے محصولات سے اس کی کمی کو پورا کر لیا جائے۔ وقتی طور پر یہ رقم بیت المال کی کسی دوسری مد سے قرض لی جا سکتی ہے۔

ج- تناسب مصارف: اگرچہ زکوٰۃ کی مددات مصارف مقرر ہیں، لیکن ان کا باہمی تناسب (Mix) طے شدہ نہیں۔ اسلامی ریاست معیشت کے حالات کے مطابق مختلف مددات میں زکوٰۃ کے اخراجات میں کمی بیشی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ملک میں افراط زر رونما ہو گیا ہو تو فقرا و مساکین پر خرچ کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے بجائے غارمین کی مدد پر خرچ بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ غارمین پر خرچ بالآخر قرض خواہوں کو پہنچتا ہے، جن میں غنی ہونے کی وجہ سے رجحان صرف فقرا کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے مجموعی معیار طلب کو کم کر کے افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔

۲ - عشر

عشر زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ عشر بارانی زمینوں پر پیدا ہونے والی فصلوں پر دس فی صد شرح سے وصول کیا جاتا ہے البتہ اگر زمینوں پر مصنوعی ذرائع سے آبپاشی کی جاتی ہو تو صدقے کی شرح نصف ہو جاتی ہے (مسلم، الزکوٰۃ، عدد ۱۰؛ مسند احمد، ۳: ۳۴۱)۔ عشر کے مصارف کی مددیں بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کی ہیں۔ اگرچہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تمام پیداوار پر اخراجات وضع کرنے سے قبل عشر وصول کرنا لازم ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک پانچ وصق سے کم پیداوار پر عشر واجب نہیں (کتاب الخراج، اردو ترجمہ، ص ۱۸۸)۔ اگر فصل کسی آسمانی آفت یا کیڑے لگنے سے تباہ ہو جائے تو کسی قدر عشر میں تخفیف کر دی جائے۔

۳۔ خراج

خراج اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ خراجی زمینوں پر قابل کاشت رقبے کے تناسب سے وصول کیا جانے والا ٹیکس ہے۔ اس کی شروح شریعت نے متعین نہیں کیں بلکہ اسلامی ریاست کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ خراج کی ابتدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی جبکہ حضورؐ نے خیبر کی زمینوں کو یہودیوں کے قبضے میں رہنے دیا اور ان سے نصف پیداوار خراج کے طور پر لینا قبول کیا تھا (ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۱۹)۔ اس فیصلے سے بعض لوگوں نے مزارعت کی اباحت مراد لی ہے اور بعض نے خراج کی ابتدا۔ بہر حال اس کا باقاعدہ انضباط حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں ہوا جبکہ ایران و عراق اور مصر کے علاقے فتح کیے گئے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے صحابہؓ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ ان مفتوح علاقوں کی زمینوں کو سابقہ دستور کے خلاف فوجیوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ خمس کی وصولی کے بعد فوجوں میں صرف مالی غنیمت تقسیم کیا جائے اور زمینوں کو تمام مسلمانوں کی فی قرار دے دیا جائے؛ چنانچہ انہوں نے ان زمینوں کو تمام مسلمانوں کی ملکیت قرار دے کر وہاں کے مقیم لوگوں کو مسلمانوں کے ایما پر کاشت کر لینے دے دیا اور ان پر خراج عائد کر دیا۔ یہ خراج بیت المال میں داخل کیا جاتا تھا جو کہ فوجوں کے قیام، سرحدوں کی حفاظت اور ملک کے دیگر انتظامات خرچ پر ہوتا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے بعد خراج اسلامی ریاست کے مستقل ذرائع آمدن میں شامل ہو گیا (کتاب الخراج، اردو ترجمہ، ص ۱۰۹ تا ۱۶۳)۔

۴۔ جزیہ

اسلامی ریاست میں قابل کار مردوں پر

فوجی خدمات سے استثناء اور ان کی حفاظت کے صلے میں جزیہ عائد کیا جاتا ہے (کتاب الخراج، اردو ترجمہ، ص ۳۸۲ تا ۳۸۴)۔ جزیہ کی کوئی شرح شریعت نے مقرر نہیں کی۔ اگر کوئی علاقہ جنگ کے ذریعے فتح ہو جائے تو اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ غیر مسلموں کی استطاعت کے مطابق جو جزیہ مناسب ہو عائد کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی علاقہ صلح کے ذریعے فتح ہو تو جزیہ صلح کی شرائط کے مطابق عائد کیا جاتا ہے اور اسلامی ریاست کو اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے۔ ذمیوں کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر جزیہ عائد نہیں کیا جاسکتا۔

۵۔ عشور

غیر مسلم تاجر اسلامی ریاست کی حدود میں داخل ہوں تو ان پر دس فی صد ٹیکس عائد کیا جاسکتا ہے۔ یہ ٹیکس حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں باضابطہ طور پر اس وقت عائد کیا گیا جب بیرون عرب تجارت کی غرض سے جانے والے مسلمان تاجروں کو غیر ممالک میں ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اسلامی ریاست نے جوابی عمل کے طور پر غیر مسلم تاجروں پر ٹیکس لگا دیا۔ یہ ٹیکس سال میں ایک دفعہ وصول کیا جاتا تھا، خواہ کوئی شخص کئی دفعہ اسلامی ریاست کی حدود میں داخل ہو۔ عشور مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جاتا اور نہ ان غیر مسلموں سے جن کے ممالک میں مسلمانوں پر کوئی ٹیکس نہ لیا جاتا ہو (کتاب الخراج، اردو ترجمہ، ص ۴۰۰ تا ۴۰۲)۔ عشور کا نرخ شرعاً مقرر نہیں بلکہ اس میں حسب ضرورت کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے کے عشور کو موجودہ دور کے بین الاقوامی تجارت کے معاصل (Custom Duties) کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر تو آزاد تجارت کا حامی ہے،

لیکن اگر کسی ملک میں مسلمانوں کے اموال پر ٹیکس لگایا جاتا ہو تو اسلامی حکومت کو بھی ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے بین الاقوامی استحصال کے آگے بند باندھنے کی ایک راہ پیدا ہوتی ہے۔

۵۔ دیگر محصولات

شریعت نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمانوں کے اموال پر ٹیکس لگانے کا اختیار اسلامی ریاست کو دیا ہے۔ اگر کسی زمانے میں بیت المال کے ذرائع کم رہ جائیں اور ضروریات زیادہ ہوں تو اسلامی ریاست مزید معاصل عائد کر سکتی ہے (الترمذی، الزکوٰۃ، باب ۲)۔

معاشی ترقی

موجودہ دور میں ہر قوم معاشی ترقی کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ بیسویں صدی میں بہت سے ممالک نوآبادیاتی غلامی سے آزاد ہوئے اور ان سب میں یہ احساس بہت شدت سے ابھرا کہ مغربی اقوام کی طرح سب سے پہلے انہیں اپنے ملک کی معاشی حالت بہتر بنانی چاہیے کیونکہ آزادی کے وقت تک ان ممالک کے عوام کی حالت مالی اعتبار سے بہت ابتر ہو چکی تھی اور غربت، جہالت اور بیماری کے منحوس چکر میں گرفتار ہو کر ان کے لیے انسانی معیار پر زندہ رہنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔

اگرچہ معاشی حالت سنوارنے کے تصور سے بنیادی طور پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، تاہم معاشی ترقی کا وہ خاص تصور جو مغرب میں رائج ہوا اور جس کے پیش نظر مغرب نے مادی ترقی کے عروج تک رسائی حاصل کی، بذات خود محل نظر ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں معاشی ترقی کے مغربی نظریے سے مراد ملک میں سروسامان اور خدمات (Goods and Services) کی پیدائش میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہے تا آنکہ ملک کے تمام وسائل پیداواری مقاصد

میں لگ جائیں۔ جس ملک کی پیداوار کا معیار جتنا بلند ہو اتنا ہی وہ معاشی ترقی کی راہ میں آگے سمجھا جاتا ہے۔ پیداوار میں اضافے کے لیے سرمایہ دارانہ معیشت میں آزاد منڈی کے نظام اور اشتراکی معیشت میں ریاستی منصوبہ بندی پر انحصار کیا جاتا ہے۔ دونوں طرح کی معیشتیں معاشی ترقی کی ایک منزل سے دوسری منزل تک ایک خاص نہج پر چلتی ہیں اور بالآخر وہ ممالک ترقی یافتہ شمار ہوتے ہیں جن میں تمام کارآمد وسائل پیداواری مقاصد میں لگ جائیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے ترقی کا یہ تصور انتہائی ناکافی ہے۔

اول : اسلام میں ترقی کا تصور اسلام کی بنیادی حکمت سے مأخوذ ہے، جس میں انسان کی حیثیت محض اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے اور دنیوی زندگی ایک دارالامتحان ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، جو ابدی اور پائدار ہو گی اور اسی زندگی میں کامیابی اصل ترقی ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے فلاح کا نام دیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد فلاح کا حصول ہے۔ جو شخص آخرت کی فلاح نہ پاسکے اس کے لیے دنیا کے تمام سروسامان اور مادی سہولتیں بے کار ہیں۔ اجتماعی طور پر شریعت کے نقطہ نظر میں وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے جس میں اسلام کے تمام افراد کے لیے آخری فلاح کے حصول کے کافی مواقع موجود ہوں اور ہر وہ معاشرہ غیر ترقی یافتہ ہے جس میں آخری فلاح پیش نظر نہ ہو، یا آخری فلاح کا حصول ممکن نہ ہو (محمد اکرم خان : *Concept of Development in Islam*)۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں اسلام اس دنیا کی زندگی کو یکسر نظر انداز کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس دنیا کے سازو سامان کو *Dunya* کہا گیا ہے اور بندے کو اس نعمت پر چمکی

مادی حساب کتاب ہے۔ اگر معاشی نقطہ نظر سے کوئی پیداواری عمل مفید ہے تو معاشی ترقی کے لیے وہ ایک معاون تصور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی معیشت میں وسائل کو پیداواری بنانے کے لیے شریعت کے ڈھانچے میں رہنا لازم ہے۔ اس کی حدود کو توڑ کر جو مادی ترقی کی جائے گی، اسلامی نقطہ نظر سے وہ تنزل ہے کیونکہ وہ اخروی ناکامی کا ذریعہ بنے گی (۴۲ [الشوری]: ۴۰)۔

سوم: ترقی کے مغربی تصور میں اصل اہمیت پیدائش کے عمل کو تیز تر کرنے کو دی جاتی ہے، چنانچہ کسی ملک میں اشیا و خدمات کی پیدائش جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ مادی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تقویٰ ناپنے کے تمام پیمانے اجتماعی طور پر ملک کی پیداوار ہی کو ناپتے ہیں کیونکہ ترقی میں اصل چیز پیداوار بڑھانا ہے (The : Galbraith : Affluent Society)۔ اس کے برعکس اسلام میں تقسیم دولت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ شریعت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دولت چند لوگوں میں گردش نہ کرتی رہے (۹۰ [الحشر]: ۷)؛ چنانچہ دولت کے بھاؤ کو تیز تر کرنے کے لیے متعدد قانونی اور اخلاقی تدابیر شریعت میں موجود ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اصل ترقی افراد کی مادی حالت سنوارنے میں مضمر ہے نہ کہ مجموعی پیداوار میں اضافہ کرنے میں؛ لہذا اسلامی ریاست میں ترقی کو ناپنے کے لیے کچھ ایسے پیمانے دریافت کرنے لازم ہوں گے جو ملکی وسائل کے ثمرات میں عام افراد کا حصہ بنا سکیں۔ قومی آمدنی، خالص قومی آمدنی، نجی قومی آمدنی، فی کس آمدنی، وغیرہ کے مغربی پیمانے اسلامی معیشت میں زیادہ کارآمد نہیں رہیں گے بلکہ یہاں اصل سوال اس طرح کے ہوں گے: ایک سال میں کتنے بے گھروں

کرنے کی تلقین کی گئی ہے (۹۳ [الضحی]: ۱۱)۔ حضور ﷺ سے متعدد روایات میں بھوک، تنگ دستی اور افلاس کی تکبیر منقول ہوئی ہے (النسائی، الاستعاذہ، باب ۱۴ تا ۱۶؛ ابن ماجہ، الاضاحی، باب ۵۳)۔ حضور ﷺ سے اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مسلمان مادی طور پر خوش حال ہوں۔ کسی کو مفلسی اور فاقہ سستی میں دیکھ کر آپؐ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا اور اس وقت تک اضطراب باقی رہتا جب تک کہ وہ اس کی حالت کو بدلا ہوا نہ دیکھ لیتے (مسلم، العلم، عدد ۲۰؛ البخاری، الاعتصام بالکتاب والسنة، باب ۱۰؛ الترمذی، العلم، باب ۱۰؛ النسائی، الزکوٰۃ، باب ۶۴)۔ حضور ﷺ سے منقول ہے کہ صالح مرد کے لیے مال ایک نعمت ہے (الحاکم: مستدرک، مطبوعہ حیدر آباد (دکن)، ج ۲، عدد ۱)۔ اسی طرح بہت سی عبادات کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ غرض کہ اسلام میں اس دنیا کے نقطہ نظر سے پسندیدہ حالت یہ ہے کہ افراد میں خوشحالی ہو، ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں اور وہ اللہ کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو رہے ہوں؛ لہذا فلاح کا صحیح مفہوم اس دنیا میں مادی خوشحالی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی پر مشتمل ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہوں، فلاح یافتہ معاشرہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔

دوم: اگرچہ شریعت افراد کی مادی حالت کو سنوارنے کے لیے جملہ مادی وسائل جوئے کار لانے کو فقر و فاقہ پر ترجیح دیتی ہے، لیکن ان مادی وسائل کو پیداوار (production) بنانے کے لیے شریعت کے ڈھانچے کے اندر رہنا بے حد ضروری ہے۔ ترقی کے مغربی تصور اور اسلامی تصور میں بنیادی فرق ہے۔ مغرب میں معیار صرف ٹھوس

کو گھر ملے؟ کتنے مریضوں کو علاج نصیب ہوا؟
 کتنے بے روزگاروں کو روزگار ملا؟ کتنے بے کسوں
 کو اپنے ہاؤں پر کھڑا کیا گیا؟ ایسے اعداد و شمار
 سامنے آنے کے بعد ہی کہا جاسکتا ہے کہ سال بھر
 میں دولت کا بھاؤ اغنیا سے قرا کی طرف کس حد
 تک ہوا اور ارتکازی شرح کیا رہی؟

چہارم : قرآن مجید میں یہ بات متعدد جگہ پر بیان ہوئی ہے کہ اس دنیا میں مادی خوشحالی کا راز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے ؛ چنانچہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے اس کے لیے خوشحالی کی نوید دی گئی ہے (ہود: ۳)۔ اگرچہ یہ بات مسلمانوں کے لیے ایک عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی قوم شریعت کی تمام تعلیمات کو اپنالے تو اس کے معاشی حالات سنور سکتے ہیں۔ اس اجتماعی فضا کے علاوہ جو اسلام نے معاشی عمل کو تیز کرنے کے لیے استوار کی ہے، شریعت نے افراد اور اجتماع کو معاشی عمل پر ابھارنے کے لیے کئی ہدایات دی ہیں۔ جدید معاشیات کی اصطلاح میں شریعت میں بہت سے عوامل ایسے ہیں جو مادی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ مادی ترقی کے ان عوامل کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ بیان کہ اللہ کی اطاعت میں مادی خوشحالی کا راز ہے محض خوش عقیدگی ہی نہیں بلکہ اس میں وہ ضروری مواد موجود ہے جو قوموں کی مادی ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔

معاشی ترقی کے عوامل

(۱) احيائے موات

شریعت نے تمام مادی وسائل کو بروے کار لانے کی تاکید کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ زرعی معیشت والا خطہ تھا، جہاں سب سے بڑے عامل کی

حیثیت پیدا نش اراضی کو حاصل تھی؛ چنانچہ آپ نے لوگوں کو زمین زیر کاشت لانے کی ترغیب دی۔ جن مردہ زمینوں کا کوئی مالک نہ رہا ہو، یا جن کے مالک لاپتہ ہوں، ان کے بارے میں یہ قانون نافذ کیا گیا کہ جو بھی ان کو آباد کرے گا وہ ان کا بائز مالک قرار پائے گا (البخاری، الحرث و المزارع، باب ۱۰ والمظالم والغصب، باب ۱۳؛ ابو داؤد، الخراج و الامارۃ، باب ۳۰؛ الترمذی، الاحکام، باب ۳۸)۔ اس طرح اس بات کی بھی مسامت کی گئی کہ لوگ محض حد بندی کر کے زمین کو روک رکھیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت تین سال مقرر کی تھی کہ اگر کوئی محتجر تین سال کے اندر زمین آباد نہیں کرتا تو اس کا حق ملکیت ساقط ہو گیا؛ اب اگر اسے کوئی اور آباد کرے تو محتجر کا کوئی دعویٰ نہ ہوگا (کتاب الخراج، اردو ترجمہ، ص ۶۵۲)۔ مزید برآں جو لوگ زمین کو خود کاشت نہ کر سکتے ہوں انہیں ترغیب دی کہ وہ یا تو اسے دوسروں کو ہدیہ دے دیں یا پھر مزارعت کی کوئی شکل طے کر لیں (مسلم، البیوع، عدد ۱۰۸ تا ۱۲۰؛ البخاری، المغازی، باب ۱۲؛ ابن ماجہ، الرہون، باب ۸؛ النسائی، الایمان والنذور والمزارع، باب ۴۵؛ مسند زید، عدد ۶۴۶؛ مسند احمد، ۱ : ۲۴۴ و ۲ : ۶۴ و ۳ : ۳۳۸، ۳۸۹، ۳۹۹، ۴۶۴، ۴۶۵ و ۴ : ۱۴۰، ۱۴۳، ۳۳۱ و ۵ : ۱۸۲ : ۱۸۷)۔ مزارعت کا قانون اس طرح سے مرتب کیا گیا کہ جانیں میں سے کسی پر ظلم نہ ہو اور مزارعین کے لیے زمین کاشت کرنے کی کشش پیدا ہو۔ مزارع کو ان بے شمار جکڑ بندھوں سے آزاد کر کے، جن میں وہ اب تک چلا آ رہا تھا، اسے زمیندار کا ایک ساجھی اور شریک بنا دیا گیا۔ اس معاشرتی تبدیلی سے مزارعین میں کام کا جذبہ پیدا ہوا اور جاگیرداری نظام کی بے توجہی اور

کو ختم کر کے کچھ کیے بغیر دولت کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں؛ چنانچہ جوئے کی حرمت کی وجوہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو کام کیے بغیر دولت حاصل کرنے کی غلط راہ پر لگاتا ہے۔ اسی طرح وقت کی قدر و قیمت کا احساس بھی دلایا گیا ہے کہ ہر ہر لمحہ ایک نعمت ہے اور اس کے بارے میں باز پرس ہو گی۔ قرآن مجید میں وعید نازل ہوئی کہ اگر کسی کے ہاں دعوت پر جاؤ تو کھانے کے بعد خوش گپیوں میں نہ لگ جاؤ (۲۳) [الاحزاب: ۵۳]۔ اس آیت میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تلقین ہے وہاں یہودہ زندہ کی کو مفید اشغال میں بسر کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اگر کسی معاشرے کی ساری آبادی محنت کی عظمت کو پہچان لے اور اپنا وقت مفید اشغال میں لگائے تو وہاں مادی خوشحالی پیدا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس کی تائید روزمرہ کے مشاہدے سے ہو سکتی ہے۔

(۳) سرمایہ کاری کی ترغیب: قرآن مجید میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جو دراصل مادی وسائل کو بروئے کار لا کر دولت کی پیدائش کے عمل کو جاری کرنے ہی کا دوسرا نام ہے (۶۲) [الجمعه: ۱۰]۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ عین حج کے دنوں میں بھی، جب کہ انسان تمام مادی آلائشوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کا فقیر بن کر جاتا ہے، تجارت کی اجازت دی گئی (۲) [البقرہ: ۱۹۸]۔ شریعت میں مادی جدوجہد کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ دین اور دنیا میں کوئی تفریق باقی نہیں رکھی گئی؛ چنانچہ جو شخص تجارت کر کے روزی کماتا ہے وہ بھی اس شخص جیسا ہے جو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے۔ مادی ترقی کے مشاغل بھی عبادت ہی کی ایک قسم شمار ہوتے ہیں، جن پر اسی طرح سے اجر

دور میں یہ اجتہاد کیا جاسکتا ہے کہ کئی وسیلہ پیدائش کو بے کار رکھنا شریعت کے منشا کے منافی قرار دیا جائے؛ چنانچہ تمام صنعت کاروں کو مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی فیکٹریاں پوری گنجائش پر چلائیں۔ جو صنعت کار کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکتے ہوں ان سے ان کی صنعتیں معاوضہ دے کر سرکاری ملکیت میں لے لی جائیں تاکہ قومی وسائل کو مفید مصرف میں لایا جاسکے۔ یہ بھی قانون بنایا جاسکتا ہے کہ ایک خاص مدت تک ایک فیکٹری بے کار رکھنے کے بعد حکومت کو حق حاصل ہوگا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اسے قومیالے۔

(۲) صنعت کی ترغیب: مادی ترقی کے لیے دوسرا عامل پیدائش محنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی کمائی کو بہت بہتر فرمایا۔ (مسند زید، عدد ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۳) اور لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے لوگوں میں کام کی عظمت کا احساس پیدا ہوا۔ ان لوگوں کے لیے جو محنت کر کے کماتے ہیں دنیوی اور آخری کامیابی کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں (۵) [المائدہ: ۸۷، ۸۸] [الانفال: ۶۹، ۷۰] [النمل: ۱۱۴]۔ اس کے ساتھ ہی بے کار رہنے، بھیک مانگنے اور قابل کار ہونے کے باوجود دوسروں پر بوجھ بننے کو سخت ناپسند فرمایا گیا (مسلم، الزکوٰۃ، عدد ۱۳۰ تا ۱۳۷؛ البخاری، الزکوٰۃ، باب ۵۲؛ ابو داؤد، الزکوٰۃ، باب ۲۴؛ ابن ماجہ، الزکوٰۃ، باب ۲۶)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو محنت کر سکتے ہوں محنت کرنے کی طرف لگایا تاکہ وہ معاشرے کے مفید رکن بن سکیں۔

محنت کی اس ترغیب کے ساتھ ہی ان مشاغل کو محنت کی گئی جو انسان کی پیداواری صلاحیتوں

ملے گا جس طرح خالص روحانی عبادت پر۔ احادیث میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص اپنی کوئی جائداد بیچے اور پھر اس سے کوئی دوسری جائداد نہ خریدے (مسند احمد، ۳ : ۴۶۷ و ۵۳)۔ اس کا اشارہ صاف طور پر اس طرف ہے کہ دولت پیدا کرنے والے اموال کو محض صرف نہیں کر دینا چاہیے بلکہ ان سے مزید دولت پیدا کرنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ یتیم کے ولی کو چاہیے کہ اس کا مال تجارت میں لگا دے تاکہ زکوٰۃ ہی اس مال کو نہ کہا جائے (کتاب الاموال، اردو ترجمہ، ۲ : ۲۰۶)۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بہت تعریف فرمائی جس نے کسی کو اپنا ملازم رکھا اور ملازم جب اپنی مزدوری نہ لے کر گیا تو مالک نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا کر اس سے بہت سی دولت پیدا کر لی اور جب وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو اسے اصل زر کے علاوہ وہ تمام دولت بھی دے دی جو اس کی دولت سے پیدا ہوئی تھی (ابو داؤد، البیوع، باب ۳)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس ذریعے کو بلا وجہ چھوڑ دے جس سے وہ رزق حاصل کر رہا ہو (ابن ماجہ، التجارات، باب ۴)۔ اسی طرح ایک طرف تو شریعت نے سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے واضح ہدایات دی ہیں اور دوسری طرف اس کے لیے ایک سازگار اجتماعی فضا پیدا کی اور ایک مفصل تجارتی قانون اور ضابطہ اخلاق کے ذریعے ظلم، تنازعات اور غصب کے امکانات کو کم کر کے فریقین میں زیادہ سے زیادہ عدل قائم کیا۔ علاوہ ازیں تجارت میں انفرادی تجارت کے علاوہ شرکت و مضاربت کی شکلوں کو جائز قرار دیا گیا تاکہ جو لوگ خود سرمایہ کاری نہ کر سکتے ہوں

وہ بھی اپنے سرمائے کو کام میں لگا سکیں۔ (۴) وسائل کا مؤثر استعمال : شریعت تمام وسائل کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیتی ہے اور انسانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ مفید کلموں میں استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کے ضائع کرنے کی ممانعت فرمائی (البخاری، الزکوٰۃ، باب ۱۸ تا ۵۳؛ مسلم، الاقصیہ، عدد ۱۶، ۱۷؛ الدارمی، الرقاق، باب ۳۸؛ الموطا، ما یکرہ من الکلام، عدد ۲۰؛ مسند احمد، ۳ : ۲۴۹، ۲۵۰، ۳۵۴)۔ اس طرح تمام وسائل کو حتی الوسع انسانوں کے لیے کارآمد بنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کے بچے کی کھال کو استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ جب لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو مردہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا تو حرام ہے البتہ کھال کو (دباغت کے بعد) کام میں لایا جا سکتا ہے (البخاری، الذبائح والصيد، باب ۳؛ مسلم، کتاب العھض، عدد ۱۸ تا ۲۳؛ ابو داؤد، اللباس، باب ۳۸؛ الترمذی، اللباس، باب ۷)۔ اسی طرح متعدد دوسری تعلیمات میں بھی وسائل رزق کو زیادہ سے زیادہ مفید مصرف میں لانے کا حکم ہے، مثلاً آپؐ کا یہ حکم کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیاں جاٹ لیا کرو (البخاری، الاطعمہ، باب ۵۲، ۵۳؛ مسلم، الاشربہ، عدد ۱۵۹ تا ۱۷۲)۔ بظاہر یہ ایک اخلاقی ہدایت ہے، لیکن اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ پہلو واضح طور پر جھلکتا ہے کہ رزق کے ایک ذریعے کو بھی ضائع نہ کیا جائے کہ اللہ کی نعمت ہے۔

(۵) توہمات پرستی کی ممانعت : ہر مومن نے توہم پرستی، رمل، فال، شگون لینے، جاسوسی

مآخذ: (الف) عربی:-

- (۱) القرآن الحکیم: (۲) البغاری: الجامع الصحیح، لندن ۱۸۶۲ - ۱۸۶۸ء: (۳) مسلم: الجامع الصحیح، بیروت ۱۳۳۳ھ: (۴) ابو داؤد: سنن، قاہرہ ۱۲۸۰ھ: (۵) الترمذی: سنن، بولاق ۱۲۹۱ھ: (۶) السنائی: سنن، قاہرہ ۱۳۱۲ھ: (۷) ابن ماجہ: سنن، قاہرہ ۱۳۱۳ھ: (۸) الدارمی: سنن، دہلی ۱۳۳۷ھ: (۹) مالک بن انس: الموطا، قاہرہ ۱۳۷۹ھ: (۱۰) الطیالسی: مسند، حیدرآباد (دکن) ۱۳۲۱ھ: (۱۱) زید بن علی: مسند، میلان ۱۹۱۹ء: (۱۲) احمد بن حنبل: مسند، قاہرہ ۱۳۱۳ھ: (۱۳) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ، بیروت ۱۹۵۷ء: (۱۴) محمد بن عبد اللہ الخطیب: مشکوٰۃ المصابیح، مطبوعہ مکتبہ رحیمیہ، دیوبند: (۱۵) العالم: مستدرک، حیدرآباد (دکن) ۱۳۳۰ھ: (۱۶) البلاذری: فتوح البلدان، قاہرہ ۱۹۳۲ء: (۱۷) سحر: المدونۃ الکبریٰ، قاہرہ ۱۳۲۳ھ: (۱۸) السرخسی: المبسوط، قاہرہ ۱۳۳۱ھ: (۱۹) الشافعی: الأم، قاہرہ ۱۳۲۱ - ۱۳۲۵ھ: (۲۰) ابراہیم الدسوقی: العتبہ فی الاسلام، قاہرہ ۱۳۸۷ھ: (۲۱) الشیبانی: کتاب الاصل و الفروع، طبع شوق شعاۃ، مطبوعہ مصر، ۱۹۵۳ء: (۲۲) ابن قدامہ: المغنی، قاہرہ ۱۳۳۵ھ: (۲۳) القدوری: المختصر، دہلی ۱۹۱۳ء: (۲۴) الکسانی: بدائع الصنائع، قاہرہ ۱۳۲۸ھ: (۲۵) المرغینانی: الہدایہ.

(ب) اردو:-

- (۲۶) ابو عبید: کتاب الاسوال، اردو ترجمہ از عبدالرحمن طاہر سورتی، ادارۃ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد ۱۹۲۸ء: (۲۷) ابو یوسف: کتاب الفراج، اردو ترجمہ از نجات اللہ صدیقی، کراچی ۱۹۶۶ء: (۱۸) شیخ محمود احمد: مسئلہ زمین اور اسلام، ادارۃ ثقافت اسلامیہ، لاہور ۱۹۵۵ء: (۲۹) وہی مصنف: اسلام کا نظریہ سود اور ہنکاری، در ثقافت (لاہور)، اکتوبر ۱۹۹۶ء، ص ۳۱ تا ۳۳: (۳۰) ایس۔ اے۔ لوشاد: ہلا سود ہنکاری کراچی

ذریعے سے بہت سے بکڑے جیسے تمام امور کی ممانعت کی ہے (البغاری، الاذان، باب ۱۵۶: مسلم، ایمان، عدد ۱۴۵)۔ جہاں یہ تعلیمات لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی دنیا میں لاتی ہیں وہاں ان کو تقدیر پرستی اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بٹھے رہنے کے منحوس اسراض سے بھی نجات دلاتی ہیں۔ قوموں کی مادی ترقی میں یہ ایک اہم عامل رہا ہے۔ جو قومیں توہمات پرستی کا شکار ہو جاتی ہیں وہ بے عمل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان کے وسائل ان کی محنت اور جدوجہد کے منتظر رہتے ہیں اور وہ ستاروں کی گردش اور مختلف لایعنی مظاہر سے شکون لیتے رہتے ہیں؛ چنانچہ ایک اہدی غربت ان کا مقدور بن جاتی ہے۔ اسلام نے انسانوں کو ان تمام خرافات سے نکال دیا ہے اور انہیں سعی و جہد کی تعلیم دی ہے۔

ان عوامل کے بیان سے واضح ہوا کہ اسلام میں مادی ترقی بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ کہنا دوست نہ ہو گا کہ مادی ترقی اسلامی نظام حیات کا کوئی مرکزی تصور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مال و دولت اور مادی خوشحالی کو پسند فرمایا ہے وہاں اس کی کثرت کے فتنے سے بھی آگے کیا ہے (مسند احمد، ۳: ۱۶۰: ابو داؤد، المبیوع، باب ۲۳)۔ مادی ترقی تو آخری فلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ خود ایک مقصود بن جائے تو اسلامی نظام حیات کا تمام نقشہ بکڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے فکر کا دار اتنا نہیں جتنا دولت کی کثرت کا۔ خاتم قرآن مجید میں دولت کی بے جا دوڑ دھوپ کو قاصد کیا گیا ہے (۱۰۲ [التکاور]: ۱)۔

معاشی ترقی کے مغربی تصور اور اسلامی تصور میں یہ بڑا فرق ہے اور اسی کی روشنی میں یہ تصور ہلا بھیٹ کر دیکھنا چاہیے۔

سرمائے اور عمارات پر زکوٰۃ، در فکر و نظر (اسلام آباد) ج ۴، شماره ۷؛ (۵۴) وہی مصنف: مشینوں پر زکوٰۃ کا مسئلہ، در بینات (کراچی)، ج ۱۹، شماره ۵ و ج ۲۰، شماره ۳، (۵۵) یوسف القرضاوی: فقر و فاقہ اور اس کا اسلامی حل، در ترجمان القرآن (لاہور)، ۷۳، ۷۲ تا ۱۹۱، ۲۴۱ تا ۲۴۹، ۲۸۶ تا ۳۰۱، ۳۶۹ تا ۳۷۸ و ۴۳۷ تا ۴۴۱، ۴۸۶ تا ۴۹۳، ۱۰۰ تا ۱۶۵، ۲۳۱ تا ۲۴۰، ۲۹۹ تا ۳۱۲، ۳۴۹ تا ۳۵۷ و ۳۷۱ تا ۳۸۲، ۴۹۳ تا ۵۰۶ و ۵۱۰ تا ۵۱۷؛ (۵۶) ڈی۔ ایم۔ قریشی: بلا سود بنکاری، مطبوعہ آل پاکستان ایجوکیشنل کانگریس، لاہور؛ (۵۷) محمد یوسف گورایا: نظام زکوٰۃ اور جدید معاشی مسائل، اسلام آباد ۱۹۸۲ء؛ (۵۸) مناظر احسن کیلانی: اسلام اور نظام جاگیرداری و زمینداری، طبع گورایا، لاہور ۱۹۷۵ء؛ (۵۹) وہی مصنف: اسلامی معاشیات: کراچی ۱۹۷۷ء؛ (۶۰) صغیر حسن معصومی: انورنشن، بیمہ یا تاسمین، در فکر و نظر (اسلام آباد)، ج ۱۰، شماره ۷؛ (۶۱) ابوالاعلیٰ مودودی: قرآن کی معاشی تعلیمات، لاہور ۱۹۶۹ء؛ (۶۲) وہی مصنف: تفہیم القرآن، ۶ جلدیں، لاہور ۱۹۶۹ء؛ (۶۳) وہی مصنف: مسئلہ ملکیت زمین، لاہور ۱۹۶۹ء؛ (۶۴) وہی مصنف: معاشیات اسلام، لاہور ۱۹۶۹ء؛ (۶۵) وہی مصنف: تفہیمات، ج ۳، لاہور ۱۹۶۹ء۔

(ج) انگریزی :-

Economic Development in : K. Ahmad (۶۶)
an Islamic frame work : some notes on the outlines of a strategy غیر مطبوعہ مقالہ برائے First International Conference on Islamic Economics
Social Justice : (۶۷) شیخ محمود احمد : *in Islam* لاہور ۱۹۷۵ء؛ (۶۸) مناظر احسن : *and its role in the Islamic Economy* لاہور ۱۹۷۵ء؛ (۶۹) Criterion

۱۹۶۵ء؛ (۳۱) چوہدری محمد اسماعیل: سود، در ثقافت (لاہور)، ج ۹، شماره ۴ تا ۶؛ (۳۲) امام راغب: مفردات القرآن (اردو)، مطبوعہ اہل حدیث اکادمی، لاہور؛ (۳۳) محمد تقی امینی: فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، لاہور ۱۹۷۵ء؛ (۳۴) غلام احمد پرویز: قرآن کا نظام ربوبیت، لاہور ۱۹۵۴ء؛ (۳۵) مفتی ولی حسن ٹونکی: اسلام اور بیمہ، در بینات (کراچی)، مارچ - اپریل ۱۹۵۹ء؛ (۳۶) عبدالرحمن الجزیری: کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ، اردو ترجمہ، مطبوعہ محکمہ اوقاف پنجاب، لاہور؛ (۳۷) جعفر شاہ پھلواڑی: کمرشل انٹرسٹ کی فقہی حیثیت، لاہور ۱۹۵۰ء؛ (۳۸) موجودہ اقتصادی بحران اور اسلامی حکمت معیشت، مطبوعہ جماعت اسلامی، لاہور ۱۹۷۰ء؛ (۳۹) عبدالغفار حسن: مزارعت پر تحقیقی نظر، در ترجمان القرآن (لاہور)، ۳۳: ۱ تا ۳، ۹۸ تا ۱۱۲؛ (۴۰) فضل الرحمن: تحقیق الربو، در فکر و نظر (اسلام آباد)، نومبر ۱۹۶۳ء؛ (۴۱) رفیع اللہ: زکوٰۃ کے متعارف، در فکر و نظر (اسلام آباد)، ج ۵، شماره ۳؛ (۴۲) سید یعقوب شاہ: چند معاشی مسائل اور اسلام، لاہور ۱۹۶۷ء؛ (۴۳) مفتی محمد شفیع: اسلام کا نظام تقسیم دولت، کراچی ۱۹۶۸ء؛ (۴۴) وہی مصنف: اسلام اور بیمہ، در بینات (کراچی)، ج ۶، شماره ۱؛ (۴۵) وہی مصنف: اسلام کا نظام آرائی، کراچی ۱۳۸۳ھ؛ (۴۶) رفیع اللہ شہاب: اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام، اسلام آباد ۱۹۷۳ء؛ (۴۷) نصیر احمد شیخ: اسلامی دستور اور اسلامی اقتصادیات کے چند پہلو، کراچی ۱۹۵۹ء؛ (۴۸) محمد اسحق صدیقی: مشین پر زکوٰۃ، در بینات (کراچی)، ج ۲۰، شماره ۴ و ج ۲۲، شماره ۶؛ (۴۹) نجات اللہ صدیقی: اسلام کا نظریہ ملکیت، ۲ جلد، لاہور ۱۹۶۸ء؛ (۵۰) وہی مصنف: غیر سودی بنکاری، لاہور ۱۹۶۹ء؛ (۵۱) نعیم صدیقی: بیمہ زندگی اسلامی نقطہ نظر سے، لاہور ۱۹۶۰ء؛ (۵۲) وہی مصنف: اسلام کا میزانی نظریہ معیشت، لاہور ۱۹۶۹ء؛ (۵۳) محمد طلحہ: معنی

Criterion، کراچی فروری ۱۹۷۷ء؛ (۸۸) وہی مصنف : *Economic Implications of Tawhid, Risala and Akhira*، در *Criterion*، کراچی، جون - جولائی ۱۹۷۷ء؛ (۸۹) محمد مصلح الدین : *Insurance and Islamic Banking* : Law، لاہور ۱۹۶۹ء؛ (۹۰) وہی مصنف : *Maxime and Islamic Law*، کراچی ۱۹۷۳ء؛ (۹۱) *Islam and Capitalism* : Rodinson، انگریزی ترجمہ، از Brian Pearce، لندن ۱۹۷۳ء؛ (۹۲) J.A. Schumpeter : *History of Economic Analysis Partnership and Profit in* : A. L. Udovitch W.S.، نیو جرسی ۱۹۷۰ء؛ (۹۳) *Medieval Islam*، Wickery : *The Goals of Economic Life*، در *Economic Justice*، طبع E.S. Phelps، لندن ۱۹۷۳ء؛ (۹۵) Benjamin Ward : *What is wrong with Economics*، لندن ۱۹۷۳ء؛ (۹۶) حسن الزمان : *Zakat and Fiscal Policy*، غیر مطبوعہ مقالہ برائے مکہ کانفرنس ۱۹۷۶ء۔

(محمد اکرم خان)

تحلیقہ

مالیات : (مال سے) وہ علم جس میں مال و اموال سے بحث کی جاتی ہے اور اموال کے موضوعات بھی معاشیات کا ایک جزو ہیں۔ جیسا کہ مادہ مال (جمع اموال) میں بیان ہوا ہے معاشیات میں اس کے دو مفہوم ہیں : (۱) عام معنی : مملوکات، جائداد (اشیا اور ذی حیات، یعنی چوپائے، چرند، ہرن، جو کسی کی ملکیت ہوں)، زر، وغیرہ؛ (۲) خاص معنی : جو آگے چل کر قرآن مجید کے ارشادات کی روشنی میں (بسلطہ صدقات و انفاق، بیوع و ترکات، یا بسلسلہ خزانہ ریاست مشتمل پر خراج و محصولات و اثبات غنیمت و فیء یا خرائب) فقہ اسلامی کی ایک معاشی اصطلاح بن گئی۔

قرآن مجید کی متعدد آیات میں مال کی اہمیت،

The Religion of Islam، لاہور ۱۹۷۱ء؛ (۷۰) *The Economic System of* : M. Umar Chapra An : G. Crowther، لاہور ۱۹۷۰ء؛ (۷۱) *Outline of Money Ency.*، لندن ۱۹۶۲ء؛ (۷۳) *Britannica Zakat and Fiscal* : F. R. Faridi، لاہور ۱۹۷۶ء؛ (۷۴) *Policy*، غیر مطبوعہ مقالہ برائے مکہ کانفرنس ۱۹۷۶ء؛ (۷۵) *The Affluent Society* : J. K. Galbraith، لندن ۱۹۵۸ء؛ (۷۶) وہی مصنف : *Economics as a system of Belief*، در *Economics, Peace and Laughter*، مطبوعہ لندن، ص ۵۰ تا ۷۲؛ (۷۷) وہی مصنف : *Economics and Public Purpose*، لندن ۱۹۷۳ء؛ (۷۸) Richard T. Gill : *Economics and Public Interest*، کیلیفورنیا ۱۹۷۶ء؛ (۷۹) ضیاء الحق : *Landlord and Peasant in Early Islam*، مطبوعہ ادارہ تعلیمات اسلامی، اسلام آباد ۱۹۷۷ء؛ (۸۰) M. al-Husayni : *The Institution of the Hisba in the Early Islam*، در *Islamic Review*، لندن، فروری ۱۹۶۹ء؛ (۸۱) R. Hyman و Ian Brough : *Social Values and Industrial Relations*، اوکسفورڈ ۱۹۷۵ء؛ (۸۲) امام دین : *Al-Hisba in Muslim Spain*، در *Culture*، حیدرآباد (دکن)، جنوری ۱۹۶۳ء؛ (۸۳) محمد اکرم خان : *The Theory of Employment of Islam*، در *Islamic Litt.*، لاہور، اپریل ۱۹۶۸ء؛ (۸۴) وہی مصنف : *Concept of Development in Islam*، در *Criterion*، کراچی، جولائی - اگست ۱۹۶۹ء؛ (۸۵) وہی مصنف : *Stock Exchanges, their functions and need for reform*، در *Criterion*، کراچی، جنوری ۱۹۷۱ء؛ (۸۶) وہی مصنف : *Modern Taxation and Zakat*، در *Islamic Education*، لاہور، مئی - جون ۱۹۷۳ء؛ (۸۷) وہی مصنف : *The Economics of Zakat*، در *Criterion*، کراچی، فروری ۱۹۷۷ء؛ (۸۸) وہی مصنف : *Economic Values in Islam*، در

مسلمانوں کے علوم کو یونانیت سے مأخوذ ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں (مثال کے لیے راکہ بہ مال)۔ مسلمانوں نے بلاشبہ یونانی علوم سے اکتساب کیا اور انہوں نے جا بجا اس کا اعتراف بھی کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلاد اسلامیہ میں یونانیت کی اشاعت سے پہلے بھی انفرادی و اجتماعی اور ریاستی و تجارتی سطح پر ایک سادہ سا معاشیاتی ڈھانچا وجود میں آچکا تھا۔ اسلامی معاشیات کا یہ ڈھانچا اساسی طور پر قرآن مجید، احادیث نبوی اور تعامل صحابہ پر قائم کیا گیا تھا، جس میں جوں جوں وقت گزرتا گیا، نئے نئے واقعات اور زمانے کے نئے نئے تقاضوں کے تحت وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔

المقربزی کی الخطط، القلقشندی کی صبح الاعشی، ابن معاتی کی قوانین الدواوین اور ابوالفضل کی آئین اکبری جیسی کتابوں کے مطالعے سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ عہد اسلامی میں ایسے مستحکم معاشیاتی اور مالیاتی نظام موجود تھے جو تجارت، محصولات، ضرائب، بینکاری اور کارپوریشنوں کی طرح کے اداروں پر مشتمل تھے۔ بنو عباس کے زمانے میں زنج کی بغاوت بھی زرعی معاشیات کی تاریخ کا ایک باب ہے، جس میں ارضی معاشیات کے کئی سبق ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے زرعی محاصل و ملکیت کے بارے میں جو احکام نافذ کیے اور عہد بعہد کہیں ان پر عمل اور کہیں ان سے انحراف ہوا، اس سے بھی زراعتی معاشیات کے کئی اصول نکلتے ہیں۔

مسلم اقوام وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف گوشوں اور خطوں سے الٹتی اور اقتدار پر قابض ہوتی رہیں۔ یہ اقوام اپنے قبائلی نظامات بھی اپنے ساتھ لاتی رہیں، جن کے باعث معاشیات کی صورتیں بھی بدلتی رہیں اور معاشرہ کبھی فوجی، کبھی زرعی اور کبھی جاگیردارانہ انداز اختیار کرتا رہا۔

مالداروں کی نفسیات و عادات اور معاشرے پر ان کے اثرات، اتفاق فی سبیل اللہ کی دینی و معاشرتی اہمیت اور فضیلت، مال کے مقابلے میں تقویٰ کا شرف، اکل حرام کی مذمت، دولت کی گردش اور اس کے اثرات، دولت کے غلط استعمال کے سہلک نتائج، دولت کی صحیح تقسیم کی ضرورت، ارتکاز و اکتناز کی مخالفت، تجارت کی تلقین، سود کی مذمت، نیز قرضہ حسنہ اور بیوع و معاہدات جیسے مسائل و اصول کا ذکر موجود ہے (دیکھیے فؤاد عبدالباقی: معجم المفسرین القرآن، بذیل مال، اموال)۔ اس سلسلے میں احادیث نبوی کی تعداد بھی کچھ کم نہیں (دیکھیے وینسک: المعجم لالفاظ الحدیث؛ ابن الاثیر: البدایہ و النہایہ؛ احمد نگیری: دستور العلماء)۔

کتب فقہ میں بھی زکوٰۃ و صدقات اور سواریت، نیز بیوع، خراج اور عشر وغیرہ کے بارے میں اشارے ملتے ہیں اور علم الاخلاق کی کتابوں میں بھی تدبیر منزل اور سیاست مدن کے ضمن میں کچھ معلومات دستیاب ہو جاتی ہیں، لیکن عہد بعہد عملی معاشی تدابیر اور ان کی بنیادی حکمتوں کو ایک مربوط و منضبط علم کی صورت میں ابھی تک مدون نہیں کیا گیا۔ اجتماعیات اور معاشیات کے نقطہ نظر سے ملت اسلامیہ کی پوری تاریخ کا نفاذ مطالعہ کیے بغیر نہ تو مسلم معاشیات و مالیات کی ساری روداد سامنے آسکتی ہے نہ پوری طرح یہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ یورپ کے معاشین کس حد تک اور کس طور پر مسلمانوں کے معاشی افکار سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ ایڈم سٹھ Adam Smith کی مشہور کتاب Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations سے اس کا خاصا تاثر ملتا ہے، تاہم مسلم معاشیات کے طالب علم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اکثر مغربی مفکرین

میکیاولی (The Prince: Machiavelli) کی طرح سلاطین کو کبھی اخلاقیات سے بالا خیال نہیں کیا۔ وہ بہر حال کسی نہ کسی رنگ میں معاشرہ کے سامنے جوابدہ تھے۔ معاشیات کے اسلامی نظریات کی اخلاقی بنیادوں کے بارے میں سید نواب حیدر نقوی نے ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد کے انگریزی مجلہ *Islamic Studies* (۱۹۷۸ء، شمارہ ۲) میں ایک فکر انگیز علمی مقالہ لکھا ہے، جس میں جدید ترین حوالوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اسلامی تصور معاشیات اخلاقی، معقول، معتدل، دیرپا اور انسانی بہبود و فلاح کا بہترین ضامن ہے (نیز اس سلسلے میں دیکھیے غلام سرور قادری: "معاشیات نظام مصطفیٰ، لاہور ۱۹۷۸ء)۔

مسلمانوں کی علمی زندگی میں اور عام مفکرین و مصلحین کے فکر میں جو تصور اور عمل عموماً مقبول ہوا، وہ مغرب کی "طبیعی حکومت" (Physiocracy) اور "تجارتیت" یا "تجارتی نظریہ زر" (Mercantilism) اور ایڈم سمنٹھ Adam Smith اور جیرمی بینٹھم Jeremy Bentham کے تصورات کے مقابلے میں انسانی بہبود طلب اصلاحی مفکرین کے قریب تر معلوم ہوتا ہے اور وہ صنعتی دور کی سرمایہ داری اور لادین جدلیاتی اشتراکی معاشیات سے قطعاً مختلف ہے۔ مسلمان جمہور جہاں جائز دولت اور ابتغاء فضل اللہ کے قائل تھے وہاں سرمایہ داری کے نفع اندوزانہ استحصالی نظریات و معمولات کی ہولناکی کے ہمیشہ مخالف رہے۔ اگرچہ مختلف ادوار میں جاگیرداروں (اقطاعات) کا رواج بھی رہا، لیکن اس رواج کی مصلحت افواج کی بہم رسانی تھی، جس کے عوض جاگیر دی جاتی تھی۔

عام مسلم فکر کفایت شعاری، سادگی اور محدود ملکیت پر ہمیشہ زور دیتا رہا (اسی سے مسلم ادبوں میں قناعت کا تصور غالب ہوا)۔ اسی طرح

مسلم ہے کہ معاشیات کے شرعی حصے (یعنی زکوٰۃ، عشر، وغیرہ) پر بلا انقطاع عمل ہوتا رہا۔ اسلامی تاریخ سرمایہ دارانہ معاشی ذہن سے تقریباً آزاد رہی ہے۔ محدود نجی ملکیت اسلام کا اصل الاصول ہے، اس لیے یہ اصول بھی ہمیشہ جاری رہا، لیکن سرمایہ داری اور سود خوری جیسی لعنتوں سے معاشرہ اکثر پاک رہا۔

اتفا تسلم کرنا پڑے گا کہ اصولی طور سے اسلام میں مال کی افادیت یہ ہے کہ اس کی مدد سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کر سکے اور متوسط درجے کی خوش حال زندگی بسر کرتے ہوئے معاشرے کی خوشحالی اور تقویت کا باعث بن سکے اور مال کی بنا پر تفاخر، نمود و نمائش، ادعاے برتری، اسراف، استحصال و استعمار، انسانی خوف، معیوروں اور ضرورتوں کی بنا پر ناجائز فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔

خوش حالی کو قرآن مجید نے "فضل اللہ" قرار دیا ہے اور مال کو "خیر" بھی کہا ہے، لیکن اس خوش حالی کا معیار شاہانہ، امیرانہ اور سرمایہ دارانہ نہیں بلکہ وہ ہے جو اوسطاً صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اسلام میں دولت کی غایت عام ضروریات زندگی کو پورا کرنا اور اتفاق فی سبیل اللہ ہے، جس کا مقصد مسلم رہاست کو چلائنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا اور نادار طبقوں کی کفالت ہے۔ مسلمانوں کے سلاطین و ملوک نے شان و شوکت پر بھی زور دیا۔ اس رویے کے کٹھن پھلو واضح ہیں، لیکن جیسا کہ کولبرٹ Colbert (۱۶۱۹ء تا ۱۶۸۳ء) جیسے مغربی مفکرین کا خیال ہے، سلطانی اقتدار میں سرکشی عناصر کو چائے اور مخالفین پر رعب ڈالنے کے لیے اس زمانے میں شان و شوکت بھی ایک لازمی شے سمجھی جاتی تھی اور یہ مسلم ہے کہ مسلم معاشرے نے

پہلے کے مغربی افکار معاشی اور اسلامی تصورات میں خاصی مماثلتیں ملتی ہیں، مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کے سینٹ سائمن Saint-Simon اور سوئٹزر لینڈ کے اطالوی النسل مفکر معاشیات سس موندی Sismondi (۱۷۷۳-۱۸۴۲ء) کے بہت سے خیالات مسلم مصنفین کے طرز فکر سے مماثلت رکھتے ہیں۔ مؤرخ الذکر نے اپنی کتاب *Nowveau Principes d'Economie Politique* یعنی *New Principles of Political Economy*، مطبوعہ ۱۸۱۹ء میں اس بات پر زور دیا ہے کہ علم معاشیات کو صرف دولت ہی پر زور نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا خاص زور انسانی فلاح پر ہونا چاہیے کیونکہ دولت انسان کے لیے ہے، نہ کہ انسان دولت کے لیے۔ دولت کو اخلاقی و جسمانی صحت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ بذات خود دولت کوئی شر نہیں۔ اس کا نظریہ ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک خوش حال نہیں سمجھی جا سکتی جب تک غریب اور مفلس طبقہ، جو اس کا ایک بڑا جز ہے، محفوظ نہ ہو۔ الطبری کی روایت کے مطابق حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں جمہور کی خوش حالی کا جائزہ لینے کے لیے سارے ملک کا دورہ کروں گا۔ اس کا مقصد بھی یہی دیکھنا تھا کہ ملک کا نادار طبقہ کس حد تک محفوظ ہے۔ غرض مسلم معاشی سوچ بہبود عامہ پر ہمیشہ مرتکز رہی۔ سس موندی کا یہ خیال بھی کسی قدر مسلم ذہن کے قریب ہے کہ اہل دم سستہ کا یہ نظریہ مکرہ مفاد پرستی ہے کہ معاشیات میں ذاتی خود غرضی اور مفاد پرستی بھی ایک لحاظ سے مفید ہے کیونکہ اس سے کچھ عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تھوڑے نفع کے لیے کثیر شر کی اس سے زیادہ قابل مذمت دلیل کوئی نہ ہو گی۔

اسور معاشی میں ریاست کی محدود مداخلت بھی ایک اسلامی تصور ہے، جس پر سس موندی نے

مسلمان مالتھوس Malthus کے نظریہ تقلیل آبادی کی کبھی حمایت نہ کر سکتے تھے کیونکہ ہر مسلم ابتغاء الرزق میں ایک کارکن (worker) سمجھا جاتا تھا۔

مسلمانوں میں تخیلی یطوبی (Utopian) انداز میں سوچنے والے لوگ بھی گزرے ہیں، مثلاً فقرا اور فرقہ مہدویہ (سید محمد جونپوری) کے پیرو، جو کسب اور مساوات کامل کے مؤید تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ روحانی اور دینی سلسلے کے لوگ تھے، اس لیے انہیں معاشی فکر میں کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا، تاہم انہوں نے ایک نہج ضرور بتائی اور ایسا معاشی مساواتی مسلک کی نشاندہی کی۔ یہ مساوات نفرت کے زور سے پیدا نہ ہوئی تھی بلکہ اس کی بنیادیں روحانی اور تالیف قلوب پر استوار تھیں۔ بعض معاشی روشیں سیاسی تھیں، مثلاً وہ جو ہایک خرمی یا اسمعیلیہ کی بعض شاخوں اور قرسٹیوں نے اختیار کیں۔ بنو عباس کے زمانے میں زنج کی بغاوت کے واقعات سے بھی کچھ نتائج نکالے جا سکتے ہیں، لیکن معین اور باضابطہ معاشی دستور العمل فقہاء کی کتابوں سے ملتا ہے (مثلاً ابن حزم: *معجم الفقہ: المرغینانی: ہدایہ*؛ فتاویٰ بزازیہ اور فتاویٰ عالمگیری جیسی کتابوں سے)، جن میں معاشی شقوں کو شرع کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور تصور یہ ہے کہ وہ معاشیات کو معاشرت، اخلاق اور دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔

اگر مغربی معاشی تصورات سے مقابلہ کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشی افکار خالص مشہیت اور مادی سائنسیت کے دور سے پہلے کے فلاحی مفکرین سے ایک حد تک مماثلت رکھتے ہیں اور جب سے صنعتی دور شروع ہوا اور مشین کے مقابلے میں انسان صفر ہوتا گیا، مسلم فکر کا مغربی فکر سے بعد بڑھتا گیا۔ بہر حال مشہیت سے

تھے کافی ہیں کہ مشین، جدلیاتی مادیت اور مطلق سائنسیت سے پہلے کے دور میں مغرب کے افکار میں مسلم معاشی فکر کے عکوس و نقوش ملتے ہیں، لیکن جوں جوں بے خدا فکر اور تفریق پسند قوم پرستانہ مادی فکر کو رواج ہوا، مغرب کے راستے جدا ہو گئے۔ اگرچہ مارکسی فکر میں بھی مسلم افکار کی آمیزش نظر آتی ہے، مگر مارکسی فکر تفریقی ہے، تالیفی نہیں؛ لہذا مسلمانوں کے معاشی فکر سے بعض محائلتوں کے باوجود بظاہر اس کا کوئی فکری تحقیقی ربط موجود نہیں۔

کفایت شعاری: قرآن مجید میں اور اس کے بعد مسلمانوں کے عام اخلاقی و دینی ادب میں تہذیر اور اسراف کی سخت مخالفت و مذمت آئی ہے۔ یہ بھی ایک معاشی معاملہ ہے اور مخصوص طبقوں کو چھوڑ کر، مسلم معاشرے کا عام رویہ رہا ہے۔ اس رویے کی جھلک امریکی مصنف ہنری جارج Henry George (۱۸۳۹ تا ۱۸۹۷ء) کی کتاب *Progress and Poverty* میں ملتی ہے، جس میں وہ کفایت شعاری اور سادہ زندگی پر زور دیتا ہے اور تحریر تک میں چھوٹے جملوں کی اہمیت جتلاتا ہے۔ اس کو پڑھ کر امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول یاد آ جاتا ہے کہ دجلہ کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کے استعمال میں کفایت یرتو۔ فقہ اور اخلاق کی کتابوں میں ضروریات و حاجات کی بحث اسی لیے لائی جاتی ہے کہ ان کی مدد سے خرچ (صرف) کے معاملے میں ایک مثبت تعمیری رویہ پیدا ہو سکے (دیکھیے: تہانوی، کشاف الاصطلاحات الفنون، بذیل الضروری)۔

زر کا مسئلہ: آنحضرتؐ کے دور میں جنس کا جنس سے مبادلے کا دستور بھی تھا اور بطور وسیلہ مبادلہ دھات (سونے، چاندی وغیرہ) اور دھات کے سٹکوں (درہم و دینار) کا بھی۔ آنے والے ادوار میں مسلمانوں

بہت زور دیا ہے۔ یہی حال جرمن مفکر ایڈم میولر Adam Miller (۱۷۷۹ تا ۱۸۲۹ء) کا ہے۔ انفرادی تجارت کی آزادی مسلم ممالک میں ایک تسلیم شدہ واقعہ ہے (رک بہ تجارت)۔ انسانی برادری اور اخوت (کنفس واحدہ) کا اسلامی تصور قرآن مجید کا بنیادی نکتہ حکمت ہے اور یہی اخلاقی معاشیات کی اساس ہے۔ میولر نے افراد کے باہمی انحصار اور معاشرے کی کلیت (وحدت) پر اگر زور دیا تو ایسے قرآن مجید کی براہ راست یا بالواسطہ صدائے بازگشت قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس طرح اسلامی تصور میں معاشی کو مذہب سے جدا نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح میولر بھی ان دونوں میں تفریق کا قائل نہیں۔ میولر بالکل اسلامی فکر کے مانند، فن اور ذہنی و روحانی کمال کو بھی قوم کی دولت قرار دیتا اور یوں روحانی سرمائے اور دماغی استعداد کو بھی عاملین پیدائش میں شمار کرتا ہے۔ داخلی اہمیت کا یہ نظریہ مسلم ادبوں میں ہر جگہ ملتا ہے۔ آگے چل کر ایک اور جرمن مفکر فریڈرک لسٹ Friedrich List (۱۷۸۹ تا ۱۸۴۶ء) نے بھی قدرتی ذرائع، یعنی زمین وغیرہ کے علاوہ علوم و فنون، اعلیٰ اور عمدہ قوانین، ذہانت، امن و امان، صنعتوں اور پیشوں کے ارتباط وغیرہ کو وسائل دولت میں شمار کیا۔ معاشی معاملے میں بھی مشین کے مقابلے میں انسانی روح اور اس کی شخصیت کو ترجیح حاصل ہے۔ یہ تصور اسلام ہی کا ہے کہ معاشرہ ایک ترکیبی کل ہے اور اس میں انسان اپنے مشاغل معاشی کے لحاظ سے متعارف نہیں بلکہ آپس میں تعاون کے اصول پر کل کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے مال (بشمول زر) کو یہ حیثیت جنس اہم قرار نہیں دیا اس لیے کہ وہ ایک مجلسی فریضہ تھا کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔

یہ چند مثالیں اس امر کو ثابت کرنے کے

کے ہاں تجارت میں ان دونوں کے رواج کے شواہد ملتے ہیں، تاہم ہر دور میں سکے کو معیاری حیثیت حاصل رہی؛ چنانچہ اسلامی سلطنتوں میں جگہ جگہ دارالضرب کی موجودگی سے اس کی تائید ہوتی ہے (اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے دیکھیے القلقشنندی: صبح الاعشی؛ ابن مسامی: قوانین الدواوین؛ نیز رگہ بہ مخزن؛ ضرب؛ سکہ)۔ دراصل سکہ ہی دولت کی بہترین محسوس شکل ہے کیونکہ اس سے نہ صرف ہر چیز خریدی جا سکتی ہے بلکہ اسے آسانی سے ذخیرہ اور منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم حکماء اسلام کی نظر میں اسے بجائے خود کوئی شرف یا برتری حاصل نہیں۔ یہ محض ایک وسیلہ مبادلہ ہے، جو دوسرے عاملین پیدائش کے بغیر کوئی چیز پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ مزید برآں اسلام میں سونے چاندی یا روپے کے ذخیرے فراہم کرنے یا انہیں دیائے رکھنے پر انتہائی نفرت اور کراہت کا اظہار کیا گیا ہے (۱۰۳: [الہمزہ]؛ ۱ تا ۳: ۹۲ [اللیل]؛ ۸ تا ۱۱: ۸۹ [الفجر]؛ ۱۷ تا ۲۰)۔ قرآن مجید نے اسی زر یا دولت پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے جو گردش میں رہے۔ جو دولت جمع کر کے بند کر دی جاتی ہے وہ معاشرے پر ظلم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ دنیا داری کی مکروہ ترین صورت ہے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زراعت، تجارت اور صنعت میں ذوق کے اعتبار سے مسلم ملکوں میں ترجیح تجارت کو حاصل رہی ہے، جسے دولت پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ بین العلاقاتی تجارت کو اور بھی مفید خیال کیا جاتا تھا اور مسلم تاجر ممالک غیر میں تبلیغ اسلام کا ذریعہ بھی بنتے تھے۔ عام معاشیات کی طرح مسلمانوں کی تجارت میں ضابطہ اخلاق اور احکام شریعت کی تابع تھی اور اس میں ”لا ضرر ولا ضرار“ کا اصول

کارفرما تھا (تفصیل کے لیے رگہ بہ تجارت؛ مال)۔

مسلمانوں نے دور فتوحات میں اراضی کے مسائل پر بھی غور کیا اور زمین کو دولت یا دولت کے ذریعے کے طور پر دیکھ کر قوانین اور قواعد وضع کیے۔ اس سلسلے میں حضرت عمرؓ فاروق کے فیصلے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جن کی تفصیل امام یوسف کی کتاب الخراج میں ملتی ہے (نیز دیکھیے شبلی نعمانی: الفاروق؛ اس سلسلے میں سب سے عمدہ کتاب امام ابو عبید القاسم بن سلام کی کتاب الأموال ہے، جسے ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، نے ترجمہ و تحشیہ طاهر سورتی ۱۹۶۸ء میں شائع کیا ہے)۔ یہ فیصلے کم و بیش شرع کا حصہ بن گئے ہیں۔ دوسری مسلم سلطنتوں کے سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مقام پر قواعد و قوانین نافذ کیے گئے، تو اکثر حضرت عمرؓ کے فیصلوں کا تتبع کیا گیا، مگر بعض جگہ علاقائی تصرفات بھی ملتے ہیں۔

اسلامی حکومتوں میں صنعت کی آزاد حیثیت برادریوں اور پیشوں کی صورت میں ہمیشہ آزاد رہی ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی؛ تاہم وہاں صنعت نے کارخانہ داری کی موجودہ صورت اختیار نہیں کی اور نہ اس سلسلے میں مزدور اور محنت (Labour) کے مسائل پیدا ہوئے۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ عظیم و وسیع سلطنتوں کے دور میں ہلوں اور شترکوں کی تعبیر اور ساز و سامان اور آلات جنگ کی تیاری کے سلسلے میں صنعتی سرگرمیاں کارخانہ داری کی صورت میں ضرور موجود ہوں گی۔ اسلام کے معاشی تصورات کی رو سے پیدائش دولت میں افراد آزاد ہیں، لیکن ریاست فوق الکملہ نگران ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں چند مسلم مصنفین کی آراء ملاحظہ کیجئے:-

الہیوردی (م ۳۶۴ھ) نے احکام السلطانیہ (مطبوعہ قاہرہ، سن ۱۳ تا ۱۷) میں امام کے حقوق و فرائض کے ضمن میں جہاں رعیت پر امام کی نصرت و اطاعت واجب ٹھہرائی ہے وہاں امام کے لیے بھی یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ رعایا کے حقوق کی نگہداشت کرے، ان پر نہ خود ظلم کرے، نہ ان پر ظالم اہلکار مسلط کرے بلکہ انصاف کرنے کے لیے قاضی، انتظامی امور کے لیے وزرا اور دیگر عمال اور زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کے لیے محصلین کا تقرر نہایت دیانتداری اور احتیاط کے ساتھ کرے۔

نظام الملک طوسی نے سیاست نامہ (فصل دوم و سوم) میں بادشاہوں کو ان کی نازک ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے تلقین کی ہے کہ انہیں اپنے فرائض کو عدل و انصاف اور دیانتداری کے ساتھ نبھانا چاہیے۔

الغزالیؒ نے نصیحة الملوک (تہران ۱۳۵۱ھ، ص ۸۳) میں لکھا ہے کہ دنیا کی آبادی اور ویرانی زیادہ تر بادشاہوں کی ذات پر منحصر ہوتی ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے حجة الله البالغہ (۱ : ۲۸۵ تا ۲۸۸) میں حکومت کے فرائض کی بحث میں مکاسب معاش اور پیشوں کی تقسیم کی خرابی اور بگاڑ کو نظام تمدن کے بگاڑ اور اختلال سے تعبیر کیا ہے اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ وہ ان پیشوں کی تقسیم پر نظر رکھے اور ان میں افراط و تفریط نہ پیدا ہونے دے، نیز یہ کہ صنعت و تجارت کو اس طرح ترقی دی جائے کہ اہل صنعت و حرفت کی ہر طرح دلدہی اور دلداری ہوتی رہے۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ نے رسالہ در منصب امامت میں انوال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وسائل مال پر بھی نظر رکھنے کی تلقین کی ہے۔ شاہ شہید سیاست کی اصلاح و معاد ہنگام کے قوانین اور امامت و حکومت

کے آئین ہیں۔ پس سیاست کا مقصود اپنی حکمرانی اور ان کے لیے معاش اور معاد میں نفع رسانی سے لوگوں کی اصلاح ہے، نہ کہ اپنے لیے ان کے خدام سے نفع حاصل کرنا (اردو ترجمہ از محمد حسین علوی، لاہور ۱۹۶۲ء، ص ۵۳)۔ شاہ شہید نے سیاست کی دو قسمیں (ایمانی اور سلطانی) بتا کر خرچ اموال کو سیاست ملی کا، جو سیاست ایمانی ہی کی ایک شاخ ہے، ضروری فریضہ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک ضروری ہے کہ ”خرچ اموال میں سیاست جاری ہو، یعنی اس قدر مال بیت المال میں پہنچانا چاہیے تاکہ بنی آدم کی حاجات اس سے پوری کی جائیں یا دین و ملت کی خدمت گزاری میں صرف ہو“۔ اسے شاہ صاحب نے سیاست اموالی کہا ہے۔ اس کا تعلق ظاہر ہے کہ ٹیکسوں اور دوسرے محاصل سے ہے، جو لوگوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ وسائل و ذرائع پیدائش کی آزادی اس سے سلب نہیں ہو جاتی۔ شاہ صاحب نے بیت المال کے لیے نظامت کا ہونا ضروری قرار دیا ہے، جس کے لیے بیت المال کے مداخل و مخارج کے بندوبست کا سلیقہ اور تحصیل مال اور صرف مال میں صاحب عقل و دیانت ہونا ضروری ہے (کتاب مذکور، ص ۶۲)۔

اسلامی ریاست کے مداخل : مرکزی بیت المال میں، جس کی صوبائی اور ضلعی ذیلی شاخیں بھی ہو سکتی ہیں، داخل ہونے والی مددات یہ ہیں : (۱) زکوٰۃ : صاحب نصاب کے لیے اموال ظاہرہ و باطنہ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ نصاب، اس کی حد، اموال ظاہرہ و باطنہ کی تعریف اور احکام شریعت کی رو سے مال زکوٰۃ کے مصارف پر مفصل بحث اصل مقالے میں آچکی ہے (نیز رک بہ زکوٰۃ)۔ زکوٰۃ عبادات اور ارکان خمسہ اسلام میں شامل ہے۔ اسے ٹیکس سمجھنا درست نہیں۔ ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ ٹیکس میں اکراہ اور دل تنگی کا

عنصر ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں انتہائی رضا و رغبت بلکہ شوق عبادت اور لذت انفاق کا پہلو موجود ہے۔

زکوٰۃ کی جزئیات کے بارے میں جدید زمانے میں بہت سا ادب پیدا ہوا ہے۔ مغرب سے متاثر چند جدید مصنفین ایسے ٹیکس قرار دے کر اس کی شرح اور مقام و محل میں رد و بدل کی تجویز پیش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آخر زکوٰۃ کو ٹیکس کہنے سے حاصل کیا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ امت مسلمہ اور ریاست اسلامی کے لیے ایک ایسی تدبیر کفالت (Security Scheme) ہے جو مستقلاً قوم کے نادار اور معذور و مجبور طبقوں کی کفالت اور دفاع ملک جیسی دو اہم مددات کے لیے وقف ہے۔ پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اس مال کو حد درجے مقدس اور غبن و خیانت کے اسکانات سے پاک رکھنا ضروری ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسوں میں غبن، خیانت، خورد برد، اور عملے کی دست اندازی ہوتی رہتی ہے؛ لہذا زکوٰۃ کو غیر محفوظ ہاتھوں میں دینا دین اور زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ زیادتی ہے (رَلْکَ بَہ زکوٰۃ نَمِیز دیکھیے *Zakas: Zakia Firdown* وہی مصنف : *Financial Theories*؛ امام ابو یوسف : کتاب الخراج؛ ابو عیید القاسم بن سلام : کتاب الاسوال کے اردو ترجمے کا مقدمہ، از محمد طاہر سورتی؛ عبدالرحمن الجزیری : کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ (عربی)؛ امجد علی : بہار شریعت، مطبوعہ لاہور؛ عبدالشکور : کتاب الفقہ، مطبوعہ کراچی؛ اشرف علی تھانوی : بہشتی زیور، مطبوعہ لاہور)۔

اصولاً زکوٰۃ اور عشر (دیکھیے سطور ذیل) بیت المال کے مداخل ہیں، لیکن غالباً دور بنو امیہ (یا دور عباسیہ) میں بیت المال سے منقطع ہو کر یہ انفرادی عمل بن گیا، جس کی وجہ شاید زکوٰۃ دہندہ

کا یہ موقف تھا کہ سلطنتوں کے کارندے اس کے مصرف میں دیانت سے کام نہیں لیتے، لہذا بیت المال کے خزانے بن گئے۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، القلشدنی نے صبح الاعشی میں اس کا خاص تذکرہ کیا ہے کہ لوگ اب زکوٰۃ کو (بھری) استثنائی سورتوں کے (سوا) بیت المال میں نہیں دیتے (کتاب مذکور، مطبوعہ قاہرہ، ۳ : ۷۰۷)۔

(۲) عشر و دیگر مددات : زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مددات یہ ہیں :

۱۔ عشر (یعنی ۱۰٪)، جسے زمین کا کراہہ کہا گیا ہے، لیکن ہوتا وہ پیداوار پر ہے۔ یہ ان زمینوں پر لگتا ہے جو خالصہ مسلمانوں کی ملکیت میں ہوں۔ نصف عشر (یعنی یسواں حصہ) اس پیداوار کے لیے ہے جس کو نہر سے یا کنوئیں سے پانی دیا جاتا ہو۔ اگر زمین بٹائی پر دی جائے تو عشر نصف مالک زمین پر اور نصف مزارع پر ہوگا۔ عشر کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے اور یہ بھی بیت المال میں جمع ہوگا۔

۲۔ اوقاف : وقف ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو خالصہ اللہ کے لیے، یعنی ضروریات دین اور مصالح عامہ و رفاہ عامہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ عہد اسلامی میں اوقاف خیرہ کا بہت رواج تھا۔ ان کا انتظام یا حکومت کرتے تھے یا نیم آزاد ادارے (semi autonomous trusts)۔

۳۔ ریاست کی سرکاری زمینوں کا کراہہ یا ٹکائن (ارض المملکت = ارض العوز)۔

۴۔ اموال فاضلہ : ایسی آمدنیاں جو اتفاقی یا حادثاتی طور سے بحق ریاست آ جاتی ہیں، مثلاً دولت جو کسی شخص کی ناجائز طور سے کٹائی ہوئی ہو اور ضبط ہو کر بیت المال میں آ جائے۔ لاوارث لوگوں کی جائداد یا کسی ایسی عظیم

جائداد جو ارتداد اختیار کر چکا ہو۔ یہ سب اموال غنیمت کہلاتے ہیں۔

۵۔ معادن : سرکاری زمینوں سے نکلی ہوئی کانیں کل کی کل بیت المال میں داخل ہوں گی، لیکن اگر غیر سرکاری زمین سے نکلیں تو بیت المال میں داخل ہوگا۔

۶۔ دینہ : اس کا حال بھی معادن کی طرح ہے۔
۷۔ عشور : (سوجودہ اصطلاح میں Custom Duty)، وہ ٹیکس جو اسلامی حکومت تجارت کرنے والے مسلمانوں، ذبیوں، معاهدوں، وغیرہ سے وصول کرتی تھی۔ ابو عبید (کتاب الاموال، ۲ : ۲۸۹ تا ۳۰۰) کی تصریح کے مطابق حضرت عمرؓ کے زمانے میں مسلمانوں سے ہر چالیس درہم پر ایک درہم سالانہ (یہ زکوٰۃ کے ذیل میں آتا ہے)، ذبیوں سے ہر بیس درہم پر ایک درہم اور غیر ذبیوں سے ہر دس درہم پر ایک درہم لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانے میں ذبیوں سے ہر بیس دینا پر ایک دینا لیا جاتا تھا، لیکن دس دینار سے کم تک کے لیے کچھ نہیں وصول کیا جاتا تھا۔

۸۔ ضرائب یا ہنگامی ٹیکس : ہنگامی حالات میں مجبوری یا آفت زدگی کی صورت میں ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ٹیکس بھی ہو سکتے ہیں اور عہد اسلامی میں نافذ ہوتے رہے، لیکن یہ اسلام کی روح کے منافی ہے کہ عوام پر غرور سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔

۹۔ صدقات : اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کارہائے خیر کے لیے، بطور ثواب، حکومت کو رقم یا عمارت وغیرہ دے دیتا ہے تو یہ بھی قبول اور ان مددات میں خرچ کی جا سکتی ہے جن کی طرف صلہ دینے والے نے اشارہ کیا ہے اور اگر نہیں تو صلہ دینے والے صلح علیہ میں خرچ کر سکتی ہے۔

(۳) جنگ اور غیر مسلموں سے متعلق مددات :

۱۔ خراج : فتوحات عظیمہ کے وقت جب نئے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کو ان کی ملوکہ اراضی پر قابض رہنے دیا گیا تو ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا کہ زمین کے کاشتکاروں کو فصل کا ایک حصہ بطور خراج اسلامی خزانے میں داخل کرانا ہوگا۔

۲۔ جزیہ : اس کی دو صورتیں ہیں :

(الف) قبل از جنگ معاہدہ صلح ہو جائے تو جزیہ کی مقدار وہی ہوگی جو طرفین میں باہمی رضامندی سے طے پا جائے؛

(ب) کافر جنگ میں مفتوح ہو جائیں تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دولت مند پر ۴۸ درہم، متوسط الحال پر ۲۴ درہم اور غریب پر ۱۲ درہم سالانہ واجب ہے۔ امام احمدؒ کے نزدیک کوئی مقدار متعین نہیں بلکہ یہ امام کی صوابدید پر منحصر ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک جزیہ کی مقدار چار دینار یا چالیس درہم ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک امیر و غریب سب پر ایک دینار (دس درہم) ہے (رک بہ جزیہ؛ نیز دیکھیے کتاب الاموال، ج ۱)۔

۳۔ خمس : جنگ کے بعد مال غنیمت کا ۱/۵ سرکاری خزانے میں داخل کیا جاتا ہے اور باقی ۴/۵ اس جنگ میں شریک مجاہدوں میں (سوار دو حصے، پیادہ ایک حصہ کے حساب سے) تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نجی یا ذاتی اراضی سے برآمد ہونے والی کانوں (معادن) کا بھی ۱/۵ حصہ سرکاری خزانے میں داخل کیا جاتا ہے (دیکھیے ابو عبید : کتاب الاموال، جلد ۱)۔

۴۔ فیء : اگر جنگ کے بعد یا جنگ کے بغیر ہی دشمن کچھ دے کر صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس رقم کو فیء کہا جاتا ہے۔ یہ تمام رقم سرکاری خزانے (بیت المال) میں جمع ہوتی ہے۔

۵۔ باج : اس کا اطلاق محصول، چنگی،

ہیں، لیکن اس کا بنیادی تصور پرانا ہے۔ یہ کسی طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم، وسیع اور منظم حکومتیں، جو کئی کئی سو سال چلتی رہیں، اپنے جمع و خرچ سے بے نیاز و بے خبر ہوں۔

بیت المال کو ساری قومی آمدنی (زکوٰۃ، عشور، ضرائب وغیرہ) کے خزانے کی حیثیت حاصل تھی۔ جب اس کی جگہ خزانہ عامرہ نے لے لی اور خالص دینی ذرائع (زکوٰۃ وغیرہ) کی آمدنی انفرادی عمل بن کر خزانے میں جانے سے رک گئی تب بھی دوسرے عشور و ضرائب وغیرہ جاری رہے، جن کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا تھا؛ چنانچہ ”دستور العمل“ نام کی کتابوں میں ان کے اندراجات موجود ہیں (ابوالفضل: آئین اکبری میں یہ جزئیات زیادہ تفصیل سے ملتی ہیں)۔ یہاں یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی ادوار میں بیرونی قرضوں کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔

اسلامی معاشیات سے جدید مغربی معاشی تصورات نے بہت سے اثرات قبول کیے۔ کرامرز Kramers نے *The Legacy of Islam* میں اپنے مقالے *Geography and Commerce* میں ایسی بہت سی اصطلاحات کا ذکر کیا ہے جو عربی الفاظ سے مشتق ہیں، مثلاً *traffic* تفریق سے، *tariff* تعریف سے، *magazine* مخازن سے، *Doune* دیوان سے، *mohatars* مخاطرہ سے، وغیرہ۔

جہاں تک مسلمانوں کی عملی معاشیات، یعنی اقتصادیات و مالیات کے بارے میں عہد بعد معلومات کا تعلق ہے، وہ مختلف موضوعات کی تصنیفات میں بکھرا پڑا ہے، مثلاً کتب فقہ میں۔ اس سلسلے میں امام شافعیؒ کی کتاب الام، فقہ مالکی کی المدونہ، فقہ حنفی میں امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کی کتابیں، السرخسی کی المبسوط، الشافعی کی ہدایہ، ابن حزم کی فقہی تصانیف اور غرض

عشر، ٹیکس اور شہنشاہ کے تحائف پر ہوتا ہے (رک بہ باج)۔

بیت المال کے مصارف: بیت المال کے ان مداخل کے ساتھ اس کی مددات صرف بھی قابل لحاظ ہیں۔ بیت المال کے اموال یا تو امت کے نادار طبقوں کی معاشی کفالت میں صرف ہوتے ہیں، یا دفاع ملک اور جہاد میں، یا اشاعت دین، تعمیرات دینی (یعنی درسگاہوں، کتب خانوں، شاہراہوں، پلوں، سراؤں اور ہسپتالوں کی تعمیر)، اشاعت علوم اور امداد اہل علم میں یا بھر ملک کے انتظام عملی و تنظیم دفتری میں (بصورت تنخواہ و عمارت وغیرہ)۔

بلاشبہ سلاطین کے زمانے میں سلطان کے ذاتی جاہ و جلال اور شان و شوکت پر بہت مال خرچ ہوتا رہا، لیکن عوام اور صلحائے امت نے اسے ہمیشہ ناپسند کیا؛ تاہم متعدد مثالی نمونے بھی ملتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ، سلطان ناصر الدین محمودؒ، شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیرؒ۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ رسالہ در منصب امامت میں اپنی ذاتی جاہ و آسائش پر مال صرف کرنے والے سلاطین کی سیاست اسوالی کو ظالمانہ اور فاسقانہ قرار دیتے ہیں۔

قومی آمدنی کا مسئلہ: قومی پیداوار کا دوسرا نام قومی آمدنی ہے۔ قومی آمدنی دراصل پیداوار، آمدنی اور اخراجات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اس سے تین نتیجے نکلتے ہیں: اول، کوئی شے یا خدمت (service) وجود میں آتی ہے؛ دوم، اس سے خدمت کرنے والے کو کچھ آمدنی ہوتی ہے؛ سوم، وہ اخراجات جو اس کے صرف پر آتے ہیں۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے کئی طریقے ہیں، مگر اس وقت ان کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں۔

قومی آمدنی کے سائنٹفک تصور اور اس کی مربوط شکل سے تو ہم دور جدید میں آشنا ہونے

کے آخری دور میں فتاویٰ عالمگیری بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ ان قدیم کتابوں کے علاوہ ترکیہ کا مجلہ اور عرب ممالک کے جدید علما کی اس موضوع پر کتابوں (مثلاً صبحی صالح : کتاب النظم الاسلامیہ) کا مطالعہ بھی مفید ہو گا۔ اسی طرح مسلمان سیاحوں کے سفر ناموں میں مسلمانوں کے تمدنی اور مالیات کے سلسلے میں ان کے تجربات کی مختلف صورتیں ملتی ہیں، جیسے الاصطخری، (کتاب المسالك والممالك)، ابن خردادبہ (المسالك و الممالك)، القنسی (احسن التقاسیم)، ابن بطوطہ، ابن جبیر (الرحلۃ)، شہاب الدین العمری (مسالك الابصار) وغیرہ۔ علاوہ ازیں مصری موسوعات نگار القلقشنندی کی صبح الاعشی میں معاشیات و مالیات کے اداروں پر نہایت عمدہ معلومات دستیاب ہیں (خلاصے کے لیے رقبہ بہ مال، تعلیقہ)۔

معاشیات و مالیات کے خالص اسلامی عقائد اور عہد اسلامی کی عہد بعہد معلومات کے اس جزوی اور قدرے تشنہ بیان کے بعد تازہ ترین معاشی فکر سے اسلامی دنیا کے نباہ کا مجمل سا ذکر بھی ضروری ہے۔

اس وقت عالم اسلام میں بعض شرعی انفرادی معمولات کے سوا باقی معاملات میں دو تصور کشمکش کا باعث بنے ہوئے ہیں : (۱) مغربی سرمایہ دارانہ تصورات، جو صنعتی دور کی پیداوار ہیں اور (۲) مارکسی اشتراکی خیالات۔

سعودی عرب کے سوا ہر اسلامی ملک بشمول پاکستان میں ایک آویزش نظر آ رہی ہے جو اس سلسلے میں بہت سا ادب پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا تجزیہ کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ عالم اسلام کے تجدید پسندوں نے کچھ کام کیا ہے مگر بالآخر دو نظاموں میں سے کسی ایک کو اپناتے ہوئے رہنے کا رویہ اختیار کر لیا ہے، لیکن

واقعہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ہر جگہ ان نظاموں کے خلاف ناسودگی کی خلش بھی نمایاں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان نظاموں سے دلچسپی معاشی اصولوں کی بنا پر اتنی نہیں جتنی اس آزاد اور بے قید وضع حیات اور طرز زندگی سے ہے جو شہوات نفسانی کو آزادی دیتا ہے، یا مذہبی وظائف اور اخلاقی نقطہ نظر کی نفی کر کے اخلاقی قیود سے نجات دلاتا ہے۔ یہ صاف نظر آتا ہے کہ ان ملکوں کے عملی تجربات کے بعد ہر مسلم ملک دو نتیجوں میں سے کسی ایک پر پہنچتا جا رہا ہے کہ مغربی نظریات معاش اب بھی استحصال و استعمار کی ہوس سے خالی نہیں اور درحقیقت ان کا مقصد وہ نہیں جو بتایا جاتا ہے، یعنی فلاح و بہبود انسانی؛ لہذا اب مسلم ممالک میں دو رجحان ابھرتے جا رہے ہیں : (۱) قومی وطنی معیشت کا تصور اور (۲) اسلام کے اصول معیشت کے اعتدال پسندانہ رویے کی طرف رجعت۔ یہی وجہ ہے عرب اور دیگر ممالک کے ادب میں کثرت سے ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن میں بین الاقوامی اجنبی فلسفوں کے بجائے حالات حاضرہ کی روشنی میں اسلامی نظریات کی تحقیق پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلم دنیا میں نئی اسلامی معاشیات کی از سر نو تدوین کا عمل جاری ہے، جو سروجہ مغربی نظامات سے بے اطمینانی کا ثبوت ہے۔

(سید عبداللہ)

- علم عمرانیات : عمرانیات یا سوشیالوجی Sociology کی جدید علمی اصطلاح کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف الفاظ سروج رہے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت اور اس سے کچھ عرصہ قبل تک بدو یا بدوۃ (خانہ بدوش اور صحرائین کی زندگی) کے مقابلے میں، حضر اور حضارۃ (متنن اور شہری زندگی گزارنے

والے علاقے) کے الفاظ مستعمل رہے (لسان العرب، بذیل بدا و حضر)۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے معاشرہ اور تعاشر (اس سے "عشرہ" خاندان کے لیے اور "معشر" قبیلہ و گروہ کے لیے) مستعمل رہا ہے (لسان العرب و تاج العروس، بذیل عشر)۔ غالباً ابن خلدون پہلا عالم ہے جس نے معاشرہ یا سوشائی Society کے لیے عمران (اسم مصدر از عمر یعمّر عمارة و عمورة، بمعنی آباد کرنا، یا شہر میں مقیم رہنا) کا لفظ استعمال کیا (مقدمۃ ابن خلدون، ص ۳۰ و انگریزی ترجمہ، از روزنٹھال Rosenthal، ص ۱۲۶ بعد)۔ جدید عربی زبان میں سوشائی کے لیے اجتماع (اکٹھا ہونا) یا مجتمع (اکٹھا یا اکٹھا ہونے کی جگہ)، سوشالوجی کے لیے علم الاجتماع اور سوشالوجسٹ Sociologist یا ماہر عمرانیات کے لیے عالم الاجتماع کی اصطلاحات مروج ہیں (A Dictionary of Modern : J. M. Cowan Written and Literary Arabic، بذیل مادہ جمع)۔ ابن خلدون بھی انسانی سوشائی کے لیے الاجتماع الانسانی کی اصطلاح استعمال کرتا ہے (لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم = تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانی اجتماع کی، جو دنیا کی آبادی ہے، خبر یا حالات کا نام ہے (مقدمہ، مطبوعہ قاہرہ، ص ۳۰)۔

مسلم مفکرین اور علما کے عمرانی نظریات کے ذکر سے پہلے قرآن مجید اور حدیث نبوی میں اس سلسلے میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہو گا۔ قرآن مجید کی رو سے کمرۂ ارض پر انسانی معاشرے کا قیام ایک اعلیٰ و ارفع مقصد کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے جانشین یا خلیفۃ اللہ علی الارض کی حیثیت سے اللہ کا منشا پورا کرتے ہوئے اپنے علم کی روشنی کے ذریعے

کائنات کی تسخیر کرے (۲ [البقرة] : ۳۰ تا ۳۳؛ ۳ [آل عمران] : ۱۹۱؛ ۵۱ [الذریات] : ۵۶ تا ۵۷)۔ قرآن مجید کے نزدیک انسانی معاشرے کے تمام افراد نفس واحد سے پیدا ہوئے ہیں : "اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا" (۴۱ [النساء] : ۱)۔ اسی لیے سب برابر ہیں۔ یہ جو قبائل کی تقسیم ہے اس کا مقصد صرف جان پہچان کی سہولت ہے : "اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو (اور) اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے" (۲۹ [الحجرات] : ۱۳)۔ قرآن مجید کی رو سے انسانی معاشرے کے افراد کا باہمی اختلاف و عداوت اور طبقاتی تمیز کا سبب انسان کی کج روی اور سرکش فطرت ہے : "پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو خدا نے (ان کی طرف) بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودیکہ ان کے پاس کہلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے کیا" (۲ [البقرة] : ۲۱۳)۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پیغام توحید اور وحدت نسل انسانی کے تصور کا روشنی میں جو اسلامی معاشرہ تشکیل دیا اس میں نسل پرستی یا رنگ کی برتری کی گنجائش نہ تھی۔ آپ نے قومی یا علاقائی تمصب کی منہ پرستی کو مٹا دیا : "لَیْسَ بِنَاسِیْنِ دَعَا اِلٰی عَصِیۃٍ" (میں نے اپنی قوم کی دعوت کی نہیں ہے)۔

ہاں تفصیلی اشارے ملتے ہیں اور بعض کے ہاں ضمنی اور مختصر۔ بقول ڈاکٹر طہ حسین: ”ابن خلدون سے پہلے کئی ایک ایسے علما گزرے ہیں جن کے ہاں علم الاجتماع کے ساتھ علم السياسة کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، خصوصاً وہ علما جنہوں نے یونان و ایران سے علوم و معارف کے تراجم کیے یا دائرۂ معارف کی شکل میں وسیع معلومات چھوڑ گئے، جیسے کليلة و دمنة کا مترجم اور رسالة الصحابة کا مصنف عبد اللہ ابن المقفع (م ۷۵۹ء)، ادب الکاتب اور عیون الاخبار کا مصنف ابن قتیبہ (م ۸۸۹ء)، العقد الفرید کا مصنف ابن عبد ربہ (م ۹۴۰ء)، منتہی الارب کا مصنف شہاب الدین النوری (م ۱۳۳۲ء)، جغرافیۂ عامہ کے موضوع پر سب سے پہلے دائرۂ معارف مسالک الابصار فی ممالک الامصار کا مصنف شہاب الدین احمد بن فضل اللہ العمری (م ۱۳۴۹ء)، اور صبح الاعشی فی صناعة الانشاء کا مصنف احمد بن علی القلقشنندی (م ۱۴۱۸ء)، وغیرہ (فلسفہ ابن خلدون الاجتماعية، ص ۵۱، بعد)۔

عمرانیات کے موضوع پر علمائے اسلام میں سے جن اہل علم نے مفصل معلومات چھوڑی ہیں یا جن کے ہاں اس بارے میں تفصیلی اشارات ملتے ہیں ان میں الفارابی، ابن مسکویہ، ابن سینا، ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ دہلوی قابل ذکر ہیں۔ یہاں ان کے افکار کا ایک جائزہ پیش کرنے کے بعد، جدید دور کے علمائے عرب نے علم الاجتماع (سوشیالوجی) کے موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک سرسری خاکہ پیش کیا جائے گا۔

(۱) ابو نصر الفارابی المعلم الثانی (م ۹۵۰ء) نے آراء اہل المدينة الفاضلة کے نام سے ایک غیر فانی کتاب اپنی یادگار چھوڑی ہے اور اس میں ایک مثالی ریاست اور مثالی انسانی معاشرے کا خاکہ پیش کیا ہے۔ بقول عباس محمود العقاد (الفارابی، ص ۵۲، بعد):

”محمّد ابو زہرہ: المجتمع الانسانی فی ظل الاسلام، ص ۳۷۷، بعد۔ قوم کی ناقص حمایت بھی قابل مذمت ہے: ”مَنْ لَمْ يَلْزَمْ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ مَثَلُ الْبَعِیْرِ الْمْتَرَدِّیِّ فِی الْبَرِّ کِیْ فَهُوَ یَنْزِعُ بِذَنْبِهِ“ = ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کنویں میں گر کر ہلاک ہونے والا اونٹ، چنانچہ اسے دم سے پکڑ کر کھینچ نکالا جاتا ہے؛ کتاب مذکور، ص ۳۸۔ انسانی معاشرے کے تمام افراد ایک آدم کی اولاد ہیں اور سب برابر ہیں: ”کُلُّکُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ، لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلٰی اَعْجَمٍ وَلَا لِابْنِضَ عَلٰی اسْوَدٍ اِلَّا بِالْتَقْوٰی“ = ”تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ کسی عربی کو عجمی پر یا سفید کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ معیار فضیلت صرف تقویٰ ہے (کتاب مذکور، ص ۳۵)۔ رنگ اور زبان پر اختلاف تو اللہ کی آیات میں سے شمار کیا گیا ہے (۳۰ [الروم] ۲۲)۔ ایسے معاشرے میں تعاون صرف بھلائی اور نیکی پر ہوتا ہے؛ بدی اور گناہ پر تعاون کی اجازت نہیں (۵ [الباقیہ] : ۸)۔ ہر ایک کے ساتھ عدل (۵ [الباقیہ] : ۸) اور درگزر (۷ [الاعراف] : ۱۹۹) کا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ“ = جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا (المجتمع الانسانی فی ظل الاسلام، ص ۳۰ تا ۳۱)۔

اسلامی علوم (بلکہ انسانی علوم) کی تاریخ میں ابن خلدون (م ۱۴۰۶ء) نے سب سے پہلے عمرانیات کو ایک علم کی حیثیت سے نہ صرف دریافت کیا بلکہ اس کے اصول و مبادی وضع کر کے اسے ایک مستقل علم کی شکل عطا کی؛ لیکن ابن خلدون سے پہلے بھی علمائے اسلام کے ہاں عمرانیات یا علم الاجتماع کے اشارات ملتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے

یا اجتماعات کی دو قسمیں ہیں : (۱) کامل اور (۲) غیر کامل - پھر معاشرہ کاملہ کے تین درجے ہیں : (۱) عقلی، (۲) وسطی اور (۳) صغریٰ - معاشرہ کاملہ عقلی سے مراد معمورہ عالم پر آباد انسانیت ہے؛ معاشرہ کاملہ وسطی سے مراد معمورہ جہاں کے کسی حصے پر آباد ایک قوم ہے اور معاشرہ کاملہ صغریٰ سے مراد ایک شہر کی آبادی ہے، جو کسی قوم کا یا ملک کا حصہ ہو گا۔ معاشرہ غیر کاملہ سے الفارابی کی مراد گاؤں یا محلہ ہے، جو درحقیقت کسی نہ کسی شہر کا معاون حصہ ہی ہوتا ہے (آراء اہل المدینۃ الفاضلہ، ص ۹۶ تا ۹۷)۔

(۲) ابن مسکویہ : احمد بن محمد ابن مسکویہ (م ۱۰۳۰ء) نے اپنی کتاب الفوز الاصغر میں عمرانیات کے بعض پہلوؤں سے بحث کی ہے - وہ انسانی معاشرے یا عمران کے لیے ”تمدن“ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے اور فلاسفہ یونان کے نظریے ”انسان مدنی الطبع ہے“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انسان فطری اور پیدائشی طور پر اپنے اپنے جنس کے مختلف النوع تعاون کا محتاج ہے اور یہ تعاون اور باہمی معاونت کی صورت شہری زندگی کے سبب عملی شکل میں ہی سامنے آ سکتی ہے - کسی جگہ تعاون کی بنیاد پر انسانوں کا اکٹھا ہونا ہو ”تمدن“ (سوسائٹی) کہلاتا ہے، خواہ یہ کم بستی میں ہو یا شہر میں، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر (الفوز الاصغر، ص ۵۰) - ابن مسکویہ کے نزدیک ہر انسان اپنے اپنے جنس کے لیے فائدہ کا سبب اور کوئی فرد بھی اپنے ہم جنسوں سے اپنے لیے مستغنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنی فطریہ طبیعت کے اعتبار سے کوئی فرد بشر الگ تہلک نہ منفرد زندگی بسر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جبکہ دیگر حیوانات خلقت و الحام کے اعتبار سے مکنی بالذات ہیں، مثلاً ہر جانور پھانسی

نیز دیکھیے حافظ قدری طوقان : العلوم عند العرب، ص ۱۴۲) - فلاسفہ اسلام میں الفارابی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے خالص فلسفیانہ انداز میں سیاست سے بحث کی ہے۔ نظام سلطنت، سیاسی تفکر، حکومت کے اعلیٰ ترین مثالی نمونے کا تصور، اخلاقی اور سیاسی معیار کی تشکیل، حاکم و محکوم کی غایت و مقصد کا تعین، شر و فساد پر منتج ہونے والے معاشرے پر تنقید، ایسے مسائل ہیں جن سے بحث کرنے میں الفارابی نہ صرف یہ کہ دوسرے فلاسفہ اسلام سے ممتاز ہے بلکہ یہ اس کی قوت شخصیت اور مستقل قوت فیصلہ پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ ”المدینۃ الفاضلہ“ ایک نام ہے جسے الفارابی نے اعلیٰ ترین مثالی حکومت کے لیے استعمال کیا ہے اور اس سے اس کا مقصد ہمیں ایک ایسے معاشرے سے متعارف کرانا ہے جس کے افراد انتہائی سعادت دارین سے بہرہ ور ہیں۔

الفارابی کے نزدیک انسانی معاشرے کا قیام درحقیقت انسان کی فطری ضرورت بھی ہے اور مرتبہ کمال کے حصول کا ذریعہ بھی - اس کی رائے میں ”جو کمال انسان کی پیدائشی فطرت کا تقاضا ہے، اس کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بڑی بڑی انسانی جماعتیں اکٹھی ہو کر تعاون کی زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آمادہ کار نہ ہو جائیں“۔ الفارابی انسانی معاشرے کے مسلسل اور وسیع تر ارتقا کے لیے افراد معاشرہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے تعاون پر زور دیتا ہے اور روسے زمین پر انسانی معاشرے کے قیام کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ فرد معاشرے کے مفاد میں کام کرتا اور معاشرہ فرد کی پھلائی کو پیش نظر رکھتا ہے اور اس طرح معمورہ عالم پر بڑے بڑے انسانی اجتماعات اور معاشرے وجود میں آتے ہیں - اس کے نزدیک ان انسانی معاشروں

قاصر ہوگا (الفوز الأصغر، ص ۵۵ بعد)۔

(۳) ابن سینا: الشیخ الرئيس ابو علی ابن سینا، (م ۱۰۳۷ء) نے علم الاجتماع یا عمرانیات کے سلسلے میں بڑی مفید باتیں بیان کی ہیں اور اپنی غیر فانی کتاب الشفاء کا مقالہ عشرہ الہیات کی بحث کے لیے مختص کیا ہے۔ اس کی چند آخری فصول میں سیاست مدن کے علاوہ عمرانیات یا علم الاجتماع کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ الشیخ الرئيس کے نزدیک انسانی معاشرے کی تعمیر اور سیاست مدن کی تنظیم کے لیے نبوت و الہام کی ضرورت ہے۔ انسانی معاشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے رہنمائی کا محتاج ہے، اس لیے نبی کا مبعوث ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی معاشرہ ترتیب پا سکتا ہے اور نہ وہ سیدھی راہ پر گامزن ہو کر ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ ابن سینا کو قدما فلاسفہ کے اس قول سے اتفاق ہے کہ اجتماعی زندگی گزارنا انسان کی فطری مجبوری ہے۔ کوئی فرد بشر انفرادی طور پر اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کے قابل نہیں۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے مشارکت و تعاون لازمی ہے، جس کا نتیجہ باہمی لین دین کے معاملات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ معاملات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے قانون و عدل کے اصول متعین ہوں۔ یہ اصول وضع کرنے کے لیے ایک مقنن اور معدل درکار ہے، جو ان اصولوں کے عملی نفاذ کا بھی ذمہ دار ہوگا اور وہ لازماً انسان ہی ہوگا۔ یہیں سے نبی کا مبعوث ہونا لازم آتا ہے، جو انسانوں ہی میں سے ہونا چاہیے۔ عام انسانوں کے مقابلے میں نبی کے اندر کسی امتیازی خصوصیت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ یہی امتیازی خصوصیت معجزہ کھلاتی ہے۔ نبی ہی انسانی معاشرے میں خوف خدا پیدا کر کے اسے ترقی کی صراط مستقیم پر ڈال سکتا ہے۔ ابن سینا کے نزدیک ایک نبی مرسل کا منصب رسالت تب ہی

سر دی گریں سے محفوظ رہنے کے لیے بال و پر یا مضبوط کھال رکھتا ہے اور خوراک پیدا کرنے کے لیے پنجے اور دانت وغیرہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور انفرادی طور پر ہر جانور اپنی خوراک اور اس کے منافع و نقائص سے آگاہ ہے۔ اس کے برعکس انسان پیدائشی طور پر ان لوازمات سے عاری اور دوسروں کے تعاون و تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ اس تعاون و تعلیم کے بغیر اپنے مصالح کمال تک رسائی سے قاصر ہوتا ہے۔ ان پیدائشی نقائص کے عوض قدرت نے انسان کو عقل و فکر دی ہے، جو تعاون و تعلیم کے سلسلے میں انسان کی رہنمائی کرتی اور اس کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے (حوالہ سابق)۔

چونکہ انسانی معاشرے کی بقا و ترقی کے لیے افراد انسانی کا باہمی تعاون اور معاشرے کا قیام ضروری ہے اس لیے ابن مسکویہ زہد یا ترک دنیا کو عدل کے منافی قرار دیتا ہے بلکہ ظلم و جور سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ زاہد یا تارک دنیا محنت و اکتساب سے محروم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے اپناے جنس کے لیے کسی فائدے کا باعث ہونے کے بجائے ایک نقصان دہ بوجھ بن جاتا ہے، یعنی تارک دنیا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ تو بھر لے گا لیکن اس امداد و معاونت کے بدلے اپنے اپناے جنس کو کوئی فائدہ پہنچانے سے قاصر ہوگا، جو عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اپنے اپناے جنس کے لیے ہر فرد دست تعاون بڑھائے، یعنی ان سے لے بھی اور انہیں دے بھی، قلیل کے مقابل قلیل اور کثیر کے مقابل کثیر۔ ابن مسکویہ کے ہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم تعاون کی قلت و کثرت سے مراد کمیت نہیں بلکہ کیفیت ہے، یعنی ایک ماہر مهندس تھوڑی سی محنت سے وہ کام انجام دے لے گا جو ایک عام آدمی کے لیے مشکل کے باوجود بھی انجام دینے سے

کاروبار سیاست چلانے والے؛ (۲) الصناع، یعنی صنعت و تجارت کے کام کاج میں مصروف ہونے والے؛ (۳) الحفظة، یعنی نظام زندگی کا دفاع کرنے والے۔ یہ تقسیم اس طرح ہونی چاہیے کہ ہر شعبے کا ایک سربراہ ہو اور اس کے ماتحت مختلف حصوں کے ذمہ دار افسر ہوں تاکہ یہ تقسیم عام لوگوں اور مزدوروں تک اس طرح جا پہنچے کہ کوئی فرد بیکار یا بیروزگار نہ رہنے پائے۔ ابن سینا کے نزدیک بیکاری اور بیروزگاری (التعطّل والبطالة) کو ممنوع اور حرام ہونا چاہیے اور کوئی فرد بھی کام کے بغیر دوسروں کے سہارے زندگی بسر نہ کرے۔ حکومت وقت کے اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے اگر سست لوگ باز نہ آئیں تو انہیں جلا وطن دیا جائے، لیکن اگر بیکاری یا دوسروں کے سہارے جینے کا سبب کوئی مرض یا آفت ہو تو اس صورت میں معاشرے کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کے ایک پناہ گاہ کا انتظام کیا جائے، جہاں انہیں معا سپاہوسکے۔ ابن سینا افلاطون کے اس نظریہ عمرانہ کو مسترد کرتا ہے جو شیوعیت و اشتراکیت کا قائل ہے اور جس کے مطابق شرکت فی المال کے عا شرکت فی النساء کی بھی گنجائش ہے۔ وہ فلاسفہ کے اس نظریے کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہ کام کاج سے بالکل معذور انسانوں کو قتل کر کے سے بوجھ اتار دینا چاہیے۔ اس کے بجائے وہ اسلام شریعت کے احکام کے مطابق ایسے معذور لوگوں کو معاشرتی کفالت کی ذمہ داری و ثا پر ڈالتا ابن سینا کے نزدیک افراد معاشرہ کو ایسے اختیار کرنے کی بھی آزادی نہیں جو افراد معاشرہ کے لیے ضرر کا باعث ہوں، جیسے قمار بازی عصمت فروشی، وغیرہ (کتاب مذکور، ص ۱۰۰) (۴) ابن خلدون: علامہ عبدالرحمن بن خلدون (۱۳۷۴ء) کو علم الاجتماع کا

مکمل ہو سکتا ہے جب وہ انسانوں کو ذبیوی اور اخروی زندگی سنوارنے کے لیے عبادات و معاملات کے احکام دے تاکہ انسانی معاشرہ ایک شریعت کے مطابق راہ ترقی پر گامزن ہو اور اپنے خالق و رازق کو پہچانتے ہوئے آخرت کی بہتری کا سامان کر سکے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شارع کی طرف سے ایسی عبادات کو مشروع قرار دیا جائے، جو تکرار کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی رہیں تاکہ انسانوں کو مشیت ربانی کے بارے میں بار بار تنبیہ ہوتی رہے۔ نماز اور روزے کی تکرار اپنے اندر یہی مصلحت لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح کوئی اصول یا قانون شریعت ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے تحت نبی کے پیروکاروں کو اس کی اپنی جائے سکونت اور ایک مرکزی مقام پر جمع ہو کر ذکر و یاد کا ہمیشہ موقع ملتا رہے۔ حج و زیارت حرمین سے یہی مقصد پورا ہوتا ہے۔ نبی کا یہ بھی منصب ہے کہ وہ فطرت انسانی کی تمام عملی قوتوں کو خبت باطن سے پاک کر کے اخلاق کریمانہ کی تربیت اور نظافت ظاہری کی تعلیم دے تاکہ ظاہر و باطن دونوں طہارت و لطافت پائیں اور انسان کی سعادت دارین کا سامان ہو سکے (النّاحیة الاجتماعیة و السیاسیة فی فلسفۃ ابن سینا، ص ۸ تا ۱۱)۔

الشیخ الرئيسی کی کتاب الشفاء کی ایک فصل تدبیر منزل اور تدبیر سلطنت (عقد المدينة وعقد البيت) کے لیے مختص ہے۔ یہ فصل اس لحاظ سے بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں ان تمام باتوں پر بحث موجود ہے جن پر آج عمرانیات کے ماہرین زور دیتے ہیں، جیسے معاشرے کی ترقی میں صنعت و حرفت کی اہمیت، بیکاری و بیروزگاری کے مسائل اور معاشرے میں عورت کا مقام و حقوق، وغیرہ۔ ابن سینا کے نزدیک معاشرے کے نظام عمل کو تین حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے: (۱) المدبرون، یعنی حکومت اور

دوچار ہو جائے گا (مقدمۃ ابن خلدون، ص ۷۷، ۱۰۶، ۱۳۸، ۲۲۹ و انگریزی ترجمہ از روزنتھال (Franz Rosenthal، ص ۱۹۷)۔

ابن خلدون کا یہ دعویٰ ہے (اور یہ دعویٰ صحیح ہے) کہ وہ علم العمران کا دریافت کنندہ اور موجد ہے، جو ایک مستقل فن ہے اور اس کا اپنا موضوع، مقصد اور مسائل ہیں (لیکن طے حسین اس دعوے کو صحیح نہیں سمجھتا؛ دیکھیے فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ، ص ۱ تا ۶۰)۔ وہ علم العمران کو ان علوم سے الگ کرنا چاہتا ہے جو اس کے انکشافات سے قبل متداول تھے اور ان کا اس علم سے ارتباط بھی ہے، جیسے منطق، بلاغت اور سیاسیات وغیرہ۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ اس علم کے بعض مسائل ضمناً دیگر علوم میں زیر بحث آتے رہتے ہیں، جیسے اصول فقہ میں مسائل زبان عربی کی بحث ہوتی ہے، مگر اس حیثیت سے نہیں کہ اسے عمرانیات سے کوئی تعلق ہے بلکہ محض مذہبی ضرورت کے پیش نظر؛ اسی طرح علم الکلام میں حکومت کے وجود کی ضرورت سے بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ایک عمرانی مسئلے کے طور پر نہیں بلکہ محض اس لیے کہ خلافت ایک دینی نظام حکومت ہے (مقدمۃ ابن خلدون، ص ۳۳، ۹۱؛ فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ، ص ۱۰۱ بعد)۔

ابن خلدون عمرانیات کے ظواہر کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے : ایک وہ جو اجتماع یا عمران سے باہر ہیں، جیسے دینی عقائد، آب و ہوا اور ماحول؛ دوسرے وہ جو اجتماع یا عمران کے اندر شامل ہیں، خود معاشرے کی گود میں پیدا ہوتے ہیں اور پوری قوت سے معاشرے پر اثر انداز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ انسانی معاشرے کے ان داخلی عوامل (یا ظواہر) کو ابن خلدون "قانون الاطوار الثلاثة"، یعنی انسانی معاشرے پر طاری ہونے والے تین اطوار کے قانون سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے

بلاشرکتہ غور ہے امام اور موجد کہا جا سکتا ہے۔ اس علم کے قواعد وضع کرنے اور اس کے موضوع اور افادیت پر بات کرنے میں اسے نہ صرف یہ کہ جدید دور کے علمائے عمرانیات پر تقدم و فوقیت ہے بلکہ اس سلسلے میں اس نے جو کام کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ بے مثال اور قابل فخر ہے (محمد لطفی جمعدہ : تاریخ فلسفۃ الاسلام، ص ۲۳۲ بعد؛ حتی : History of Islamic Philosophy، ص ۳۵۲)۔

ابن خلدون کے نزدیک تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ واقعات و حوادث کی تفصیل کی روشنی میں انسانی معاشرے کی ارتقائی داستان بیان ہو، لیکن اس کے نزدیک تاریخ کے یہ واقعات و حوادث خود بخود یا اتفاقیہ پیش آنے والے نہیں بلکہ ان کے کچھ اسباب و قوانین ہیں، جو انسانی معاشرے کو تحریک کرتے رہتے ہیں۔ ان اسباب و قوانین کے مطالعے سے جو علم تعلق رکھتا ہے اسے ابن خلدون علم العمران کا نام دیتا ہے (ڈاکٹر طے حسین : فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ، ص ۱۰۰ بعد)۔

عمران کا مادہ عمر ہے، جس کے معنی ہیں تعمیر کرنا، آباد کرنا۔ عمران کا اطلاق کسی بھی ایسی آبادی پر ہو سکتا ہے جو منفرد و حشیانہ زندگی سے برتر ہو جائے۔ عمران کے وجود میں آنے کی شرط یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی ایک تعداد اپنی خداداد صلاحیت فکر کے مطابق باہمی تعاون شروع کر دے اور ایک قسم کی معاشرتی تنظیم قائم ہو جائے۔ کرۂ ارضی پر انسانی آبادی میں جغرافیائی عناصر کے باعث عمران کی ترقی رکبے کا مشاہدہ کرنے کے بعد ابن خلدون اس نتیجے پر پہنچا (جو صحیح ہے) کہ انسانی آبادی یا عمران کے افراد میں قدر زیادہ تعداد میں بہتر طریقے پر تعاون کریں گے اسی قدر بہترین نتائج وجود میں آئے گا اور جو بھی یہ تعاون کمزور ہوگا عمران انحطاط اور زوال سے

نزدیک ہر انسانی معاشرہ تین مراحل سے گزرتا ہے : ابتدا میں صحرا و بادیاہ میں خانہ بدوشی کی زندگی ہوتی ہے اور لوگ قبائل کی شکل میں رہتے ہیں، جیسے عرب، بربر اور تاتاری تھے، اور وہاں صرف عادات و رسوم اور وقتی ضروریات ہی قانون ہوتی ہیں؛ دوسرے مرحلے میں مختلف قبائل منظم و متحد ہو کر ریاست یا سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں اور فتوحات اور تنظیم سلطنت کے ساتھ ساتھ قوانین اور آداب زندگی مرتب ہوتے ہیں؛ تیسرے مرحلے میں قوم جب شہری زندگی اور تمدن کے آداب میں رچ بس جاتی ہے تو علوم و فنون میں منہمک ہونے کے علاوہ خوشحالی و تن آسانی، پھر لہو و لعب اور بالآخر اضمحلال و زوال کا راستہ اختیار کر لیتی ہے (مقدمۃ ابن خلدون، ص ۹۵، ۱۰۱، ۱۱۵، بعد؛ طہ حسین : فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ، ص ۸۲ تا ۸۳؛ لطفی جمعہ : تاریخ فلاسفۃ الاسلام، ص ۲۳۲، بعد)۔ ابن خلدون کے اسی نظریۃ اطوار ثلاثہ کے قریب قریب شاعر اسلام علامہ محمد اقبال کا ”نظریۃ تقدیر اسم“ ہے، جہاں شمشیر و سناں سے آغاز ہوتا ہے اور طاؤس و رباب حرف آخر ثابت ہوتا ہے (بال جبریل، ص ۵۲)۔ ابن خلدون کے اس نظریۃ اطوار ثلاثہ کے بارے میں ڈاکٹر طہ حسین بالکل صحیح رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں : ”تو گویا ابن خلدون کا نظریہ یہ ہے کہ تاریخ کی مسلسل تحریک کبھی منقطع نہیں ہوتی اور انسانی قافلے کا سفر کہیں رکتا نہیں، تاہم ایک خاص معاشرہ ایک خاص حد پر پہنچ کر رک جاتا ہے، جہاں سے ایک نیا معاشرہ اپنا سفر شروع کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے معاشرہ ایک ندی کے مشابہ ہے، جس کا دھارا کبھی خشک نہیں ہوتا؛ سمندر میں اس کا پانی انقطاع کے بغیر گرتا تو رہتا ہے، مگر نئے نئے انداز لے کر۔ انسانی معاشرے کے اس مسلسل اور ابدی سفر کے بارے میں ابن خلدون سے پہلے

کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اطوار ثلاثہ کے قانون کا تصور تک کسی کے ذہن میں نہ آیا تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اطوار ثلاثہ کے اس قانون کا اطلاق تمام انسانی معاشروں پر بظاہر مشکل نظر آتا ہے اور تاریخ کو سمجھنے میں کارآمد ہونا بھی محل نظر ہے؛ مگر اس میں شک نہیں کہ یہ کم سے کم اقوام مشرق کی تاریخی تحریک، خصوصاً عرب و بربر کی تاریخی تحریک کو سمجھنے میں بہت مدد و معاون ثابت ہوا ہے (فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ، ص ۸۳ تا ۸۴، نیز دیکھیے محمد عبداللہ خان : ابن خلدون، مؤرخ الحضارة العربی فی القرن الرابع عشر، ص ۱۷۸، بعد)۔ محمد لطفی جمعہ کی رائے یہ ہے کہ انسان کو مدنی الطبع اور جماعت یا اجتماعی زندگی کو قافلۃ معاشرہ انسانی کی سعادت قرار دینے میں تو ابن خلدون فلاسفۃ یونان کے انکار کا تتبع کرتا ہے، جنہیں بعد میں آگسٹ کو مٹ August Comte اور ہربرٹ سپنسر Herbert Spencer وغیرہ نے اپنے اپنے فکر و فلسفے کی بنیاد بنایا، لیکن انسانوں کی اجتماعی زندگی اور حیوانات کی اجتماعی زندگی میں تفریق و تمیز میں ابن خلدون کو سبقت کا شرف حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حیوانات کا اکٹھا ہونا فطرت کا تقاضا ہے جبکہ انسانوں کا اکٹھا ہونا نہ صرف فطرت کا تقاضا ہے بلکہ اس میں انسان کی عقل و تفکر کو بھی عمل دخل ہوتا ہے (تاریخ فلاسفۃ الاسلام، ص ۲۳۳)۔

تاریخ کے واقعات و حوادث سے اصول معاشرہ اور تہذیب کا استنباط کرنے میں ابن خلدون میکیاولی Machiavelli اور مونتسکو Montequien قریبی مسائل رکھتا ہے اور دیگر مسلم فلاسفہ و مفکرین کی اکثریت کے برعکس وہ سلطنتوں کے کو نبوت کا مہرہ منت قرار نہیں دیتا، تاہم اس رائے یہ ہے کہ عرب صرف دینی عقیدے کی بنیاد پر

پر سلطنت قائم کر سکیں گے اور انہیں متحدہ مملکت کی لڑی میں پرونے کے لیے نہیں توولی یا ہنی مصلح درکار ہوگا (مقدمۃ ابن خلدون، ص ۱۱۹؛ تاریخ فلاسفۃ الاسلام، ص ۲۳۶؛ فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیۃ، ص ۶۹ بعد)۔ انسانی معاشرے میں اثر انداز ہونے والے جو عوامل اجتماع یا معاشرے کے خارجی عوامل کہلاتے ہیں، وہ تین ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عامل اقلیم ہے۔ اس سے ابن خلدون کی مراد کسی خطے یا علاقے کا طبیعی ماحول اور آب و ہوا ہے۔ وہ معمورۃ جہان کو سات اقلیم یا علاقوں میں تقسیم کرتا ہے، جن میں سے انسانی معاشرے کے ارتقا اور پھلنے پھولنے کے لیے سب سے زیادہ سوزوں خطہ معتدلہ ہے، جو شام و عراق اور ان سے متصل ممالک پر مشتمل ہے؛ انتہائی گرم یا انتہائی سرد خطے انسانی معاشرے کے پھلنے کے لیے سب سے زیادہ ناموزوں اور نقصان دہ ہیں (مقدمۃ ابن خلدون، مطبوعۃ قاہرہ، ص ۳۸ بعد؛ تاریخ فلاسفۃ الاسلام، ص ۲۳۶؛ فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیۃ، ص ۶۶ بعد)۔ دوسرے عامل کو وہ جغرافیائی خاصیت کا نام دیتا ہے، جس کے مطابق زمین کی زرخیزی اور خوراک کی نوعیت انسانی معاشرے کے افراد کی نشوونما اور جسمانی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے (حوالہ سابق)۔ تیسرا عامل دین و مذہب کا عنصر ہے، جسے ابن خلدون ایک طاقتور عامل قرار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وحی و الہام سے ہدایت یافتہ انسانی معاشرہ بت پرست اور دین معاشرے سے ممتاز اور نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ابن رشد کی طرح اس نظریے کا قائل نظر آتا ہے کہ فلسفہ اور دین میں کوئی تضاد نہیں، یا کم سے کم فلسفہ یونان اور دین اسلام میں کوئی تضاد نہیں ہے (مقدمۃ ابن خلدون، ص ۲۳ بعد؛ تاریخ فلاسفۃ الاسلام، ص ۲۳۶ بعد؛ فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیۃ، ص ۶۶ بعد)۔ ابن خلدون انسانی

معاشرے کو ایک فرد کی زندگی سے تشبیہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جس طرح ایک فرد زمانہ طفولیت، شباب اور بڑھاپے کے مراحل میں سے گزرتا اور ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک انسانی معاشرہ یا ایک قوم بھی تین مراحل سے گزرنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک کسی طاقتور قوم یا معاشرے کے زوال کے اسباب تین ہو سکتے ہیں: (۱) ضعف الاشراف، یعنی قوم کے شرفاء کمزور ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی باگ ڈور رذیل لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے؛ (۲) تشدد الجنود المرتزقہ، یعنی جب تنخواہ دار سپاہی تشدد کی راہ پر پڑ جائیں اور ظلم و فساد پھیلانے لگیں؛ (۳) الترف، یعنی حد سے زیادہ خوشحالی، جو اقوام کو تن آسان بنا دیتی ہے (مقدمۃ ابن خلدون، ص ۲۲۹، ۳۰۲ بعد؛ فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیۃ، ص ۱۳۹ تا ۱۴۷؛ تاریخ فلاسفۃ الاسلام، ص ۲۳۲ تا ۲۳۶)۔

(۵) شاہ ولی اللہ دہلوی: امام احمد شاہ ولی اللہ ابن عبدالرحیم دہلوی (م ۱۱۷۳ھ) مسلمان ماہرین علم الاجتماع یا عمرانیات میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی غیر فانی کتاب حجة اللہ البالغۃ کا تیسرا مبحث مسائل عمرانیات و سیاسیات کے لیے مختص ہے، جسے انہوں نے مبحث الارتفاقات کا عنوان دیا ہے۔ ارتفاقات کا مادہ رفق ہے، بمعنی نفع دینا، مدد کرنا، نرمی اور حکمت سے پیش آنا، ساتھ ہونا۔ حجة اللہ البالغۃ کے شارحین و مدرسین عموماً اس کا مطلب اجتماعی تدبیرات نافعہ بیان کرتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ معاشرتی ترقی کے لیے افراد معاشرہ کے باہمی تعاون کے لیے شاہ صاحبؒ نے ارتفاقات کی لطیف اصطلاح استعمال کی ہے، جسے عصر حاضر کے ماہرین عمرانیات کے لیے ایک قابل توجہ اور دلچسپ مطالعہ اور لمحہ فکریہ قرار

دیا جا سکتا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ انسان حصول رزق اور تولید نسل وغیرہ خصائص میں تو دیگر حیوانات کے ساتھ شریک ہے، مگر وہ تین اشیا میں ان سے ممتاز ہے: (۱) انسان ایک دور رس اور نکتہ بین عقل کا مالک ہے اور ہر مسئلے کی کنہ اور ہر شے کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے (الْإِنْبِغَاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ كَلِّيٍّ، یعنی عقل جامع کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو بھانپ لینے کی صلاحیت)۔ دیگر حیوانات میں یہ صلاحیت موجود نہیں، مثلاً تلاش رزق ہی کو لے لیجیے۔ جانور صرف بھوک مٹانے کے لیے روزی تلاش کر کے بات ختم کر دے گا مگر حضرت انسان کے سامنے محض بھوک مٹانا نہیں بلکہ اس کے عقل جامع اور دور رس کے سامنے اور بھی بے شمار اعلیٰ و ارفع مقاصد ہوں گے: (۲) انسان میں تدبیرات نافعہ کے ساتھ ساتھ نزاکت و حسن نظر (بضم) مع الارتفاق الطرائف) بھی پایا جاتا ہے۔ جانور تو فقط ضرورت پوری کرے گا، مگر انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ حسن اور لذت مزید کا بھی خواہاں ہو گا: (۳) انسانوں میں ایسے صاحب عقل و کمال لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو نئے نئے نتائج پیدا کرنے اور انوکھی راہیں نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں (يَسْتَنْبِطُونَ الْإِرْتِفَاقَاتِ الصَّالِحَةَ) اور جو لوگ یہ نتائج اخذ کرنے اور استنباط کرنے پر قادر نہیں ہوتے وہ اپنے اہل عقل و درایت کے اخذ کردہ نتائج پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جس سے انسانی معاشرہ ترقی و تعمیر کی راہ پر گامزن رہتا ہے (حجة الله البالغة، ص ۳۷، بعد، قاہرہ ۱۲۹۴ھ)۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک کوئی انسانی معاشرہ ارتفاقات یا اجتماعی تدبیرات نافعہ سے خالی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ جنگل یا پہاڑ کی چوٹی پر بود و باش رکھنے والا انسانی گروہ بھی اس سے خالی نہیں ہو

سکتا۔ اسی لیے وہ ارتفاقات کی دو حدیں مقرر کرتے ہیں: اعلیٰ اور ادنیٰ۔ ادنیٰ حد یہ ہے کہ نافعہ معاشرہ بھی بنیادی تدبیرات نافعہ سے محروم نہ ہو گا: اس ادنیٰ حد کو وہ ارتفاق اول کا نام دیتے ہیں۔ ارتفاقات یا تدبیرات نافعہ کی اعلیٰ حد وہ ہے جس سے ہر رونق شہروں اور قصبہ کے لوگ متمتع ہوتے ہیں۔ ایسے وہ ارتفاق ثانی کا نام دیتے ہیں۔ ارتفاق ثالث کا تعلق قیام ملک سے ہے اور ارتفاق رابع سے ان کی مراد خلافت کا قیام ہے۔ گویا خلیفہ کا اقتدار تمام بادشاہوں پر حاوی ہو گا۔ شاید وہ خلافت اسلامیہ کو ایک بین الاقوامی نظام حکمرانی تصور کرتے تھے (حجة الله البالغة، ۱: ۳۷ تا ۳۸)۔ شاہ صاحب انسانی معاشرے میں زبان کے کردار سے بھی بحث کرتے ہیں (حجة الله البالغة، ۱: ۳۸، بعد)۔ وہ بھی ابن سینا کی طرح معاشرے میں مضرت رساں اقدامات اور پیشوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور ذرائع معاش اور معاملات میں پاکیزگی اور مودت و رحمت کو ضروری قرار دیتے ہیں (کتاب مذکور، ۱: ۴۰ تا ۴۱)۔

عہد حاضر کے علما: جدید دور میں علم الاجتماع یا عمرانیات پر عرب علما نے کئی اہم مفید کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے بعض عام علم الاجتماع سے بحث کرتی ہیں اور بعض کا تعلق خالصہ اسلام کے اصول عمرانیات سے ہے۔ ان میں سے جو کتابیں راقم کو دستیاب ہو سکی ہیں ان کا ذکر مآخذ میں آ رہا ہے، لیکن ان میں سے پانچ کتابیں خصوصی ذکر کے قابل ہیں: (۱) سید قطب نے اسلام کے عادلانہ معاشرتی نظام کے موضوع پر العدالة الاجتماعية فی الاسلام تصنیف کی، جو نہایت مفید اور بلند پایہ کتاب ہے اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے: (۲) الازھر یونیورسٹی کے مشہور عالم محمد ابو زہرہ نے اسلام کے جامع معاشرتی

قاہرہ ۱۹۲۷ء: (۱۲) احمد عبدالعزیز: المجتمع العربی فی مرحلة التفرع، بیروت ۱۹۷۰ء: (۱۳) عباس محمود العقاد: الفارابی، مطبوعہ قاہرہ: (۱۴) طہ حسین: فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ، قاہرہ ۱۹۲۵ء: (۱۵) محمد یوسف موسیٰ: الناحیۃ الاجتماعیۃ والسیاسیۃ فی فلسفۃ ابن سینا، قاہرہ ۱۹۵۲ء: (۱۶) عبدالحمید نجیت: المجتمع العربی والاسلامی، قاہرہ ۱۹۶۶ء: (۱۷) عمر فروخ: الاسرۃ فی الشرع الاسلامی، بیروت ۱۹۵۱ء: (۱۸) سید قطب: العدالۃ الاجتماعیۃ فی الاسلام، قاہرہ ۱۹۵۴ء: (۱۹) شکری فیصل: المجتمعات الاسلامیۃ فی القرن الاول، بیروت ۱۹۶۶ء: (۲۰) علی عبدالواحد وافی: اللغة والمجتمع قاہرہ ۱۹۵۱ء: (۲۱) محمد فرید وجدی: مدینۃ السلام، قاہرہ ۱۹۴۳ء: (۲۲) صبحی صالح: النظم الاسلامیۃ، بیروت ۱۹۶۸ء: (۲۳) یوسف الھورانی: الانسان والحضارة، دمشق: (۲۴) محمد ابو زہرہ: المجتمع الاسلامی فی ظل الاسلام، مطبوعہ قاہرہ: (۲۵) جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی، قاہرہ ۱۹۲۲ء: (۲۶) قدری حافظ طوقان: العلوم عند العرب، مطبوعہ قاہرہ: (۲۷) محمد المبارک: الامۃ والعوامل السکونۃ لہا، مطبوعہ دمشق: (۲۸) علامہ محمد اقبال: بال جبریل، لاہور ۱۹۷۵ء: (۲۹) وہی مصنف: *Reconstruction of Religious Thought in Islam*، اردو ترجمہ از سید نذیر نیازی: تشکیل جدید الہیات اسلامی، مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور: (۳۰) وہی مصنف: ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، مطبوعہ لاہور: (۳۱) مولانا اشرف علی تھانوی: آداب معاشرت، مطبوعہ دہلی: (۳۲) مولانا مودودی: حقوق الزوجین، لاہور ۱۹۶۶ء: (۳۳) خالد علوی: اسلام کا معاشرتی نظام، لاہور ۱۹۷۷ء.

(ظہور احمد اظہر)

المجتمع الاسلامی فی ظل الاسلام لکھی ہے، جس میں دیگر معاشرتی نظاموں سے اسلامی نظام معاشرت کا تقابلی مطالعہ بھی کیا گیا ہے۔ اسلام میں گھر اور خاندان کے نظام کو نہایت مقدس اور پاکیزہ بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے اور یہ بنیادیں نہایت موزوں اور مضبوط بھی ہیں: (۳) اسی موضوع پر ڈاکٹر عمر فروخ نے الاسرۃ فی الشرع الاسلامی میں قلم اٹھایا ہے: (۴) انسانی معاشرہ کس طرح قائم ہوتا ہے اور اسے باہم مربوط رکھنے والے عناصر کیا ہیں اور ان عناصر کی قوت و صلاحیت کس درجے کی ہے؟ اس پر دمشق یونیورسٹی کے ماہر عمرانیات ڈاکٹر محمد المبارک کی کتاب الامۃ والعوامل المکونۃ لہا بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالتی ہے: (۵) علوم اسلامی کی تاریخ اور خصوصاً علم الاجتماع و عمرانیات میں علامہ ابن خلدون کے بلند مقام کی نشاندہی کے سلسلے میں ڈاکٹر طہ حسین کی کتاب فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیۃ ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ یہ دراصل ان کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے، جو ساریون یونیورسٹی (فرانس) میں پیش کیا گیا تھا۔

مآخذ: (۱) قرآن مجید: (۲) مسلم: الجامع الصحیح، قاہرہ، ۱۹۵۲ء: (۳) ابن منظور، لسان العرب، بذیل مادہ: (۴) الزبیدی: تاج العروس، بذیل مادہ: (۵) ابن سینا: کتاب الشفاء، مطبوعہ قاہرہ: (۶) الفارابی: آراء اهل المدينة الغاضلة، بیروت ۱۹۵۹ء: (۷) ابن مسکویہ: کتاب الفوز الاصغر، مطبوعہ قاہرہ: (۸) ابن خلدون: المقدمة العلامة ابن خلدون، مطبوعہ دارالفکر، قاہرہ و انگریزی ترجمہ از Franz Rosenthal: *The Muqaddimah, An Introduction to the History A Dictionary*: J. M. Cowan (۹) ۱۹۵۸ء: (۱۰) *of Modern Written Arabic*، لندن ۱۹۶۱ء: (۱۱) حجة الله البالغة، قاہرہ ۱۲۹۴ھ: (۱۲) سید محمد رفیع جیسہ: تاریخ فلاسفۃ الاسلام،

طلمس و نیرنجات

⊗ علم تعبیر خواب : رک بہ الروایہ .

• علم قال : (۱) طیرۃ اور زجر دو اصطلاحیں ہیں، جو سل کر شگون olovos کے تصور کو بخوبی ظاہر کرتی ہیں۔ فال خاص عربی زبان کی اصطلاح اور عبرانی نَحْشِیم (Nehshim) اور سریانی نَحْشِی (Nehshe) کے مرادف ہے، جن کے اصل معنی شگون اور فال ہی کے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جن میں چھینکنے (الاشیہی : مستطرف، مترجمہ Rat، ۱۸۲ : ۲) اور اشخاص و اشیا کی بعض خصوصیات کے مشاہدے (النوری : نہایۃ الآرب، ص ۱۳۳ بعد و ترجمہ، در Arabica، ۱/۸ (۱۹۶۱ء) : ۳۴ تا ۳۷) سے لے کر اشخاص و اشیا کے اسما کی تشریح و تعبیر تک شامل ہے۔ مؤخر الذکر کے ضمن میں [ادب و ثقافت اور] تواریخ میں بہت سے شواہد ملتے ہیں، جو عربوں کے اس رجحان کے مظہر ہیں کہ وہ جملہ جسمانی حرکات، اتفاقی واقعات اور دیدہ و شنیدہ اطوار و الفاظ سے شگون لیتے رہے ہیں۔ بقول Douthe (Magie et Religion، ص ۳۶۴) سب ہندیدہ اطوار فال کی پیداوار ہیں۔ اس میں سامی اقوام، بالخصوص عربوں میں حسن تعبیر اور الفاظ کے متضاد استعمال کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔

عربوں کے اس میلان طبع کا اظہار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اسمائے معرفہ میں بہت سی تبدیلیاں کی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ اسلامی مصطلحات کو جاہلیت کے تمام اثرات سے پاک کر دیا جائے (Reste : Wellhausen، بار دوم، ص ۸ بعد)؛ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ناپسندیدہ [اور غیر اسلامی] نام تبدیل کر کے اسلامی نام تجویز فرما دیے، مثلاً قلیل

کو بدل کر کثیر اور عاصی کو مطہح بنا دیا (ابن الاثیر : اسد الغابۃ، ۴ : ۲۳۲)۔ اسی طرح آپ نے مدینہ کا نام یثرب کے بجائے طیبہ رکھ دیا، کیونکہ یثرب سے خیال اس کے مادے [ثرب اور] ثریب کی طرف جاتا ہے [جس کے معنی ہیں وہا، گناہ، جرم] (سراصد الاطلاع، طبع Juynboll، ۱ : ۲)۔ آپ نے زید الخیل کا نام بھی تبدیل کر کے زید الغیر کر دیا (کتاب الاغانی، ۱۷ : ۴۹)۔ زمانہ جاہلیت میں سلیمان بن سرد کو سار (= بائیں ہاتھ سے کلم کرتے والا) کہتے تھے، لیکن آپ اسے سلیمان کے نام ہی سے پکارتے تھے (اسد الغابۃ، ۲ : ۳۰۱)۔ سہل کو حزن کہا جاتا تھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام دوبارہ سہل رکھ دیا۔ [آپؐ مشرکانہ ناموں کو بھی تبدیل فرما دیا کرتے تھے، مثلاً عبدالعزی کی جگہ عبدالرحمن یا عبداللہ (دیکھیے اسد الغابۃ، ۲ : ۳۸۰؛ ابن عبدبرہ : العقد الفرید، ۱ : ۲۲۶ و ۲ : ۳۰۱؛ البکری : معجم ما استعجم، طبع وشفٹلٹ، ص ۳۱۳، ۵۰۹؛ Goldziher، در ZDMG، ۵۱ (۱۸۹۷ء) : ۲۰۶ بعد)۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرانے جاہلی الفاظ کو نئے لفظوں میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، اسی طرح آپ کے صحابہ کا بھی یہی دستور تھا، جن میں حضرت عمر بن الخطابؓ بالخصوص قابل ذکر ہیں (ابن قتیبہ : عیون الاخبار، طبع براکلمان، ۲ : ۱۳۸ بعد؛ العقد الفرید، ۱ : ۲۲۵ الطبری : تاریخ الأمم والملوک، ۱۵ : ۲۶۰ وغیرہ)۔ شمالی افریقہ میں کسی آدمی کی سلام حیثیت سے بھی شگون لیا جا سکتا تھا، مثلاً سیدۃ ملاقات کو خوش آئند اور یہودی اور لوہار کا سلام منحوس سمجھا جاتا تھا (Donette : کتابہ، ص ۳۶۱)۔ بعض اوقات پورے کے پورے اثر ضرر رساں سمجھا جاتا تھا (مثلاً بنو ہاشم)

بچہوں نے بنو تغلب کو غلط مشورہ دیا تھا، دیکھیے دیوان الحماسہ، در Freytag: Einleitung، ص ۱۶۲۔
 اسی طرح بعض افراد بالطبع منحوس سمجھے جاتے تھے (الجاحظ: کتاب الحیوان، ۷: ۱۵۰، بعد) اور ان کی صحبت مصیبت کا پیش خیمہ خیال کی جاتی تھی۔
 یہی وجہ تھی کہ والدین کے لیے بچوں اور آقاؤں کے لیے غلاموں کا نام رکھنا بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس بارے میں عرب ایک خاص معمول کے پابند تھے۔ ایک شخص نے بدو سے پوچھا: ”تم اپنے بچوں کے بدترین اور غلاموں کے بدترین نام کیوں رکھتے ہو، مثلاً تم بچوں کو کلب (= کتا) اور ذئب (= بھڑیا) اور غلاموں کو مرزوق (= دہا گیا) اور رباح (= فائدہ) کہتے ہو؟“ بدو نے جواب دیا: ”سب یہ ہے کہ بچے دشمنوں کے لیے مامور ہوتے ہیں جبکہ غلام ہمارے لیے مخصوص ہیں۔“ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بچے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہوتے ہیں اور ان کے سینوں میں تیر بن کر گزرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عرب اپنے بچوں کے اس قسم کے نام رکھتے تھے (الدہار بکری: تاریخ الخمس، ۲: ۱۵۳؛ نیز ابن درید: اشتقاق، طبع وشفٹ، ص ۳ بعد؛ ابن الاثیر: الکامل فی التاريخ، ۵: ۲۴۷؛ الجاحظ: کتاب الحیوان، ۶: ۱۶۵؛ ۱۵۸، بعد، جہاں مصنف عربوں کے ناموں کے انتخاب کے مختلف محرکات بیان کرتا ہے)۔

بچہوں نے بنو تغلب کو غلط مشورہ دیا تھا، دیکھیے دیوان الحماسہ، در Freytag: Einleitung، ص ۱۶۲۔
 اسی طرح بعض افراد بالطبع منحوس سمجھے جاتے تھے (الجاحظ: کتاب الحیوان، ۷: ۱۵۰، بعد) اور ان کی صحبت مصیبت کا پیش خیمہ خیال کی جاتی تھی۔
 یہی وجہ تھی کہ والدین کے لیے بچوں اور آقاؤں کے لیے غلاموں کا نام رکھنا بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس بارے میں عرب ایک خاص معمول کے پابند تھے۔ ایک شخص نے بدو سے پوچھا: ”تم اپنے بچوں کے بدترین اور غلاموں کے بدترین نام کیوں رکھتے ہو، مثلاً تم بچوں کو کلب (= کتا) اور ذئب (= بھڑیا) اور غلاموں کو مرزوق (= دہا گیا) اور رباح (= فائدہ) کہتے ہو؟“ بدو نے جواب دیا: ”سب یہ ہے کہ بچے دشمنوں کے لیے مامور ہوتے ہیں جبکہ غلام ہمارے لیے مخصوص ہیں۔“ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بچے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہوتے ہیں اور ان کے سینوں میں تیر بن کر گزرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عرب اپنے بچوں کے اس قسم کے نام رکھتے تھے (الدہار بکری: تاریخ الخمس، ۲: ۱۵۳؛ نیز ابن درید: اشتقاق، طبع وشفٹ، ص ۳ بعد؛ ابن الاثیر: الکامل فی التاريخ، ۵: ۲۴۷؛ الجاحظ: کتاب الحیوان، ۶: ۱۶۵؛ ۱۵۸، بعد، جہاں مصنف عربوں کے ناموں کے انتخاب کے مختلف محرکات بیان کرتا ہے)۔

تشریح و تعبیر کا عمل ذاتی ناموں سے لے کر قیمتی پتھروں، پھلوں، پھولوں بلکہ موسیقی کے الفاظ تک وسعت پا چکا تھا۔ سونا (ذہب) کے معنی بھرتگی اور سنگ سلیمانی (جزع) کا مطلب ہیردگی اور ہیردگی لیا جاتا تھا (التیفاشی، در Monuments: Balgus، ۱: ۱۴)۔ لیسوں (اتروج) کی نشاندہی کرتا تھا کیونکہ اس کا ظاہر باطن

سے مطابقت نہیں رکھتا (الجاحظ: کتاب الحیوان، ۳: ۱۴۲؛ ابن عبدربہ: العقد الفرید، ۱: ۲۲۶)۔
 یہی (سفر جل) سفر کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ اس کے الفاظ میں سفر شامل ہے (ابن عبدربہ: کتاب مذکور؛ نیز دیکھیے ZDMG، ۶۷: ۱۹۱۷)۔
 ۲۷۳ بعد و ۶۸ (۱۹۱۳ء) ۲۷۵: ۲۷۶ بعد)۔
 سوسن بدبختی کو دعوت دیتا ہے کیونکہ اس کے نام میں لفظ سوہ شامل ہے (ابن عبدربہ: کتاب مذکور) اور بدبختی کا زمانہ صرف ایک سال ہے کیونکہ سوسن کے الفاظ سوہ اور سنہ سے مرکب ہیں (دیکھیے Loos-Bücher: Flügel، ص ۲۷)۔
 (ریحان) بیک وقت اچھے اور برے شگون کا مظہر ہے کیونکہ ایک طرف تو اس کے نام میں لفظ روح شامل ہے اور دوسری طرف اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اگرچہ یہ آنکھوں اور ناک کو خوشنما لگتا ہے (الجاحظ: کتاب الحیوان، ۳: ۱۴۲)۔
 جہاں تک کسی جملے یا نغمے کے مضر اثرات کا تعلق ہے اس کی بہت سی مثالیں عربی کے وقائع میں موجود ہیں (دیکھیے الجاحظ: کتاب مذکور، ص ۱۳۹؛ المسعودی: مروج الذهب، ۴: ۳۲۶؛ بعد و ۷: ۲۶۹ بعد؛ الاشیہی: المستطرف، ۲: ۱۵۴)۔ ان واقعات کی درجہ بندی طیرہ کے عنوان کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔
 بقول حاجی خلیفہ (کشف الظنون، طبع فلوگل، ۴: ۲۴۶ بعد) فال نہ صرف کسی شخص کے عزائم پر اظہار ہسندیدگی ہے بلکہ یہ ان کو رو بہ عمل لانے میں بھی حوصلہ افزائی کا باعث بنتی تھی۔ اس کے برعکس طیرہ (یا طیرہ یا طوڑہ، دیکھیے قاموس، ۱: ۹۳) اظہار ناپسندیدگی اور نتیجہ رکاوٹ اور التوا کا موجب ہے۔ یہ دو تصورات، جو شروع میں لازم و ملزوم تھے اور آخر میں متضاد معنی اختیار کر گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے

دراصل طیرہ ایک قسم کا قیاس یا اندازہ ہوتا تھا، جس کی رو سے بعض جانوروں کی پروازوں، آوازوں اور ان کی حرکات سے آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی تھی۔ اس کے مترادف الفاظ لاطینی میں male ominari اور یونانی میں βλασφημεῖν اور δουσφημεῖν ہیں۔

اس قسم کے قیاسات پر تمام ادب خصوصاً شاعری اور ضرب الامثال کی بنیاد قائم تھی، جن کی غرض و غایت یہ تھی کہ لوگوں کو ان خیالات کی پیروی سے منع کیا جائے جو طیرہ سے ان کے دل میں راہ ہاتے ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سروی ہے کہ ”تین خطرات ایسے ہیں کہ ان سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا: طیرہ، شک اور حسد“۔ جب آپؐ سے ان (نفسانی) امراض کا علاج دریافت کیا گیا، تو آپؐ نے جواب دیا کہ اگر (راستے میں) تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی بدشگونی پیش آئی ہے (تظنیرت) تو پیٹھ نہ پھیرو! اگر کسی کام میں شک ہو تو وہ کام نہ کرو! اگر تم حسد کرتے ہو تو ناانصافی نہ کرو“ (ابن قتیبہ: عیون الاخبار، ۲: ۸؛ ابن عبد ربہ، عقد الفرید، ۱: ۲۲۶)۔ اس عنوان پر بہت سے اشعار ملتے ہیں (بالخصوص البحتری: دیوان الحماسہ، طبع شیخو، عدد ۵۵۹، ۸۶۰؛ ۸۶۷، ۱۱۳۲؛ الیہتی: المحاسن و المساوی، عدد ۳۶۸ اور الجاحظ سے منسوب کتاب الحماس و الاضداد، ص ۹۸ بسعد و کتاب الحسب و الاضداد، ۳: ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۶۰؛ ابن قتیبہ: عیون الاخبار مطبوعہ قاہرہ، ۲: ۱۳۵ بعد)۔

یہ اس قابل ذکر ہے کہ جب طیرہ سے بد حالی ہوتی ہے تو اس کا اطلاق ہر قسم کی بدشگونی پر ہوتا ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے ابن قتیبہ: عیون الاخبار، ۲: ۱۳۷؛ الجاحظ: کتاب الحماس و الاضداد، ۳: ۱۴۰؛ السعودی: صروج البذخ، ۲: ۱۰۹)۔

جانتے ہیں کیونکہ آپؐ نے فال اور طیرہ (ὄρνις) سے دو مختلف مطالب لیے تھے۔ دراصل یہ بھی ایک قسم کا فن ہے جس کی اصل دیہی یا بدوی کسی جاسکتی ہے اور بقول سسرو (Cicero De divination) ۱: ۱، ۱: ۱، ۱: ۱ و ۲: ۱ تا ۹۵) اس کی نشوونما کے لیے مناسب جگہ عربستان ہی تھا۔ چونکہ یہ علم فنی نوعیت کا تھا، اس لیے اس کے اجارہ دار وہ لوگ بن گئے جنہیں ترقی یافتہ اور منظم سماج میں ”پروہت“ کا منصب حاصل تھا۔ بدوی عرب کی چند روزہ خانہ بدوشانہ تہذیب میں ایسے پروہتوں کے طبقے کا وجود محال نظر آتا ہے جو پرندوں کی پرواز اور ان کی بولیوں کی تعبیر میں مہارت رکھتے ہوں [رک یہ کہانت: عائف، حازی، زاجر]۔ زمانہ جاہلیت میں سروج طیرہ کے مذہبی پہلو کی تصدیق اسلامی اور قدیم سامی ادب میں ملنے والی ناکافی اور مبہم معلومات کے تقابل ہی سے ہوسکتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طیرہ کی مخالفت اسی بنا پر کی تھی۔ بعض مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ طیرہ نیک شگون بھی ہو سکتا ہے۔ [الجاحظ کا بیان ہے] عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی حویلی کی ڈیوڑھی میں کتے، مینڈھے اور شیر کی رنگین تصویریں بنا کر رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ان کو بھونکنے والا کتا، جنگجو مینڈھا اور خشمک شیر کہا کرتا تھا۔ وہ ان سے نیک فال لیتا تھا (تظنیر) اور یہی الفاظ اس کے پیچھے دہرائے جاتے تھے (کتاب الحيوان، ۱: ۱۰۸)۔ اسی مصنف کا بیان ہے کہ بہت سے اشراف کا نام گدھا، کتا اور سانڈ ہوتا تھا۔ عرب ہلاتکلف یہ نام استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ ان ناموں میں انہیں نیک شگون (تظنیر) نظر آتا تھا (کتاب مذکور، ۱: ۱۰۹)۔

یہ، ۳۳۳ بعد و ۲۶۹ بعد: کتاب الاغانی،
۱۸۳: الطبری: تاریخ الاسم والموک، ۳/۱:
۱۰۸۹ وغیرہ)۔

طیرہ کا اصل مفہوم بہتر طور پر لفظ زجر
میں مضمر ہے، جو بسا اوقات طیرۃ کے مترادف کے
طور پر مستعمل ہے، اگرچہ حقیقت میں اس اصطلاح
سے مراد طیرۃ سے متعلق ایک مخصوص فن ہے۔
در اصل پرندوں کے مشاہدے، ان کی اتفاقیہ پرواز اور
ہولیوں کی تعبیر کا نام طیرۃ ہے۔ اس کے برعکس زجر
وہ فن ہے جس میں پرندوں کو جان بوجھ کر اڑایا
جاتا ہے اور وہ آوازیں نکالتے ہیں۔ اس کا تعلق
شبہ گھڑی میں نیک شگون لینے سے ہے اور بد شگون
اس کے برعکس ہے۔ زجر کے مفہوم (الٹھانا، چیخیں
مار کر کسی کا پیچھا کرنا، اڑانا، شگون لینا،
آئندہ واقعات کی خبر دینا) کے مفہوم کے علاوہ بعض
بیانات ایسے بھی ملتے ہیں جن کی رو سے عرب میں
اس رواج کا پتا چلتا ہے (دیکھیے Arabica، ۱/۸،
۱۹۴۱ء: ۵۰ بعد)۔

اسی طرح فال، طیرہ اور زجر اپنے ابتدائی مطلب
اور علامت سے ہٹ کر عام طور پر بدشگونی اور
پیش گوئی کا مظہر بن گئے۔ یہ درست ہے کہ بعض
اوقات ایک قسم کے زجر کو کھانت سے خلط ملط کر
دیا جاتا ہے (التوبری: نہایۃ العرب، ۳: ۱۳۵ تا
۱۳۹)۔ اس سے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ آشوریہ اور
بابل کی طرح عرب میں بھی زجر اور فال نکالنے والوں
کا خاص استحقاق تھا اور ان کے ذمے اور بھی بہت
سے اعمال تھے۔ یہ نجومی بدویانہ معاشرے میں
میں ایسی رسوم کے بھی نگہبان تھے جن کا اس
معاشرے میں نہ تو کوئی مقام متعین ہو سکتا تھا
نہی وہ انہیں کوئی تحفظ مل سکتا تھا۔

اب اسطے سے منسوب کتاب میں باختاؤں کی
کوئی جانوروں کے زور سے بولنے، کسی جانور کے

ٹانگہاں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں ظاہر
ہونے، ہوا کی سنسناہٹ اور اس قسم کے دوسرے
شگونوں کی تعبیر کو زجر میں شامل کیا گیا ہے
(عرافہ، طبع Inostrantseff، ص ۲۳)۔

زجر کو ایک قسم کا قیافہ [رک بان] بھی کہا
جاسکتا ہے، جس کا اطلاق پیش گوئی کے مختلف طریقوں
پر ہوتا ہے۔ وہ پرندے جن کا اڑنا اور چلنا فال،
طیرہ اور زجر کا موضوع ہے، بہت سی قسموں
سے تعلق رکھتے ہیں؛ لیکن عرب جس پرندے کو
پیش گوئی کے اعتبار سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں،
وہ کوا ہے (اس کی بعض اقسام فلسطین میں ملتی ہیں)۔
بائیں ہمہ شگون لینے کے یہ طریقے صرف پرندوں تک
محدود نہیں، اس لیے کہ سب جانوروں سے شگون لیا
جاسکتا ہے (کووں اور پیش گوئی کے دیگر پرندوں،
جانوروں اور کیڑے سکوڑوں کے لیے دیکھیے Arabica،
۱/۸، ۱۹۶۱ء: ۳۰ تا ۵۸)۔

فال نکالنے کے تینوں طریقوں میں پرندوں کی
پرواز اور حیوانات کے پنجوں کے نشانات کا رخ بھی
بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فنی اصطلاحات مختلف
سمتوں کی نشاندہی کرتی ہیں، مثلاً سانح (دائیں
طرف سے بائیں طرف آنے والی چیز)، بارح (بائیں طرف
سے دائیں طرف آنے والا)، جابح (ساننے آنے والا)،
قائد اور خفیف (پیچھے سے آنے والا) ہیں۔ عام
طور پر بائیں طرف سے ساننے آنے والی چیز بدشگونی
کی نشانی ہوتی ہے (التبریزی: شرح حماسة ابو تمام،
طبع فریتاگ، ۱: ۱۶۵)، اس لیے عرب "السانح کے
متمنی رہتے ہیں اور البارح سے خوفزدہ" (المسعودی:
مروج الذهب، ۳: ۳۴۰)۔ عرب حسن تعبیر سے
بائیں طرف کو یسار اور بائیں ہاتھ کو الیسری
کہتے ہیں (مقابلے کے لیے دیکھیے یونانی لفظ
ἐξωνομος) جبکہ حقیقت میں یہ الفاظ ان کے
نزدیک "دقت اور دشواری" کے مظہر ہیں۔ اسی

در *der Muhammadaner*، *B (K) SGW*، فلسفہ و تاریخ،
 ۱۲ و ۱۳ (۱۸۶۰-۱۸۶۱) : ۲۴ تا ۲۵ : (۸)
 'Magie et religion : Dousté' ص ۳۶۲ بعد : (۹)
L' euphémisme l'antiphrase dans les : W. Marçais
Or. St. Th. Nöldeke در *dialectes arabes d' Algérie*
Arab. basit : A. Fischer (۱۰) : ۳۳۸ تا ۳۴۰ : ۱
'Scharfsichtig' per antiphrasim = blind در *ZDMG*
 ۶۱ (۱۹۰۷) : ۳۲۵ تا ۳۳۷، نیز ۷۵۱ تا ۷۵۳
 ۸۳۹ و ۶۲ (۱۹۰۸) : ۱۵۱ تا ۱۵۳، ۱۶۵۸
 ۷۸۹ : (۱۲) *Reste* : J. Wellhausen، بار دوم،
 ص ۲۰۰ : (۱۲) *Les Présages per le cor* : T. Fahd
 در *beau Arabica* ۸ / ۱ (۱۹۶۱) : ۳۰ تا ۵۸
 (T. FAHD)

(۲) فال اور طیرہ دونوں ہی علامات سے آئندہ
 کا حکم نکالنے کے معنوں میں آئے ہیں، اگرچہ ان
 کے احکام میں قدرے تضاد پایا جاتا ہے۔ حضور
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فال کا لفظ نیک شکون
 ہی کے لیے استعمال کرتے تھے اور اس کا مطلب یہ
 ارشاد فرماتے تھے کہ فال وہ اچھا کلمہ ہے جو اتفاقہ
 طور پر کانوں میں پڑے ("الكلمة الصالحة يسمعها
 احمدكم"، دیکھیے القسطلانی)؛ لہذا اسے قبول کر لینا
 چاہیے۔ طیرہ (ہرندوں سے شکون لینا) کو آپ پسند
 نہ فرماتے تھے ("یکرہ الطیرہ"، القسطلانی)، اس لیے
 کہ یہ مشرکانہ رسوم میں داخل تھا۔ اس کا نتیجہ یہ
 ہے کہ طیرہ تو شرعاً ممنوع و منکر ہے، لیکن فال
 کی جستجو اور قبول دونوں مسلمانوں کے لیے جائز
 ہیں۔ لامحالہ فال کے متعلقات حسن اور حسین
 اشیا ہیں، خواہ ان سے ہلشکونی ہی کیوں نہ
 مستنبط ہو۔ اس کے مقابلے میں طیرہ ہر حال میں
 قبیح ہے (لسان، ۱۳ : ۲۷ بعد؛ تہانوی؛ کتاب
 اصطلاحات الفنون، ص ۹۰)، لیکن آج کل
 سے مراد کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ نہیں ہے۔

واسطے وہ بائیں ہاتھ کو عسری کہتے ہیں (دیکھیے
 الجاحظ : کتاب العیوان، ۵ : ۱۵۰)۔

دوسرے اعتبارات سے حسن تعبیر اور حسن
 تعلیل بھی فال میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔
 "کسی کے منہ سے نیک شکون سننے کی خواہش
 اور ہلشکونی کا خوف ہمیشہ سے رہا ہے"
Euphemisher : W. Marçais (۳۱) - جن الفاظ و
 عبارات کے مفہوم سے بدفالی کا اظہار ہوتا ہے، ان
 کے لیے نئے نئے الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ اسی بنا پر
 اندھے کو "بصیر" (اندھوں کے دیگر القاب کے
 لیے دیکھیے Fischer، در *ZDMG*، ۶۱ (۱۹۰۷) :
 ۳۲۵ بعد) اور چیچک، نیز آتشک، طاعون اور جنون
 کو "مبارک" کہتے ہیں (اس سلسلے میں دیکھیے
 یونانی لفظ *ἔπα* اور لاطینی *il benedetto*)۔ الجاحظ کا
 بیان ہے کہ طیرہ ہی کی وجہ سے عرب مارگزیدہ کو
 "سلیم" اور صحرا کو "مفازہ" کہتے ہیں (کتاب
 العیوان، ۳ : ۱۳۶)۔ اندھے کی کنیت "ابو بصیر"
 اور حبشی کی "ابوالبیضا" ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔
 اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں (دیکھیے Marçais
 و Fischer : کتاب مذکور؛ *Reste* : Wellhausen،
 بار دوم، ص ۲۰۰ بعد)۔

علم النجوم [جوتش] میں فال کی حیثیت کے لیے
 رَکَ بہ نجوم؛ قرعہ اندازی سے فال نکالنے کے لیے
 رَکَ بہ قرعہ؛ پیش گوئی کی کتابوں کے لیے رَکَ بہ
 فال نامہ۔

مآخذ : (۱) ابن قتیبہ : عیون الاخبار، مطبوعہ قاہرہ،
 ۱۳۳ تا ۱۵۱ : (۲) الجاحظ : کتاب العیوان، بمواضع
 کثیرہ؛ (۳) المسمودی : مروج الذهب، ۳ : ۳۳۷ بعد؛
 (۴) النوبری : نہایۃ الارب، مطبوعہ قاہرہ، ۳ : ۱۳۳
 بعد؛ (۵) الابھیہی : مستطرف، مترجمہ Rat، ص ۱۷۷
 بعد؛ (۶) حاجی خلیفہ : [کشف الظنون]، ۳، ۶۴۶
 بعد، ۱۷۳، ۱۶۳ : (۷) *Die loosführer* : G. Flügel

قصص و حکایات

- ⊗ حکایہ : رکّ باں.
- ⊗ قصہ : رکّ باں.
- مقامہ : عربی نثر کی ایک نہایت پر تکلف اور مصنوعی نوع .

مقامہ قدیم زبان میں قبیلے کی مجلس کو کہتے تھے اور یہ نادی کا مرادف تھا (مثلاً لید : دیوان، عدد ۱۰۶، ص ۱۰۰؛ سلامۃ بن جندل : دیوان، ۱ : ۳۰؛ المفضلیات، طبع Thorbecke، عدد ۲، ص ۵۰ و طبع Lyall، شماره ۱۲۲، ص ۳۰؛ الحماسۃ، ص ۹۵، ۱۰۷، وغیرہ؛ نیز الهمدانی : مقامات ۱۰۱، ۱۰۲؛ لہذا بعد میں یہ لفظ ان مجالس کے لیے استعمال ہونے لگا جن میں بنو امیہ اور بنو عباس کے ابتدائی خلفا پارسا لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے تاکہ ان کی نصیحت آمیز گفتگو سن سکیں، جیسے کہ هشام نے خالد بن صفوان کو مدعو کیا تھا (کتاب الآغانی، ۱۲ : ۱۰۷ و ۲۲ : ۲۳ ص ۱۷ بعد)۔ ابن قتیبہ : عیون الاخبار (مخطوطہ کوہرولو، عدد ۱۳۴۴، ورق ۲۱۲ ب تا ۲۱۵ ب)، کتاب الزہد، باب ”مقامات الزہاد عند الملوك والخلفاء“ (مختلف عنوانوں میں مقامات کا واحد مقام بھی آیا ہے) میں اس مجلس کا حال مذکور ہے، جس سے ابن عبد ربہ نے العقد الفرید (قاہرہ ۱۳۰۵ء، ۱ : ۲۸۶ بعد) اور الطرطوشی نے سراج الملوك (بولاق ۱۲۸۹ھ، ص ۳۲ بعد) میں استفادہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس لفظ کا استعمال دوسرے وسیع تر معنوں میں ہونے لگا، مثلاً المسعودی : مروج الذهب (مطبوعہ بیروت، ۱ : ۴۲۱ ص ۸) میں اور شاید الجاحظ : کتاب البخل (ص ۲۱۸، ۱۳) میں بھی، جہاں اسے شعرو شاعری، امثال اور ایام العرب کے ساتھ عربوں کی

Maras (Nöldeke Festchrift، ۱ : ۴۲۲) ترکیہ میں اس کا استعمال بشارت آمیز پیشگوئی کے لیے بتاتا ہے اور (Latschr. d. Deutsch. Morgenl. Ges.) Wetzstein (۲۲ : ۱۸۴) کے بیان کے مطابق صحراے شام کے باشندے اور Spiro (Arabic-English Lexicon) کی رو سے مصری اس کے بالکل مخالف معنی بتاتے ہیں۔ مزید براں فال کا لفظ اپنے ابتدائی مفہوم (کسی اتفاقی امر سے نیک شگون لینا) سے ترقی کرتے کرتے اب مختلف طریقوں سے فال نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب تو بعض مسلمان بھی فال کے اس رسمی طریقے کو جائز قرار دیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے قرآن مجید کھولا جائے اور پیچھے کی طرف سے سات صفحے گن لیے جائیں اور پھر جس آیت پر پہلے نگاہ پڑے اس سے حکم نکال لیا جائے (Sketches: Malcolm of Persia، مقدمہ : Lane : Arabian Nights، باب ۱، حاشیہ ۱)۔ ایرانیوں میں اسی مقصد کے لیے دیوان حافظ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چند باقاعدہ جداول بھی تیار کر لی گئی ہیں، جن سے آئندہ کا حال جاننے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے بھی فال نکالنا کہتے ہیں۔ اس قسم کی جداول ہر جنتری کے آخر میں بطور ضمیمہ لگا دی جاتی ہیں۔ ایک کتاب قرعۃ الطیور و کیفیات استخراج الفال منها (طبع سنگی، قاہرہ) میں طیر، فال اور قرعہ کو مترادف قرار دے کر باہم خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ الغزالی نے لفظ فال کو تبرک کے معنوں میں استعمال کیا ہے، چنانچہ وہ احیاء کے آخری باب، بعنوان رحمت باری تعالیٰ کی ابتدا میں رسطراز ہیں کہ اس کتاب کا اختتام اس باب پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے حسن خاتمہ کے لیے نیک فال ہو۔

D. B. Macdonald [تلخیص از ادارہ]

تعلیم کا اہم جزو قرار دیا گیا ہے؛ تاہم تیسری صدی ہجری میں یہ لفظ اپنے اس برتر مقام سے گرنے لگا اور اس کا استعمال گداگر کی اس ”صدا“ کے لیے ہونے لگا جسے بڑی احتیاط سے منتخب الفاظ میں پیش کرنا پڑتا تھا، اس لیے اور بھی کہ ادیب کی ادبی تربیت، جو کبھی صرف دریاری حلقوں سے مخصوص تھی، لوگوں میں عام طور پر رائج ہو گئی تھی۔ اس قسم کی گدایانہ ”صداؤں“ کی ایک مثال الجاحظ نے البیہقی کی کتاب المعاسن و المساوی، طبع Schwally، ص ۶۲۳ بعد، سے دی ہے۔ گداگروں کی ان ”صداؤں“ نے ہی بظاہر ایک خاص ادبی طرز کی راہ ہموار کر دی (دیکھیے A. Mez ابوالقاسم، ص xxiii-xxiv)۔ اس طرز کا بانی الہمدانی [رك بان] تھا۔ اسی نے ادبی لا ابالی پن کا، جو خود اس میں بھی پایا جاتا تھا، ایک خاص مثالی نمائندہ تخلیق کیا، جس نے الحطیثہ کی طرح کے ابتدائی زمانہ اسلام کے ہجو گو شعرا کی میراث سنبھال لی۔ اس کے بطل افسانہ ابوالفتح الاسکندری کے دائمی طور پر متلون کردار کو نہایت ظریفانہ پیرایے میں پیش کرنا اور اسلوب انشا کے نقطہ نگاہ سے مقفی و مسجع عبارت کا اپنے قصے کے لیے اختیار کرنا (جس کا رسائل کے اچھے نمونوں میں پہلے سے ہی بکثرت استعمال ہونے لگا تھا)، الہمدانی کی طرز نگارش کے دو امتیازی وصف ہیں۔ خود بطل افسانہ کی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے اس نے ایک راوی عیسیٰ بن ہشام کو رکھا ہے، جو بعض اوقات بجائے خود ایک شاطر کا کردار ادا کرتا ہے، جیسے مثلاً مقامہ ۱۲ میں اور اسی طرح مقامہ ۷ میں، جو ضمناً اس کے ادنیٰ ترین مقامات میں سے ہے۔ اس میں وہ ایک شخص عصمتہ بن بدر الفزاری کی الفرزدق سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتا ہے، جس میں ذوالرمة کے لیے کوئی باعث فخر بات نہیں نکلتی اور بطل افسانہ

کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ ان میں سے چھ افسانے تو محض اپنے مربی خلف بن احمد، حاکم سجستان، کی عظمت بیان کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں، جس کے نام سے بقول مرجلیوث Margolionth یہ پورا مجموعہ منتسب کیا گیا تھا [رك به الہمدانی]۔ کبھی الہمدانی مقامہ کو بعض ادبی مسائل پر رائے کے اظہار کے لیے اختیار کر لیتا ہے، مثلاً پہلے مقامے [المقامة القریضیة] میں، جہاں قدیم اور جدید شعرا کے متعلق اظہار خیالات کیا گیا ہے؛ مقامہ ۱۴ میں، جہاں استادان ثرو الجاحظ اور ابن المقفع پر رائے زنی کی گئی ہے۔ مقامہ ۲۵ میں، جہاں معتز الاسکندری کا کوئی ذکر نہیں۔ الہمدانی معتزلہ کے خلاف اپنے استدلال کو ایک دیوانے کی زبانی پیش کرتا ہے۔ وہ الاسکندری کو ہمیشہ ایک عیار کی شکل ہی میں پیش نہیں کرتا۔ ہنگامہ ۴۲ میں الاسکندری دنیا کے متعلق ایسی معلومات کا اظہار کرتا ہے جن میں مکاری او شطاری کو کوئی دخل نہیں۔ مقامہ ۲۶ (الثامیہ، ۴ بیروت کے مطبوعہ نسخے میں نہیں پایا جاتا)۔ مقامہ ۳۱ (الرصاصی، جو بیروت کے نسخے میں نامکمل ہے) میں مخصوص عاشقانہ ہولہ عالمانہ زبان کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ ۳۰ میں محض لغوی بحث، دل چسپ۔ (اسے Ahlwardt نے Chalefal-Ahmar، ص ۲۵۰ میں طبع کیا ہے اور اس کی تشوہح بھی کی ہے) اس میں اس مقابلے کا ذکر ہے جو سیف النولہ کھوڑے کی بہترین تعریف کرنے کے متعلق کیا تھا۔ آخری مقامہ (مطبوعہ بیروت کا شمارہ ۲۰۰) مختلف نوعیت کا ہے اور اس میں صرف اس کی مقفی عبارت ہے جو مقامات میں پائی جاتی ہے۔ وجہ سے طبع استغبول میں اس کی تصحیح افسانوں سمیت طبع الحاکم و الجاحظ کے

ہم جو ایک ضمیمے میں شامل کر دیے گئے ہیں۔
 ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ الْحَصْرِي کا یہ مذکورہ بالا بیان (بذیل مادہ الْهَمْدَانِي) کہ الْهَمْدَانِي نے مقامات کا تغیل ابن درید کی کتاب أربعين سے لیا تھا کہاں تک درست ہے، کیونکہ اب یہ کتاب ناہید ہو چکی ہے۔ بہر حال ایک نئی ادبی صنف ایجاد کرنے کا سہرا الْهَمْدَانِي ہی کے سر باندھنا چاہیے، جو ممکن تھا کہ عربی ادب میں، جہاں زیادہ اسالیب نہیں پائے جاتے، بہت بار آور ثابت ہوتا۔ اگر ہم اس روایت کو مان لیں کہ جو اکیاون مقامے ہم تک پہنچے ہیں اور بظاہر جن کا علم صرف الحریری کو تھا، وہ اس کی اصل کتاب کا آٹھواں حصہ ہیں تو شاید الْهَمْدَانِي کی قابلیت کا پورے طور پر اندازہ لگانا ممکن ہو جاتا ہے۔
الْهَمْدَانِي کے معاصرین اور بعد کے آنے والے اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل سکے۔ اس کے معاصرین میں صرف سيف الدولة کے درباری شاعر ابو نصر عبدالعزيز بن عمر السعدي (م ۸۴۰ / ۹۳۹ء) کا ایک مقامہ ہم تک پہنچا ہے (Verz. der ar. Handschr. برلن، شمارہ ۸۵۳۶)۔ الْهَمْدَانِي کے پوری ایک صدی بعد ابن ناقيہ اور الحریری نے پھر اس اسلوب کو اپنایا جو اس نے ایجاد کیا تھا۔ اول الذکر (ابو القاسم عبدالله یا عبدالباقی محمد بن حسین، ولادت ۱۰ ذوالقعدہ ۸۴۱ / ۱۴ مارچ ۱۱۲۰ء، بمقام بغداد؛ وفات ۴ محرم ۸۸۵ / ۱۵ فروری ۱۰۹۲ء)، جس کی کوئی اور منظوم یا لسانیاتی تصنیف ہم تک نہیں پہنچی، ان نو مقاموں میں جو استانبول کے مخطوطہ (فاتح، عدد ۴۰۹۷: MO، ۷: ۱۱۲) میں محفوظ ہیں، الْهَمْدَانِي کی ایجاد کردہ طرز پر قائم ہیں۔ کیونکہ اس نے شروع سے آخر تک ایک ہی شخص کو بطور بطل افسانہ کے نہیں رکھا اور

سب سے اہم اس کی وہ شستہ و شگفتہ طرز تحریر ہے جس میں اس نے ایسے قصے بیان کیے ہیں جو کسی اور اعتبار سے چنداں اہم نہیں (دیکھیے FA، Les seances d'Ibn Naqva : Cl. Huart، سلسلہ ۱۰، ۱۲ (۱۹۰۸ء) : ۳۳۰ تا ۳۵۴ و طبع O. Rescher، در Beiträge zur Māqamen Literatur، استانبول ۱۹۱۳ء، ۴ : ۱۲۳ تا ۱۵۳)۔ الحریری [رک با] ہی کی وجہ سے مقامے کو اس کی کلاسیکی شکل حاصل ہوئی، تاہم اس نے مقامے کے موضوع کو بڑی حد تک محدود بنا دیا، کیونکہ وہ راوی الحوارث بن ہمام کی بیان کردہ حکایات کو ایک ہی بطل افسانہ ابوزید السروجی پر مرکوز کرتا ہے اور اس عیار کے کارناموں کو، جس کا دماغ ہر وقت حاضر رہتا ہے اور جو ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل ہے، وہ ایک ایسے اسلوب میں بیان کرتا ہے جو سراسر ظرافت سے پر اور زبان دانی کے تمام شعبوں سے بھرپور ہے۔ ممکن ہے کہ یہ روایت کہ الحریری کی ایک حقیقی عیار سے ملاقات اس کتاب کے لکھنے کی محرک ہوئی محض ایک افسانہ ہو۔ السبکی (طبقات الشافعیہ، ۴ : ۲۹۶ س ۱۰) اور ابن تغری بردی (۳ : ۲۳ س ۷، بعد) کہتے ہیں کہ یہ شخص المظہر (ابن تغری بردی کے ہاں المظفر) بن سلار البصری تھا (دیکھیے C. Dumas : Le héros des maqāmāt de Hariri, Abou Zeid de Serduj الجزائر ۱۹۱۷ء)۔ یہ روایت بالکل درست ہو سکتی ہے کہ مقامہ حراسید، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ الحریری نے اس ملاقات سے متاثر ہو کر لکھا تھا، اس کا تحریر کردہ پہلا مقامہ ہو۔ الحریری کے فصاحت و بلاغت کے شعبے (تجزیے کے لیے دیکھیے Etudes sur les séances de Hariri : Crusard، پیرس ۱۹۲۳ء) بعد میں آنے والی نسلوں کی نگاہ میں اس کے

نہ کردی ہے، یقینی طور پر الحریری کے مقامات کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ عیسائی طبیب ابوالعباس یحییٰ بن سعید بن ماری (م ۵۸۹/۱۱۹۳ء) دیکھیے ابن القفطی، ص ۳۶۱، ص ۴۱ کی المقامات المسيحية میں واضح طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہی ایک کتاب ہے جو الحریری کی طرز میں لکھی گئی۔ ان مقامات میں ایک بطل افسانہ ہے اور ایک راوی، لیکن موضوعات، جو بیشتر علمی اور اصطلاحی نوعیت کے ہیں، مختلف ہیں (دیکھیے *Vers. der HSS. Wien*، عدد ۳۸۴)۔ ابوالعلاء احمد بن ابی بکر ابن احمد الرازی الحنفی، جس نے تیس مقامات لکھ کر قاضی القضاۃ محی الدین ابو حامد محمد بن محمد بن القاسم الشہرزوری سے منتسب کیے (یہ وہ شہرزوری نہیں جس کا ذکر ابن خلیکان، بولاق ۱۲۹۹ء، ۱: ۵۹۷ء میں آیا ہے) بظاہر چھٹی صدی ہجری کے اواخر کا آدمی تھا کیونکہ اس کے ہاں شیروان کے خاقان کا ذکر ملتا ہے (ص ۵۱ء) اور یہ لقب [خاقان] سب سے پہلے منوچہر ثانی نے تقریباً ۵۰۰ ہجری میں اختیار کیا تھا (۳۸۴ : ۴)۔ ابوالعلاء الرازی کا مقصد الہمدانی اور الحریری کا آسان تر زبان میں اتباع ہے۔ ان دونوں کی طرح وہ بھی بطل افسانہ اور راوی کو لاتا ہے۔ اسے لمبے اور تفصیلی بیانات کا بڑا شوق ہے۔ جو اکثر فحش گوئی کی حد تک جا پہنچتے ہیں، متعدد مقامات جوڑے کی صورت میں ہیں اور ایک مقام دوسرے کی تکمیل کرتا ہے (دیکھیے *Beiträge zur maqamen Litteratur* : O. Reacher ۱ : ۱ تا ۱۱۵)۔ ساتویں صدی ہجری کی صرف ایک کتاب کا ذکر کرنا ضروری ہے، جو الحریری کے مقامات کے تشبیح میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں پچاس مقامے ہیں، جو جوہی خاندان سے منتسب ہیں (دیکھیے علاء الدین جوہی : تاریخ جہانگشاہی، میرزا محمد [قزوینی]، سلسلہ یادگار گہوارہ، ص ۱۰۰)

موضوع پر اس قدر غالب آ گئے تھے کہ آئندہ کے لیے یہ طرز ادبی اسلوب کا لازمی خاصہ بن گئی اور مختلف قسم کے موضوع اس لباس میں پیش کیے جانے لگے۔ الفزالی (م ۵۰۰ / ۱۱۱۱ء) اور عبدالکریم السمعانی (م ۵۶۲ / ۱۱۶۷ء) نے اپنی کتابوں مقامات العلماء بین یدی الخلفاء و الأمراء (*Verz. : Ahlwardt*) اور مقامات العلماء بین یدی الخلفاء و الأمراء (حاجی خلیفہ، شمارہ ۱۲۷۰۲) میں مقالے کی قدیم تر شکل کی طرف لوٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن اندلسی مصنف ابو الطاهر محمد بن یوسف الأشتر الکوفی (م ۵۳۸ / ۱۱۲۳ء در قرطبہ)، اپنی کتاب المقامات السرقسطیۃ (استانبول، لالہ، شمارہ ۱۹۲۸ و ۱۹۳۳) میں الحریری کے بہت قریب نظر آتا ہے۔ اس نے پچاس کی کلاسیکی تعداد کو بھی قائم رکھا ہے۔ اس کے برعکس الزمخشری (م ۵۳۸ / ۱۱۴۳ء) کسی ایسی مشابہت سے بالکل انکار کرتا ہے۔ اس کے مقامات میں محض اخلاقی نصائح ہیں اور اس قسم کی دوسری کتابوں نوابغ الکلم اور اطواق الذهب کی طرح فصاحت و بلاغت کی وجہ سے ہی ان کی قدر کی جاتی ہے (دیکھیے ان کے ایڈیشن مطبوعہ قاہرہ، ۱۳۱۳ھ، ۱۳۲۵ھ و مترجمہ Reacher، *Beiträge zur Maqamen-Literatur*، ج ۶، Greifswald ۱۹۱۳ء)۔ یہ امر غیر یقینی ہے کہ آیا شہاب الدین السہروردی (م ۵۸۹ / ۱۱۹۱ء) کی مقامات الصوفیہ، جس میں صوفیہ کی اصطلاحات بیان کی گئی ہیں (دیکھیے فہرست مخطوطات موزہ بریطانیہ، شمارہ ۱۳۴۹، ۲۳) اس صنف تحریر میں شمار کی جاسکتی ہے یا نہیں۔ برعکس اس کے مقامات الجوزیۃ فی المعانی ابو عقیلہ (لائپزن، شمارہ ۴۶؛ کیمبرج، شمارہ ۱۰۹۸؛ ایسکوریال، Därenbourg، شمارہ ۵۴۳)، جس کے الفاظ کی تشریح خود اس کے مصنف ابن الجوزی (م ۵۹۷ / ۱۲۰۰ء)

جانشینہ (۷) - ایسے شمس الدین محمد (محمد) نصر اللہ بن الصیقل نے ۶۷۷ھ/۱۲۷۳ء میں لکھا تھا (دیکھیے حاجی خلیفہ، شمارہ ۱۲۷۰۹) - اس کتاب کا نام المقامات الزینیہ ہے (دیکھیے موزہ بریطانیہ، شمارہ ۶۶۹، ۱۴۰۳: استانبول، نور عثمانیہ، شمارہ ۷۷۷) - شامی مصری شاعر محمد بن عقیف الدین التلبسانی الشاب الطریف (۵۶۸۸/۱۲۸۹ء) نے اس طرز کو عشقیہ شاعری میں اور بعض اوقات شہوت انگیز مضامین کے ساتھ استعمال کیا (مقامات العشاق، پیرس شمارہ ۳۹۴: فصاحۃ المسبوق فی ملاحۃ المعشوق اور المقامۃ الہیتیۃ والشیرازیہ: Ahlwardt: Vera. HSS، برلن، شمارہ ۸۵۹۴، ص ۴ و ۵) - آٹھویں صدی میں اس قسم کے چربوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے - ۷۳۰ھ/۱۳۲۹ء میں احمد بن محمد بن المعظم الرازی نے المقامات الاثنا عشر لکھی (تونس ۱۳۰۳ھ) Les douze séances du Cheikh، A.b.M. al-Môadhem، نشر سلیمان الحریری، پیرس ۱۲۸۷ھ/۱۸۵۵ء) - کبھی کبھی یہ طرز تحریر مذہبی مضامین کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی، مثلاً ابوالفتح محمد بن السید الناس (م ۷۳۴ھ/۱۳۳۴ء) نے المقامات العلیۃ فی الکرامات الجلیۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور صحابہ کی تصویف میں لکھی (دیکھیے Rosen: Notices: sommaires des mss. ar. du Musée Asiatique، پینٹ پیٹرز برگ ۱۸۸۱ء، شمارہ ۱۴۶، ۱۰) - اسی طرح شمس الدین محمد بن ابراہیم الدمشقی (۷۷۷ھ/۱۳۷۶ء) کے المقامات الفلسفیۃ والترجمات الصوفیۃ، جو تعداد میں پچاس ہیں (کیمبرج، شمارہ ۱۱۰۲)، تصویف کے موضوع پر ہیں - زین الدین عمر ابن الوردی (۷۷۷ھ/۱۳۷۶ء) میں عبرت و تنبیہ کے موضوع پر ایک مقالہ التبائع البوا لکھا (برلن، عدد ۸۵۰۰، ۳: غالباً

یہ وہی مقامہ ہے جسے السیوطی نے اپنی کتاب میں، جو اس نے طاعون کے متعلق لکھی ہے، درج کیا ہے) - یہ مقامہ طاعون کے بارے میں ہے، جس سے مصنف خود بھی اسی سال مر گیا - علی ابن ناصر الحجازی المکی نے المقامۃ الغوریۃ و التحفۃ المکیۃ میں، جو اس نے سلوک سلطان قانصوہ الغوری (۵۹۰۶ھ/۱۵۰۰ء تا ۵۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء) دیکھیے (Vera der Hss. Gotha: Pertch، شمارہ ۷۷۷) کی شان میں لکھا تھا، مقامے کو مدح کے لیے اختیار کیا ہے - نویں صدی کے عظیم قاسوس نگار السیوطی نے اس صنف کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس نے اس کے روایتی استعمال کو یکسر ٹھکراتے ہوئے اسے علم کی مختلف شاخوں کے لیے، خواہ وہ مذہبی ہوں خواہ دنیوی، استعمال کیا ہے؛ مثلاً اس مسئلے کے لیے کہ محمد [صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم] کے والدین کا دوسری دنیا میں کیا حشر ہوگا، یا مختلف قسم کی خوشبوؤں پھولوں اور پھلوں وغیرہ کی خویاں کیا ہیں - اس نے اس صنف کو فحشیات کے لیے استعمال کرنے سے گریز کیا (رک بہ السیوطی، جہاں ان کتابوں کے مطبوعہ نسخوں کا ذکر ہے) - جنوبی عرب کے زیدی ابراہیم بن محمد الہادی بن الوزير (م ۹۱۴ھ - ۱۵۰۸ء) نے، جو السیوطی کا ہمصر تھا، المقامۃ النظریۃ والفاکھۃ الخبریۃ (لائڈن، شمارہ ۴۳۸: Brill-Houtsma، شمارہ ۶۷) میں مقامے کو دینی تعلیم کے لیے استعمال کیا ہے - السیوطی کے حریف احمد بن محمد القسطلانی (م ۵۹۲۳ھ/۱۵۱۷ء) کے مقامات العارفین (استانبول، کوپرولو، شمارہ ۷۸۴) میں یہی صورت نظر آتی ہے - گیارھویں اور بارھویں صدی میں بھی جب کہ تصنیف و تالیف کا معیار بہت ہست ہو گیا تھا، مقامے کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا - ۱۰۷۸ھ/۱۶۶۷ء میں جمال الدین

ابوالفتح بن علوان القبانی نے اس جنگ کے متعلق ایک مقامہ لکھا جو اس وقت بصرے کے امیروں حسین پاشا اور علی پاشا افراسیاب اور ابراہیم پاشا کے زیر قیادت ترکی فوج کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس کی تشریح اس نے اپنی شرح زاد المسافر میں کی ہے (مخطوطہ موزہ بریطانیہ، شمارہ ۱۳۰۵-۱۳۰۶؛ بغداد ۱۹۲۳ء، جسے R. Mignon نے اپنی کتاب *History of Modern Bassorah*، ص ۲۶۹ تا ۲۸۶ میں استعمال کیا ہے، دیکھیے *Four Centuries of* : St. H. Longrigg *modern Iraq*، اوکسفورڈ ۱۹۲۵ء، ص ۳۲۸)۔ اس کے ہم وطن عبداللہ بن الحسین بن ماری البغدادی السویدی (م ۱۱۷۴ھ/۱۷۶۰ء) اور اس کے بیٹے ابوالخیر عبدالرحمن (م ۱۲۰۰ھ/۱۷۸۶ء) نے قدیم و جدید امثال کو ایک ظریفانہ عبارت میں منسلک کرنے کے لیے اس طرز سے کام لیا (مقامات الامثال السائرة، قاہرہ ۱۳۲۳ھ اور اس کے بیٹے کی المقامات جامعة الامثال عزیزہ الامثال [کذا؛ عزیزۃ المآل؟] برلن عدد ۸۵۸۲-۸۵۸۳)۔ الحریری کے مقامات کی ایک نقل، جس میں ان پچاس واقعات کا ذکر ہے جو ابو الظفر الہندی السیاح [بطل افسانہ] کو پیش آئے اور جن کا پس منظر ہندوستان اور راوی الناصر بن الفتح ہے، ابوبکر بن محسن باعبود العلوی نے ۱۱۲۸ھ/۱۷۱۵ء میں مکمل کی (طبع سنگی در مطبعة العلوم، ۱۲۶۳ھ، بعنوان المقامات الہندیہ؛ دیکھیے ہدایت حسین : *Catalogue raisonné of the Buhar Library*، ۲ : ۴۵۹)۔

الحریری نے خود بھی اپنے فن کو محض لفظی شعبہ بازی سے مبتذل کر دیا جب اس نے الرسائل السنیة والشیعیة میں، جو مقامات میں شامل نہیں ہیں، محض ایسے الفاظ استعمال کیے جن میں س اور ش آتے ہیں (بہتہ جس طرح کہ سمونیدس Simonides کے ایک ہم عصر نے ایک یونانی مذہبی

گیت لکھا جس میں حرف ص (sigma) کہیں نہ تھا، دیکھیے : *Kultur d. Gegenwart* : V. Wilamowitz (۳۹ : ۲/۱)۔ الحنفی کے مقامات میں بھی اسی لہجہ کی لفظی شعبہ بازی ہائی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عبداللہ الاذکوی (م ۱۱۸۳ھ/۱۷۷۰ء) نے المقامات الاسکندریہ و التصحیفیہ لکھا، جس میں ایسے دو دو الفاظ یکجا استعمال کیے گئے ہیں جن میں محض حرکات و اعراب کا فرق ہے (دیکھیے *Vers Hss. Berlin* : Ahlwardt، شمارہ ۸۵۸۱)۔ عثمان بن علی العمري الموصلی (م ۱۱۸۳ھ/۱۷۷۰ء) کے المقامات الدجیلیة والمقالة العمیریة کا نمایاں پہلو علم و فضل کی بے جا نمائش ہے، جس کا موضوع مسلمانوں کے مختلف مذہبی فرقوں کی بہت اور ان کی مختصر سی خصوصیات کا بیان ہے (طبع Rescher در *Beträge zur Maqāmendit.*، ۱۹۱۰ء تا ۲۸۵۰ء، جہاں اس فن کی اور متاخر مثالیں بھی دی گئی ہیں)۔ عربی زبان کا ایک موضوع، جو ابتدا ہی سے مقبول چلا آ رہا تھا، مناظرہ ہے (دیکھیے *Steinschneider* : *Rangstreitliteratur*، *S. B. Ak. Wien*، ۱۰۰ : ۴، ۱۹۰۸ء؛ Brockelmann در *Melanges Derenbourg*، ص ۲۳۱ : *Asla Major*، ۱ : ۳۲)۔ اس موضوع کے یوسف بن سالم الحنفی (م ۱۱۷۸ھ/۱۷۶۳ء) نے مقام المحاکمة بین الدمام و الزہور (Ahlwardt : *ers.*، Berlin، شمارہ ۸۵۸۰) میں مقامے ہی کی طرز میں لکھا ہے۔ اسی یوسف الحنفی نے مقامے کو المقامات الحنفیہ (موزہ بریطانیہ، شمارہ ۱۰۰۲، ۱) میں منبج کے نام سے استعمال کیا ہے۔ افریطی کے ایک نثر باشندے احمد بن ابراہیم الرسی (م ۱۱۷۹ء/۱۷۸۳ء) نے بھی اس انداز بیان کو اپنی *الزلالية البشارية* میں، جسے المرادی نے منبج (۱ : ۲۳) میں درج کیا ہے، اختیار کیا۔ آخر میں ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ

حیثیت رکھتا ہے۔ موزہ بریطانیہ کے مخطوطے (Rieu : Cat. Pers. Mss. شماره ۷۴۷) کے تیس یا چوبیس مقامات کی ترتیب اور نام تہران اور کانپور کی سنگی طباعتوں کی دی ہوئی ترتیب اور ناموں سے بہت مختلف ہیں (دیکھیے Lit. Hist. of Persia : Browne ۲ : ۳۴۷)۔ معلوم ہوتا ہے کہ حمیدالدین کی مثال کی پیروی زیادہ لوگوں نے نہیں کی؛ صرف ایک صحافی ادیب الممالک (م ۱۵ فروری ۱۹۱۷ء) نے بموجب ایک مخطوطے کے، جو براؤن کے پاس تھا (دیکھیے Lit. Hist. ۴ : ۳۴۹)، مقامات کا ایک مجموعہ تصنیف کیا تھا۔

ہسپانیہ میں یہودی ربی یہودہ بن شلوسو حریزی نے، جو تیرھویں صدی ہجری کی ابتدا میں ہوا ہے، مقامات الحریری کا ترجمہ عبرانی زبان میں کیا اور پچاس مقامے اسی طرز میں لکھے، جن کا نام اس نے سفر تحکونی رکھا۔ ان میں اس نے بڑی مہارت سے الحریری کے انداز تحریر کا تتبع کیا ہے اور جا بجا کتاب مقدس سے اقتباسات دیے ہیں (دیکھیے Judae Harizii Macamac، طبع P. de Lagarde، گوٹنگن ۱۸۸۱ء، مینور ۱۹۲۳ء)۔

آخر میں نصیبین کے اسقف اعظم عبد یسوع Ebedyeshu (م ۱۳۱۸ء) نے ۱۲۹۰-۱۲۹۱ء میں الحریری کی طرز میں سریانی زبان میں مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر پچاس نظمیں لکھیں، جو دو حصوں میں منقسم ہیں اور حضرت ادریس^۳ (Enoch) اور حضرت الیاس^۴ (Elias) کے نام سے منسوب ہیں۔ اس نے ان نظموں کی مصنوعی زبان کی تشریح ۱۳۱۶ء میں خود ایک شرح لکھ کر کی (پہلا حصہ : Pardaisa ilha Edhen seu Paradisus Eden Carmina auctore Mar Ebedio Sobenst، طبع Gabriel Cardahi، بیروت ۱۸۸۹ء)۔

مصری کے مصنفین نے اس طرز کے احیا کی کوشش کی ہے، چنانچہ بیروت کے ایک عیسائی ناصیف الیازبی (م ۱۸۷۱ء) نے مجمع البحرین میں، جس میں سالہ مقامے ہیں اور جس کی اس نے شرح بھی لکھی ہے (بیروت ۱۸۵۶ء، ۱۸۷۲ء، ۱۸۸۰ء، ۱۹۲۳ء)، الحریری کا بہت کامیابی سے تتبع کیا ہے۔ شہاب الدین محمود الالوسی (م ۱۲۷۰ھ/۱۸۵۳ء) نے جو مقامات ۱۲۳۷ھ/۱۸۲۲ء میں لکھے اور ۱۲۷۰ھ/۱۸۵۳ء میں شائع کیے (چاپ سنگی، بغداد ۱۲۷۳ھ) وہ اتنے کامیاب نہیں رہے۔ مصری مصنف عبداللہ ہاشا الفکری (م ۱۳۰۷ھ/۱۸۹۰ء) کے مجموعہ تصانیف الآثار الفکریہ (بلاق ۱۳۱۵ھ) میں بہت سے مقامے ہیں، جن میں سے ایک المقامۃ الفکریہ فی المملکۃ الباطنیۃ علیحدہ بھی شائع ہو چکا ہے (قاہرہ ۱۲۸۹ھ)۔

اس انداز تحریر کا، جو عربی میں اس قدر مقبول تھا، دوسری زبانوں کی ادبیات میں بھی تتبع کیا گیا۔ ایرانیوں کے ہاں قاضی حمیدالدین ابوبکر بن عمر بن محمود البلیخی (م ۱۱۶۳ھ/۱۷۵۹ء) کے مقامات (المقامات الحمیدیۃ یا مقامات حمیدی)، جو اس نے ۱۱۵۶ء (حاجی خلیفہ شماره ۱۲۷۱۶) میں لکھے، خاص طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ [نظامی] عروضی نے اپنے چہار مقالہ (طبع میرزا محمد [عروضی] ص ۱۳ س ۱۱ و ترجمہ براؤن Brown، ص ۲۵) میں ان مقامات کا مقابلہ الہمدانی اور الحریری کے مقامات سے کیا ہے۔ یہ مقامات متعدد مناظروں پر مشتمل ہیں، مثلاً جوانی اور بڑھاپے کے مابین، ایک سنی اور ایک شیعہ کے مابین، ایک قریب اور ایک نجوسی کے مابین؛ نیز ان میں بہار و شہر، عشق و جنون اور شریعت و تصوف کے مسائل پر بحث کی گئی ہے؛ لیکن یہاں بھی موضوعات مستحسنین انداز سان کے مقابلے میں ثانوی

مآخذ: متن مقالہ میں مذکور ہیں۔

(C. BROCKEL MANN)

⊗ محاضرات: (ع)، واحد محاضرہ: ہی آنَّ يَجِيبُ الْإِنْسَانَ مَخَاطَبَهُ، بما يحضره من اجابته، یعنی (۱) مخاطب کے سوال کا جواب دینا (محمد فرید وجدی: دائرة المعارف القرآن الرابع عشر، بذیل المعاصرة)؛ (۲) سوال و جواب کردن باهم (فرہنگ آنند راج، بذیل مادہ)؛ (۳) مجالس میں ہونے والی گفتگو (المعجم الوسيط، بذیل مادہ)؛ (۴) مجلس کی کارروائی، رُوداد، سرکاری رپورٹ (A Dictionary of Modern Arabic: Hans Wehr)۔ علماء کی مجالس اور خلفاء، امرا و وزراء کے ایوانوں میں ارباب علم و فضل علمی، ادبی اور تاریخی موضوعات پر اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ کبھی نحو کے کسی مسئلے پر بحث چھڑ جاتی تھی، کبھی کوئی شعر موضوع سخن بن جاتا تھا، کبھی کوئی ندرت آمیز تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا تھا اور کبھی ملوک عرب، شاہان عجم اور خلفائے اسلام کا تذکرہ ہوتا۔ کبھی کبھی دو عالموں کے درمیان کسی موضوع پر مناظرہ بھی ہو جاتا تھا اور سوال و جواب اور رد و قدح کا سلسلہ چھڑ جاتا۔ بعض اوقات ان علمی مجالس کے مذاکرات و مکالمات کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جاتا تھا۔ یہ کتابیں کتب مجالس یا کتب معاضرات کہلاتی ہیں۔ ان میں سے چند چیدہ کتابوں کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے:-

اس موضوع پر قدیم ترین کتاب ابو عبیدہ معمر بن النمنم (م ۸۲۱/۸۲۵ء) کی کتاب المعاضرات والمجاورات ہے۔ ابو عبیدہ دوسری صدی ہجری کے ممتاز عالم اور مفسر قرآن تھے۔ اس کتاب کا مخطوطہ کتاب خانہ شیخ الاسلام، مدینہ منورہ، میں محفوظ ہے (براہ کمان (تعریب)، ۲: ۱۳۳، قاہرہ ۱۹۶۱ء)؛ (۲) احمد امین: ضحی الاسلام، ۲: ۳۰۴ تا ۳۰۵،

مطبوعہ قاہرہ)۔

ثعلب (م ۸۲۹/۸۹۰ء) نے، جو تیسری صدی ہجری کا ممتاز عالم، ادیب اور نحوی تھا، مجالس ثعلب (قاہرہ ۱۹۳۸ء) میں قرآن مجید، حدیث اور قدیم اشعار کے بعض مشکل الفاظ کی تشریح کلام عرب کی روشنی میں کی ہے۔ اس کتاب میں بعض دلچسپ تاریخی واقعات بھی مذکور ہیں۔

ابوالقاسم عبدالرحمن اسحق الزجاجی (م ۸۲۴/۸۵۱ء) چوتھی صدی ہجری کا سربراہ اور نحوی اور ادیب تھا۔ مجالس العلماء (کویت ۱۹۵۲ء) میں اس نے مختلف نحوی مسائل پر ثعلب، ابن السکیت، المازنی اور الزجاج کے مناقشات و مذاکرات جمع کر دیے ہیں۔ ان میں سیویہ اور الکسانی کا مشہور مناظرہ بھی شامل ہے، جو ہارون الرشید کے دربار میں ہوا تھا (مجالس العلماء ص ۸)۔ اس کتاب میں بعض دلچسپ قصص بھی شامل ہیں۔

ابوعلی الحسن التتوخی (م ۸۳۸/۹۰۴ء) عالم، ادیب شاعر اور ظریف تھا۔ اس کی تصنیفات میں سے (۱) کتاب الفرج بعد الشدة (مطبوعہ قاہرہ) میں تنگی کے بعد فراخی اور مصیبت کے بعد راحت کے دلچسپ واقعات ملتے ہیں؛ (۲) المستجد من فحلات الاجواد (دمشق ۱۹۳۶ء) میں اہل بیت کرام، خلفاء و وزراء، امراء بالخصوص ہر ایک کی سخاوت اور دریا دلی کے سبق آموز واقعات مذکور ہیں؛ (۳) نیشوار المعاضیر و اخبار المذاکرہ، طبع مرجلیوٹ، قاہرہ ۱۹۲۱ء (ایک جلد) و دمشق ۱۹۷۴ء (۶ جلدیں)، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے وزراء اور ان کے عروج و زوال کی انسانی داستان ہے۔ اس میں بہت سی حکایات ایسی بھی ہیں جو عوام کی عادات و اطوار اور ان کے احوال و مشاغل کی ترجمان ہیں۔ انداز بیان سادہ و رواں، دلچسپ اور مؤثر ہے (پانوت: معجم الادبی، مطبوعہ قاہرہ، ۱۷: ۹۲ تا ۹۶)۔

متکلم شریک ہوتے تھے۔ ان مجالس میں ادب، فلسفہ اور تصوف پر بحثیں ہوتی تھیں۔ المقابسات ان مجالس کی روداد ہے۔ اس کے بیشتر مباحث نہایت دقیق، مبہم اور غامض ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تبویب و ترتیب نہیں۔ التوحیدی کی نثر سلاست زبان اور رنگینی بیان کا عمدہ امتزاج اور نثر مزدوج کا بہترین نمونہ ہے (ایراہیم لیلائی: ابو حیان التوحیدی، ص ۷۵ تا ۷۶، قاہرہ ۱۹۵۷ء)۔

ابو منصور الثعالبی (م ۳۲۹ھ) مشہور زمانہ مصنف، شاعر اور نثر نگار تھا (وفیات الاعیان، ۱: ۵۲۱، قاہرہ ۱۲۹۱ھ)۔ الثعالبی کی نثر میں سجع کا التزام پایا جاتا ہے، جو تکلف اور ابہام سے خالی ہوتا ہے۔ اس کی تصنیفات میں سے (۱) الدؤنس التوحید فی المحاضرات (وی انا ۱۸۲۹ء)، (۲) کتاب التمثیل والمحاضرة (قاہرہ ۱۹۶۱ء) اور (۳) جلیۃ المحاضرة و عنوان المذاہر و میدان الساسرہ (مخطوطہ پیرس، عربی، عدد ۵۹۱۴ تا ۵۹۱۸؛ براکلمان، تکملہ، ۱: ۵۰۱) قابل ذکر ہیں۔

ابن عبد البر القرطبی (۵۴۳ھ/۱۱۰۷ء) اندلس کے مشہور محدث، مؤرخ اور ادیب تھے (ابن بشکوال: الصلة، عدد ۱۳۶۸، مطبوعہ سیڈرڈ)۔ بہجۃ المجالس و انس المجالس (قاہرہ ۱۹۷۲ء) محاضرات پر مشتمل ہے، جس میں اکابر اسلام کے اقوال، دلچسپ حکایات اور تاریخی واقعات ہیں۔

حسین بن محمد الراغب الاصفہانی (۵۰۲ھ/۱۱۰۸ء) لغت، عربیت، شعر، اخلاق اور حکمت کے امام تھے۔ المفردات فی غریب القرآن ان کی یادگار زمانہ تعریف ہے۔ دوسری اہم کتاب الذریعة الی مکارم الشریعة ہے، جسے امام غزالی سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ادب میں قابل ذکر کتاب محاضرات الادباء و معالوات الشعراء و البلغاء (مطبوعہ قاہرہ و بیروت) ہے، جو ادب، شعر، حکیمانہ اقوال، دلچسپ واقعات اور

ابو حیان التوحیدی (۴۰۰ھ/۱۰۱۰ء) چوتھی صدی ہجری کا قادریہ روزگار شخصیت ہے۔ وہ علم و فضل اور ذہانت و ذکاوت میں یکتائے زمانہ، امام البلغاء، رئیس المتکلمین اور شیخ المتصوفین تھا (یاقوت: معجم الادباء، ۱۰: ۵ تا ۵۲)۔ تلاش معاش میں اس نے بیشتر ممالک اسلامیہ کی خاک چھانی تھی، لیکن گوہر مقصود حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ وہ عمر بھر معروسی قسمت کا شاک رہا۔ ابو حیان التوحیدی کی بیشتر کتابیں دستبرد زمانہ کی نذر ہو گئیں۔ ادب اور محاضرات پر جو کتابیں بچ گئی ہیں، وہ یہ ہیں: (۱) الإمتاع والمؤانسة (۳ جلدیں، قاہرہ ۱۹۵۰ء): التوحیدی کے علمی و ادبی محاضرات کا مجموعہ ہے، جس میں اس نے وزیر ابن عارض کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ الف لیلة ایک ہزار ایک، راتوں پر مشتمل ہے اور الإمتاع صرف چالیس راتوں پر۔ الف لیلة میں افسانوی واقعات ہیں جبکہ الإمتاع کے مباحث، عقلی اور حکیمانہ ہیں۔ الإمتاع سے عہد بویہی کی علمی اور عملی سرگرمیوں کا بھی پتا چلتا ہے۔ اس میں اس مناظرے کی دلچسپ روداد بھی ملتی ہے جو یونانی اور عربی نعو کے بارے میں متی بن یونس اور ابو سعید السیرافی کے درمیان ہوا تھا (الإمتاع، ۱: ۱۰۸ تا ۱۲۸؛ مترجمہ مرجلیوٹ The discussion: Margoliouth between Abu Bishr matia and Abu Said Al Sirafti on 'the Merits of logic and grammar' در GRAS، ۱۹۰۵ء، ص ۷۹ تا ۱۳۹)۔ ایک دوسرے مناظرے میں حکمت یونان اور شریعت اسلامیہ کے درمیان دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے (الإمتاع، ۲: ۹ تا ۲۳، مطبوعہ قاہرہ)؛ (۲) المقابسات (۱۹۲۹ء): وزیر اعظم ابن عارض (م ۳۸۵ھ) کے مکان پر ایک دلچسپ علمی نشستہ ہوا کرتی تھی، جس میں ہر مذہب و ملت کے فلسفی، طبیب، ریاضی دان، ادیب اور

مآخذ: متن میں مذکور کتابوں کے علاوہ دیکھیے

- (۱) براکلمان: تکملہ، ج ۱ تا ۳، مطبوعہ لائپزگ: (۲) یاقوت: معجم الادباء، قاہرہ ۱۹۳۸ء؛ (۳) ابن خلکان: وفيات الاعیان، بیروت ۱۹۷۰ء تا ۱۹۷۲ء؛ (۴) ابن النعمان: شذرات الذهب، قاہرہ ۱۳۵۰ھ؛ (۵) زکی مبارک: الثرائف فی قرن الرابع، قاہرہ ۱۹۳۴ء؛ (۶) محمد کرد علی: اربابیان، قاہرہ ۱۹۳۷ء؛ (۷) وہی مصنف: کنوز الاعداد، دمشق ۱۹۵۰ء؛ (۸) حاجی خلیفہ: کشف الظنون، استانبول ۱۹۴۱ء؛ (۹) ذیل کشف الظنون، استانبول ۱۹۴۷ء؛ (۱۰) سرکس: معجم المطبوعات، مطبوعہ قاہرہ؛ (۱۱) الزرکی: الاعلام، قاہرہ ۱۹۵۴ء تا ۱۹۵۹ء؛ (۱۲) جرجی زیدان: تاریخ آداب اللغة العربیہ، بیروت ۱۹۶۷ء۔

(نذیر حسین)

امثال کا خزانہ ہے۔ اس میں اخلاقی موضوعات، مثلاً علم، جہالت، انصاف، ظلم، بغل، کرم، زہد اور تقویٰ وغیرہ مضامین سے بحث کی گئی ہے۔ درسیان میں موزوں اشعار بھی مذکور ہیں (محمد کرد علی: کنوز الاعداد، ص ۲۶۸ تا ۲۷۱، دمشق ۱۹۵۰ء)۔ محمود بن عمر الزمخشری (م ۵۳۸/۱۱۴۳ء) تفسیر، لغت اور ادب کے ماہر تھے۔ تفسیر میں الکشاف ان کی لازوال تصنیف ہے (جرجی زیدان: تاریخ آداب اللغة العربیہ، ص ۳۷ تا ۳۹، مطبوعہ بیروت)۔ ربیع الارباب فیما یسر الخواطر والا فکار (مطبوعہ قاہرہ) محاضرات پر ہے، جو عام قاری کی تفریح طبع کے لیے لکھی گئی ہے۔

محمی الدین ابن عربی (م ۶۳۸/۱۲۴۰ء) اکابر صوفیہ میں ہیں۔ محاضرات الذیارات و مسامرة الاخیار فی الادبیات و التذات و الاخبار (قاہرہ ۱۹۰۶ء) تراسی نشب ادب و تاریخ اور محاضرات سے مأخوذ ہے۔ اس میں مواعظ، امثال، نادر حکایات اور خلفائے اسلام کے واقعات ہیں۔

موجودہ زمانے میں محاضرات کا اطلاق خطبات اور علمی تقاریر پر ہونے لگا ہے، مثلاً Ignaz Gaidi: محاضرات ادبیات الجغرافیہ و التاریخ واللغة عند العرب (قاہرہ ۱۳۳۰ھ)؛ (۲) محمد الخضری: محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ؛ (۳) محاضر جنسات مجمع اللغة العربیہ وغیرہ۔

ان کے علاوہ شیون الاخبار (ابن قتیبہ)؛ (۲) کتاب المحاسن والمساوی (ابراہیم البیہقی)؛ (۳) العقد الفرید (ابن عبد ربہ)؛ (۴) کتاب المکافئة (ابن دایہ)؛ (۵) کتاب الاغانی (ابوالفرج الاصبہانی)؛ (۶) البصائر والذخائر (ابو حسان التوحیدی) وغیرہ بھی محاضرات کا پہلو لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس قسم کی کتابوں کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ یہ ہماری بیان کردہ تعریف سے ذرا ہٹی ہوئی ہیں۔

صناعات

● بحریات : رَکَ بہ این ماجد؛ بارہر و سہ؛
سلمان المہری۔

● علم حربیات : رَکَ بہ محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم (بذیل غزوات)۔

● علم (فن) الفروسیہ : (ع) شہسواری
(نظری و عملی) کی جملہ اصناف کا علم، جس میں
اسپ شناسی کے اصول (خَلْقُ الْخَيْلِ)، گھوڑوں کی
نگہداشت اور بیماری اور سیاست الخیل شامل ہیں۔

جو لوگ عربوں کے ہاں فن شہسواری کا
مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لغت کی کتابیں
زیادہ دلچسپی کا موجب نہ ہوں گی کیونکہ یہ
کتابیں لغویوں کی تصنیف کردہ ہیں، اسپ سواروں
کی لکھی ہوئی نہیں (چنانچہ ان کی نوعیت فنی نہیں،
ادبی ہے)۔ اس سلسلے میں قدیم ترین تصنیف
الاصمعی : کتاب الخیل (طبع Haffner، ویانا
۱۸۷۰ء) ہے۔ اس کے علاوہ ہشام الکلبی اور
ابن الاعرابی کی کتابیں بھی قابل ذکر ہیں،
جن کے بعض اجزا کو G. Levi Della Vida نے
مترجم کر کے شائع کیا ہے (لائڈن ۱۹۲۸ء)۔

کتاب الفہرست میں ابو عییدہ کی تین کتابوں
کتاب السرج، کتاب الخیل اور کتاب الجہام کا
ذکر آیا ہے۔ ان کے بعض اجزا الدمیاطی نے اپنی
کتاب فضل الخیل میں نقل کر کے محفوظ کر دیے
ہیں۔ الجاحظ کی کتاب الحيوان میں بعض مفقود
کتابوں کے اقتباسات ملتے ہیں۔ شہسواری کے
بارے میں قیمتی معلومات زیادہ تر ایسی کتابوں
میں ملتی ہیں جن کا گھوڑوں کے موضوع سے
بہت کم تعلق ہے، مثلاً الجاحظ:

الانراک۔

ادب عربی میں فروسیہ کے متعلق فنی رسائل
بعد کے دور میں لکھے گئے۔ ان رسائل کے مصنفین
شہسوار، سلوٹری اور اسپ سوار ہوتے تھے، جو اپنے
علم و فضل کے اظہار کے لیے لغت کی کتابوں سے
عبارتوں کی عبارتیں یا ان کے بعض ٹکڑے اپنے رسائل
میں نقل کر لیا کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے وہ
چند صفحات شہسواری کے بارے میں بھی لکھ دیتے
تھے، جن میں شہسواری کے تربیت کا بیان ہوتا تھا یا
نو عمر شہسواروں کے لیے چند اصول قلمبند کر دیے
جاتے تھے۔

مسلم ممالک میں شہسواری کی دو قسمیں رائج
تھیں اور ان میں بنیادی فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔
ایک تو وہ اسپ سواری تھی جس کی مشق عرب
صحرا میں کیا کرتے تھے اور دوسری وہ گھڑسواری
جو اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہوتی تھی۔
اول الذکر کے بارے میں ہمارے پاس بعض دستاویزات
موجود ہیں، جن کی مدد سے ہم اس کا تفصیلی نقشہ
پیش کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دو صورتوں
میں سامنے آتی ہے، یعنی جنگ اور گھڑدوڑ۔ قبائلی
جنگ جہوں کی شہسواری کا مدار حملے اور فرار
(الکُر و الفرّ) کی جنگی حکمت عملی پر تھا۔
وہ چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر اس کی مشق کیا کرتے
تھے۔ ان جنگی مشقوں میں وہ تلوار اور نیزے کے
استعمال کو کمان پر ترجیح دیتے تھے۔ الجاحظ کا
خیال تھا کہ عرب کمان کو بھدے طریقے سے
گرفت میں لیتے تھے۔ اس کا یہ بھی بیان ہے کہ
”ایک خارجی قریب سے لڑتا ہوا زیادہ تر نیزے پر
انحصار رکھتا ہے اور خارجی اور بدو دونوں گھوڑے
پر سوار ہو کر نامور تیر انداز نہیں ہو سکتے“۔
اس عہد میں ساز کا سوال بھی عقدہ لاینحل رہتا
ہے۔ عربی اشعار کی مدد سے ہم یہ بھی فیصلہ
نہیں کر سکتے کہ قبائلی شہسوار کس قسم کی

گھوڑے اعلیٰ قدر کارکردگی کا انعامات حاصل کرتے
 جبکہ آٹھواں گھوڑا انعام سے محروم رہتا تھا، تاہم
 اس کا داخلہ بھی ایک قسم کا اعزاز ہوتا تھا۔ جیتنے
 والے گھوڑوں کے نام باعتبار کارکردگی ترتیب سے
 رکھے جاتے تھے؛ چنانچہ مختلف مصنفوں نے ان کے
 مختلف نام دیے ہیں۔ بقول السیودی پہلے آنے
 والے کا نام السابق، دوسرے کا مستنبر، تیسرے
 کا منجلی، چوتھے کا منجلی، پانچویں کا منجلی،
 چھٹے کا قالی اور ساتویں کا سرتاح ہوتا تھا۔
 الشعالی نے الجاحظ کی پیروی کرتے ہوئے مختلف
 نام دیے ہیں، جس میں تیسرے کو منجلی
 اور پانچویں کو عاطف لکھا گیا ہے۔ دونوں روایات
 میں نویں کو لطیم (= جسے دھکے مار کر احاطے
 سے باہر نکال دیا ہو) اور دسویں کو سکت
 (= جو مقابلے کے خاتمہ پر شرم کے مارے خاموش
 ہو گیا ہو) کہا گیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑدوڑ
 کی ممانعت نہیں فرمائی، اس لیے کہ اس سے ہالنے
 والوں میں مسابقت اور گھوڑوں کے تعطف اور ان کی
 افزائش نسل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، جو جنگوں
 کے باعث روز بروز گھٹتے جا رہے تھے۔ آپؐ
 نے گھڑدوڑ کے ضوابط بھی وضع کیے تھے اور آپؐ
 ہی کے مشورے سے کھلے مقابلوں کا آغاز ہوا تھا۔
 اس سلسلے میں آپؐ نے میدان کی حدود میں پکستانی
 اور گھڑدوڑ میں شریک گھوڑوں کی عمروں کے
 اعتبار سے فاصلوں کا تعین فرمایا تھا۔ احادیث میں
 آیا ہے کہ آپؐ نے مدینہ منورہ میں گھڑدوڑ کا
 انتظام فرمایا تھا اور پختہ عمر کے گھوڑوں کے لیے
 حضية سے ثبۃ الدواع (۶۰ غلوات) اور نوے
 گھوڑوں کے واسطے ثبۃ الدواع سے پندرہ
 (۱۰ غلوات) کا فاصلہ تجویز فرمایا تھا۔
 گھڑدوڑوں کے لیے آپؐ گرانہ طور پر

زین استعمال کرتے تھے۔

اب لگام کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ انیسویں
 صدی عیسوی کے سیاحوں کے بیانات سے پتا چلتا ہے
 کہ مشرق میں عرب شہسواروں نے فولادی لگام
 شاز و نادر ہی استعمال کی تھی۔ وہ اس کو فولادی
 لگام پر ترجیح دیتے تھے۔ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیا
 جاہلیت کی شاعری میں لجام کا لفظ لوہے کی زنجیر
 والی لگام کے لیے آیا ہے؟ شاید اس کا استعمال حملے
 کے وقت ہوتا تھا تا کہ گھوڑے یکایک
 ٹھیر سکیں یا تیزی سے آدھا چکر کاٹ سکیں۔
 گھڑدوڑ (سبق، سباق) کے بارے میں ہمارے
 پاس دستاویزی شہادتیں موجود ہیں۔ اگرچہ
 ان میں بعض تفصیلات کے بارے میں اختلاف بھی
 پایا جاتا ہے، لیکن ان کے مصنفین نے گھوڑوں کے
 تربیت (تضمیر، اضمار) کے بارے میں شرائط بھی
 بیان کی ہیں۔ گھوڑوں کی تربیت میں چالیس سے
 ساٹھ دن تک صرف ہوتے تھے اور مناسب خوراک
 دینے سے ان کی حالت عمدہ ہو جاتی تھی۔ ان کا
 مٹا ہوا دور کرنے کے لیے ان پر کمبل ڈال دیے جاتے
 تھے۔ اس طرح پسینہ خارج ہو کر وہ چھریں بدن
 کے نکل آتے تھے۔ ایسے ہلکے پھلکے گھوڑے جناد
 کہلاتے تھے اور خارج شدہ پسینہ سراج کے نام سے
 موسوم ہوتا تھا۔

اسلام کی آمد سے قبل عرب میں مختلف
 قبائل کے گھوڑوں میں دوڑنے کا مقابلہ ہوتا
 تھا۔ ان گھڑ دوڑوں کا فاصلہ طویل اور راستہ
 مختلف ہوتا تھا۔ یہ مقابلے ہسا اوقات لمبی اور خونی
 جنگوں کا پیش خیمہ بن جاتے تھے (راقہ بہ فرس)۔
 گھڑ دوڑ (حلبہ) میں دس گھوڑے حصہ لیتے تھے۔
 سب سے آگے آنے والے آٹھ گھوڑے دوڑ ختم ہونے
 پر میدان کے جس احاطے میں داخل ہوتے تھے وہاں
 نیزوں پر سات نشانات ہوتے تھے۔ ان میں سے سات

دیتے تھے اور اپنے گھوڑوں کو بھی شریک بنوایا کرتے تھے۔

خلفائے راشدین کے زمانے میں جنگی فتوحات نے عربوں کو شہسواری کی بیرونی روایات سے واقف کرایا۔ ان سے شناسا ہو کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرنے کی نئی نئی تدبیریں منظم کرنے لگے۔ یہ روایات ایرانی، ترکی اور یونانی تھیں۔ فروسیہ پر رسائل لکھنے والوں نے ایرانی اور ترک شہسواروں کے عربی نام دیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر عربوں نے شہسواری کے نئے فن کے فروغ میں حصہ لیا ہوگا۔ یہ اثر ابتدائی زمانے سے محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلی صدی ہجری میں حضرت علیؓ کا آزاد نردہ غلام قنبر فتنی تھا۔ روایت ہے کہ اس نے حضرت علیؓ کے ایک منہ زور گھوڑے کو سدھایا تھا (دیکھیے تاج العروس، ۳: ۵۰۷)۔

اس فن کا تاریخی مطالعہ کسی قسم کی دلچسپی کا موجب نہ ہوگا۔ دراصل گھڑسواری میں دو عناصر طبعی ارتقا کا موجب ہوتے ہیں: زہر استعمال گھوڑے کی قسم اور نئے اسلحہ کا استعمال۔ ان میں پہلا عنصر تو خارج از بحث ہے، اگرچہ مفتوحہ ممالک میں عربی گھوڑوں کو مقامی گھوڑوں سے ملا کر مخلوط نسل کے گھوڑے پیدا کیے جاتے ہیں (رک بہ فرس)، جو مشرقی نسل ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرے عنصر نے، جس کا قریبی رشتہ فنون جنگ سے ہے، دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں ظہور پذیر ہوئے۔ نئے اسلامی فن شہسواری پر فیصلہ کن اثر ڈالا تھا اور جس کے عروج و ترقی کا زمانہ اندلس اور مصر میں پہلی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی اور دوسری صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی ہے۔

شہسواروں کی تربیت کا اصول:

گھڑسواری کے لئے بچھڑوں کی تربیت تین سال کی عمر میں شروع ہوتی تھی۔ ان کی تربیت پر جو رسالے لکھے گئے ہیں ان پر موجودہ شہسواری کی چھاپ لگی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی باقاعدہ تربیت کے قواعد و ضوابط کے نقوش کچھ دھندلے سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان قواعد کی مصطلحات زیادہ تر ترکی اور ایرانی ہیں۔ ”میدان“ کی اصطلاح گھڑدوڑ کے لیے مستعمل تھی اور ناوردقازان سے وہ چکر مراد تھا جہاں گھوڑے کو سدھایا جاتا تھا (استخراج الخیل فی الناورد)۔ ترتیب الميدان کی اصطلاح گھڑسواری کی منظم حرکات کا مظہر تھی، جسے ہمارے زمانے میں نمائشی فوجی نقل و حرکت کہا جاتا ہے۔ آگے اور پیچھے میں توازن (تعديل) اور لگام میں لچک (عَلَقُ اللَّجَامِ و لَوْكُ اللَّجَامِ) بھی شہسواری میں شامل تھی۔ شوقین شہسواروں کو جو مشورہ دیا جاتا تھا وہ بے حد آسان تھا، یعنی شہسواری کا راز نشست کے جماؤ (ثبات) اور لگاموں کی برابری (تسوية العنان) میں مضمر ہے۔ نشست میں استواری گھوڑے کی ننگی پٹھ پر چڑھنے سے آتی ہے۔ سوار اپنی رانوں کو اچھی طرح جما کر ہی گھوڑے پر ٹھیر سکتا ہے۔ نوخیز شہسوار کو تھوڑا سا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ زین اور دو شاخی کا بھی استعمال کرنے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شمالی افریقہ میں گھڑسواری کی مشق کے جو طریقے مروج ہیں وہ اندلس کے طور طریقوں سے کتنے مختلف ہیں۔ گھڑسواری کے ان مختلف طریقوں کی تاریخ بیان کرنی مشکل ہے، لیکن فولادی کمان اور بندوق کی ایجاد سے ان میں بلاشبہ تبدیلیاں ظہور میں آئیں۔ مصنفین نے گھوڑوں کی جن بیدائشی اور غیر بیدائشی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے ان کی فہرست کافی لمبی ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: ہارون وہ گھوڑا ہے جو آگے

ہوتے تھے، جو کبوش اور شلیل کہلاتے تھے۔
تشاہر اور جلے اصطبل کہڑے ہوتے تھے۔ جنگی
کہڑے کو براسم (کھیرے) اور برابع (خود) بھی
کہلاتے تھے۔

چھٹی۔ ساتویں صدی ہجری / بارہویں
تیرہویں صدی عیسوی میں فن شہسواری سے متعلق
تمام کھیلوں کی باقاعدہ مشقیں ہوا کرتی تھیں۔
شہسوار جرید اور برجاس میں حصہ لیا کرتے
تھے، جو ایک قسم کی نیزہ بازی تھی۔ وہ ہول
(رک بہ چوگان)، حید افگنی (طرد) اور گھبراہٹ
شکار کہلاتے تھے۔ شکار کی مؤخر الذکر
مسالیک کا دل پسند کھیل تھا۔ ان کھیلوں
مردوں اور گھوڑوں کو جہاد کی عمدہ تربیت حاصل
ہوتی تھی۔ مختلف رسائل، جن میں نیزہ بازی
تسیخ زنی کے طور طریقے مذکور ہیں، پر
تشریحات سے بھرے پڑے ہیں۔ ان میں حملہ کر
اور وار روکنے (البنود والتبطلیل) کا تفصیلی
بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے ہتھے (ک)
یا لمبی کمان (ندال) سے تیر اندازی کی مشق کا
ملا ہے۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ان سب جنگی کھیلوں
کا رواج ختم ہو گیا۔ اب مسلم ممالک میں گھوڑوں
کے مغربی قواعد و ضوابط مروج ہیں اور صرف
جنگ (لعب البارود، لعب الخیل) گزشتہ زمانے
فنون شہسواری کی آخری نشانی رہ گئی ہے۔
مآخذ: رک بہ فرس

(G. DOUILLET)

مسلکت مسالیک میں: عہد مسالیک
تاریخوں میں گھوڑوں کی مشقوں کے بارے
کافی مواد ملتا ہے۔ ان میں اہم ترین
ابو الحسن یوسف بن تغری بردی (رک بہانہ) کا نام
ایک بلند مرتبہ مسلوک امیر کا خزانہ
زمانے کے ماہرین فروسیہ سے

پڑھنے سے انکار کر دے؛ شرمیلے گھوڑے کا نام
رواغ ہے؛ جموع منہ زور گھوڑے کو کہتے ہیں؛
منازع وہ ہے جو لگام کو دانتوں میں دبا کر چباتا ہے
اور سر بھی جھٹکتا ہے؛ اگلا پاؤں مارنے والا گھوڑا
خبط کہلاتا ہے؛ زیر تربیت گھوڑے کو شوب
کہتے ہیں؛ شمس وہ گھوڑا ہے جو اپنے اوپر سواری
نہ کرنے دے؛ قالوق وہ ہے جس کے مزاج کا
پتا نہ چل سکے؛ شرمیلے اور ڈکھانے والے گھوڑے
کو نفوز کہتے ہیں؛ طموع وہ گھوڑا ہے جس پر
سوار ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ مصنفین نے سر اور شانے
کی وضع قطع سے پیدا ہونے والے بعض نقائص کا بھی
ذکر کیا ہے۔ سر کی خراب وضع قطع رکھنے والا
گھوڑا سنبص کہلاتا ہے۔ ان نقائص کے ازالے کے
لیے بعض علاج بھی تجویز کیے جاتے ہیں، لیکن وہ
اکثر اوقات ظالمانہ اور بعض صورتوں میں بعید از
حقیقت ہوتے ہیں۔

رسائل فروسیہ میں ساز (لجام) کی اصطلاحات
کا صحیح بیان آیا ہے۔ ان میں عنان (باگ)، ازار
(آہنی رکاب) اور عصاب (پیشانی کی پٹی) بھی شامل
ہیں۔ اس زمانے میں تین قسم کی لگامیں استعمال
ہوتی تھیں: ایوان سیدھی لگام تھی، فک پر کانٹوں
کی اکھری لگام ہوتی تھی اور نازکی موجودہ زمانے
کی لگام کے ہم معنی تھی، جو سپاہیوں کے استعمال
میں رہتی تھی۔ لگام لوہے کے ٹکڑے (شاکمہ)،
دھن گیر، خمدار دھانے (فئس) اور لوہے کی زنجیر
(حکمہ) پر مشتمل ہوتی تھی۔ ان دنوں عام طور
پر خوارزمی کانٹھیاں استعمال ہوتی ہیں، جو
ہموار اور چوڑی ہوتی ہیں اور ان کا قریبوس
(اگلا حصہ) اور مؤخرہ (پچھلا حصہ) ابھرا ہوتا تھا۔
کانٹھی ایک گدی (مزشحہ) پر رکھی رہتی تھی،
جسے دو تنگ (جزام) اور سینہ بند (لبب) تھامے
رہتے تھے۔ گھوڑے کے ہار (قلادہ) اور جاجے

در سال بہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ طمانوں کے فنون جنگ سے متعلق کتب کے بہت ادھ گہرے مطالعے کے بعد ہی تاریخی مآخذ کے بارے میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ابن تفری بردی کے بیان کے مطابق ”فروسیہ بہت اور جاننازی (الشجاعة والاقدام) سے مختلف ہے، اس لیے کہ ایک بہادر اپنے مد مقابل کو صرف ہادری سے زہر کرتا ہے [یعنی اس میں فن کو کم فل ہوتا ہے]، لیکن شہسوار (فارس الخیل) وہ ہے [بہادری کے علاوہ] فن اور ہنر سے حریف کو خوب کرتا ہے۔ وہ حملے (کر) اور فرار (فر) کے اپنے گھوڑے کو اچھی طرح قابو میں رکھتا ہے، اسے اسب شناسی سے کماحقہ آگاہی ہوتی ہے وہ ماہرین جنگ کے مانے ہوئے قواعد کے مطابق لمحہ کو استعمال کر سکتا ہے“ (النجوم الزاہرہ، ج ۶، Popper، ۳۴۵)۔ فروسیہ کے اصطلاحی نون کو دیکھتے ہوئے یہ تعریف بلاشبہ بہت موزوں ہے۔ اس کے بعد روزمرہ کے استعمال میں فروسیہ اور شجاعة (یا اقدام) کے درمیان رقی دھندلا پڑتا چلا گیا اور عہد ممالیک کے ورخین ان کو گڈ مڈ کرنے لگے۔ فروسیہ کا بھی کبھار استعمال جوانمردی اور شہسواری کے نون میں بھی ہوتا تھا۔

بیشتر حالات میں فروسیہ کی اصطلاح اکہلی ہی آتی بلکہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے۔ زیادہ عام ترکیبیں فنون الفروسیہ اور جامع الفروسیہ، یعنی جنگی مشقوں کی قسمیں اور کے فنون ہیں۔ بعض اوقات فنون کا لفظ فنون الفروسیہ کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی مفہوم میں شجاعة کی ترکیب بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ الفروسیہ (واحد) کا ہر ایک بیان بھی زیادہ

اصطلاح شاذ و نادر ہی استعمال ہوئی ہے اور زیادہ تر جنگی فنون کے رسائل ہی میں نظر آتی ہے۔ انواع الفروسیہ کے مفہوم میں انواع الملاعب کی ترکیب عام طور پر مستعمل ہے۔ مملوک شہسوار کے لیے شہسواری کی مشقوں میں مہارت شرط اولیں تھی۔ مہارت کی یہ مشقیں (اعلیٰ استعداد پیدا کرنے کے لیے) کمالات یا فضائل کہلاتی تھیں۔

گھڑ دوڑ کی تربیت کے مطالعے کے لیے گھڑ دوڑ کے میدانوں (میدانین؛ واحد: میدان) کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی جاتی تھی۔ اکھڑے، ناہموار میدانوں میں شہسواری کی تربیت کسی وقت بھی ممکن نہ تھی۔ ان میدانوں کی عمدگی کے معیار کا ان کی تعداد اور ان کی مرمت اور نگہداشت سے پتا چلتا تھا۔ بحری ممالیک کے عہد میں (۱۲۵۰ء تا ۱۳۸۲ء) میں قاہرہ اور اس کے نواح میں گھڑ دوڑ کے بہت سے میدان تھے، جہاں باقاعدگی اور بڑے جوش و خروش سے شہسواری کی مشقیں کی جاتی تھیں۔ یہ سرگرمیاں سلطان بیبرس (۱۲۵۸ء تا ۱۲۶۰ء) اور قاہرہ کے عہد میں بہت بڑھ گئی تھیں اور سلطان قلاوون (۱۲۷۹ء تا ۱۲۹۰ء) اور سلطان الناصر محمد (۱۲۹۳ء تا ۱۳۴۰ء) کے زمانوں میں وقفوں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہیں۔ سلطان الناصر محمد کی وفات کے بعد قلاوونی خاندان کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس افراتفری کی بنا پر ہونے والی شورشوں نے مملوکوں کی شہسواری کی تربیت پر برا اثر ڈالا۔ سلطان الاشرف شعبان (۱۳۶۳ء تا ۱۳۶۷ء) نے شہسواری کی تربیت کے گرتے ہوئے معیار کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوسکا۔ سلطان قانصوہ الغوری (۱۵۰۰ء تا ۱۵۱۶ء) کے عہد

میدان مصر میں تعمیر کرایا تھا۔ شہسواری کی مشقوں کی تجدید کی کوشش بہت تاخیر سے عمل میں آئی کیونکہ جب مالیکی کی روایتی فوجی مشقیں رو بہ زوال ہوئیں تو اس وقت آتشیں اسلحہ کا آہستہ آہستہ مگر مسلسل ظہور ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے جنگی فنون اور ان کی تربیت میں انقلاب آ گیا (شہسواری کے اس پہلو پر بحث کے لیے دیکھیے مقالہ نگار کا کتابچہ بعنوان *Gunpowder and firearms in the Mamluk Kingdom*، لندن ۱۹۵۶ء، ص ۴۶ تا ۱۴۰؛ نیز رک بہ بارود)۔

فروسیہ میں شہسواری کی مندرجہ ذیل فروع شامل تھیں: (الف) نیزہ بازی (تَعَب الرِّمَح؛ ثقافۃ الرِّمَح؛ ثقافہ یا ثقاف)؛ (ب) چوگان کا کھیل (تَعَب الکُرۃ، الضَّرَب بالکُرۃ، تَعَب الصُّوْلَجَان؛ (ج) قُبُی (تونبی کا کھیل)؛ (د) تیر اندازی (رُسی النشَاب، الروسی بالنشَاب)، (ح) شمشیر بازی (الضَّرَب بالسَّیْف یا ضَرْب السَّیْف)؛ (د) برجاس کا کھیل (سُوق البِرْجاس)؛ (ز) گرز بازی (فَن الدَّبُوس)؛ (ح) کشتی (مِرَاع)؛ (ط) محل کے ہمراہ ہونے والے کھیل (سُوق المَحْمِل)؛ (ی) شکار (صید)؛ (ک) بندوق کے ساتھ نشانے بازی (الرُمی بالبندوق)؛ (ل) گھڑ دوڑ (سَبَاق الخَیْلِ)۔

ان میں سے پہلی تین فروع، نیز محل کے ہمراہ ہونے والے کھیلوں کے بارے میں ہمیں وافر معلومات ملتی ہیں۔ کتابوں میں گرز بازی کا ذکر شاذ و نادر ہی آتا ہے۔ فنون الفروسیہ میں شمشیر کا اکثر تذکرہ ہوتا ہے، لیکن بطور ملحدہ فن کے نہیں۔ برجاس کے کھیل کا ذکر بار بار آتا ہے، لیکن تفصیلات سے خالی۔ مآخذ میں فن تیر اندازی کے بارے میں مفصل بیان نہیں ملتا۔ یہ اسر خاص طور پر مایوس کن ہے کیونکہ کمان مالیکی کا اہم ترین ہتیار تھی اور شہسواری

میں مختصر سے وقفے کو چھوڑ کر چراکسہ کے زمانے (۵۷۸۴/۱۳۸۲ء تا ۵۹۲۳/۱۵۱۷ء) تک فن شہسواری پر بڑی تیزی سے ضعف و انحطاط آتا گیا۔ شہسواری کی تربیت کے معیار کا گھڑ دوڑ کے میدانوں کی حالت سے پتا چلتا ہے۔ مالیکی کے زمانے میں گھڑ دوڑ کے لیے مندرجہ ذیل میدان تھے، جن میں سے اکثر خالی رہتے تھے:- (الف) میدان الصالعی: یہ میدان بحری جیش کے بانی سلطان الصالح نجم الدین ایوب نے ۵۶۴۱/۱۲۴۳ء میں بنوایا تھا؛ (ب) سلطان پیرس کا تعمیر کردہ میدان الظاہری؛ (ج) میدان القالقی بھی اسی سلطان نے ۶۶۵/۱۲۶۷ء میں بنوایا تھا؛ (د) میدان بَرَکۃ الفیل، سلطان العادل کتبغا (۵۶۹۴/۱۲۹۴ء تا ۵۶۹۶/۱۲۹۶ء) نے تعمیر کرایا؛ (ه) الميدان الناصری، یا میدان الکبیر الناصری، جو سلطان الناصر محمد نے ۵۷۱۲/۱۳۱۲ء تا ۱۳۱۳ء میں بنوایا تھا؛ (و) میدان سرباقس: ۵۷۲۴/۱۳۲۳ء تا ۵۷۲۵/۱۳۲۵ء میں سلطان مذکور کا تعمیر کردہ میدان؛ (ز) میدان المہاری: یہ میدان سلطان مذکور نے ۵۷۲۰/۱۳۲۰ء میں قائم کیا تھا۔

سلطان الناصر محمد کی حکومت کے خاتمے سے لے کر سلطان قانصوہ الغوری کے زمانے تک کسی فرمانروا نے بھی گھڑ دوڑ کا میدان تعمیر نہیں کرایا۔ رہے سہے میدان چراکسہ کے عہد حکومت میں اجڑ گئے۔ نویں صدی ہجری/پندرہویں صدی عیسوی میں شہسواری کی مشقیں محدود پیمانے پر شاہی قلعے کے میدان (الحوش السلطانی) میں ہونے لگیں۔ تاریخی مآخذ میں ان کا وقتاً فوقتاً ذکر بَرَکۃ العیش کے متصل ملتا ہے، کسی مآخذ میں گھڑ دوڑ کے میدانوں کی موجودگی کا پتا نہیں چلتا۔

چرکسی سلاطین میں صرف قانصوہ الغوری نے (۵۹۰۹/۱۵۰۳ء میں) ایک گھڑ دوڑ کا ایک

متفرقات

علم الجمال: (حسن شناسی): عربی زبان و ❀

ادب کے سرمائے میں علم الجمال کے نظریے اور اس کی اصطلاحات کی ٹھیک ٹھیک تعریف کا فقدان نظر آتا ہے، تاہم بعض خصوصیات کا پتا چلایا جاسکتا ہے، جو جمالیاتی احساس اور اس کے ظاہری اظہار میں قدر مشترک کا درجہ رکھتی ہیں۔ شاعری، جو عربوں کے علوم و فنون کا منتہا کمال ہے، اپنے الفاظ اور معانی کے اعتبار سے ایک خاص معیار کی حامل ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی عربی شاعری ہے، جس میں شاعر غزل کے پیرائے میں مثالی حسن کے بارے میں اپنے محسوسات کا اظہار کرتا ہے۔ عورتوں کی ایسی یکساں صفات بیان کی جاتی ہیں جن سے یہ پتا نہیں چلتا کہ مدوح حقیقی انسان ہے یہ افسانوی مخلوق (امراؤ القیس: دیوان، قاہرہ ۱۹۵۸ء، ص ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۹، ۳۰؛ طرفہ، دیوان: بیروت ۱۹۶۱ء، ص ۲۰، ۲۱؛ النابغہ: دیوان، بیروت ۱۹۶۰ء، ص ۳۹ تا ۴۲؛ الاعشی: دیوان، بیروت ۱۹۶۰ء، ص ۱۴۴، ۱۴۵؛ عبد اللہ بن عجلان، در شرح دیوان الحماسہ، قاہرہ ۱۹۵۲ء، ج ۲، عدد ۷۶م)۔ یہ تعریفیں صرف جسمانی خوبصورتی تک محدود ہیں، تاہم ان میں کبھی کبھی روحانی اور اخلاقی تلمیحات بھی ملتی ہیں (الشنفری، در الاغانی، بیروت، ۱۹۶۱ء، ۲۱: ۲۰۹، بیت ۷ تا ۱۰؛ عتترہ، در شعراء النصرانیہ قبل الاسلام، بیروت ۱۹۶۷ء، ۸۰۹: ۵؛ الاعشی، در کتاب مذکور، ۱۴۴: ۱؛ النابغہ، در کتاب مذکور، ۶: ۴۱، قیس بن الخطیم، در الاغانی، ۳: ۲۳، بیت ۳، ۹، ۱۰)۔ ان تفصیلات سے عربوں کے علم الجمال کے بعض اجزائے ترکیبی کا پتا چلتا ہے، مثلاً جسم کے دونوں حصوں میں تناسب

یہ نسبت جنگ میں زیادہ اہمیت کی حامل تھی ۔
 مالیک میں شطرنج کے کھیل کا عام رواج تھا ۔
 اگرچہ اس لفظ کے اصطلاحی معنوں کے پیش نظر
 شطرنج کے کھیل کو فنون فروسیہ میں شامل نہیں
 کیا جاسکتا، لیکن اس کھیل میں مہارت بھی ایک
 ہنر سمجھا جاتا تھا، جو عہد مالیک کے کمالات
 فروسیہ کے پہلو بہ پہلو قابل ذکر ہے ۔

فروسیہ کا استاد مُعَلِّم کہلاتا تھا۔ اگر وہ نیزہ بازی کا ماهر ہوتا تو اسے مُصَلِّح الرمح (پارماح) کہتے تھے اور تیر و کمان کا ماهر مُعَلِّم النشاب کہلاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ استاذ کا ذکر عہد ممالیک کی تاریخی کتابوں میں بار بار آتا ہے اور فنون جنگ سے متعلقہ کتب میں تو اس کا بیان بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہم ایسے اساتذہ کے ناموں سے، بالخصوص جن کا تعلق چراکسہ کے زمانے سے ہے، باخبر ہیں۔

Notes on the Fursūliyya : D. Ayalon : مأخذ

experience and games in the mamuk sultanate
 Studies in) ۹ ج، *Scripta Hiereselymitana*
 در ۳۱ تا ۶۲ (نیز وہ کتابیں جن کا اس میں ذکر
 آیا ہے)۔

(D. AYALON)

سے مزین کیا جاتا تھا (R. Ettinghausen : *Arab Painting*، ص ۳۱، جینوا ۱۹۶۲ء، D. Schlumberger : *Kasra al-Hayr al-Gharbi*، عربی ترجمہ، بیروت ۱۹۶۵ء، لوحہ ۱۸)۔ یہ جاننا دلچسپی کا موجب ہوگا کہ وحدت اور تسلسل کا ظہور مساجد کے قطار در قطار ستونوں کی صورت میں ہوا ہے اور حسن تناسب قبة الصخرہ اور قصر العلویہ کی عمارتوں اور ایوان مثنیٰ کی روکاروں کی آرائش و زیبائش سے عیاں ہے۔ ان کے علاوہ قصر العبر الغربی کے دیواری نقش و نگار میں گہرے اور ہلکے رنگوں کا تفاوت بھی قابل توجہ ہے (A Short Account : Creswell of Early Muslim Architecture، ص ۱۲۴، بعداً : D. T. Rice : *L'art de l'Islam*، پیرس ۱۹۶۶ء، ص ۲۱ بعد)۔

عباسی عہد میں نظریہ جمال میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ اس عہد کی نمایاں خصوصیت اعتدال و توازن کی طرف رجحان اور روحانی حسن اور جسم انسانی کے تناسب اعضا کی اہمیت ہے (صلاح الدین المنجد : جمال المرأة عند العرب، بیروت ۱۹۵۸ء، ص ۳۵ تا ۴۰)۔ علم ادب کا محبوب موضوع حسن بھی رہا ہے۔ اگرچہ حسن کا تذکرہ علم الجمال نہیں کہلا سکتا، تاہم اس میں تھوڑی سی علمی گہرائی ضرور ہے کیونکہ اس سے البصر بالجواری کی اصطلاح مأخوذ ہے۔ حسن انسانی کے علم کے ارتقاء نے ادبی تنقید کو یہاں تک متاثر کیا ہے کہ ابن رشیق نے زحاف کی مخفف قسم کا مقابلہ جارہ (باندی) کے ان نقائص سے کیا ہے جن کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے (کتاب العمدۃ، قاہرہ ۱۹۳۳ء، ۱ : ۷۷)۔ فنی تنقید کے فقدان کے سبب ادبی تنقید کی خصوصیات کی مظہر ہے جو عام طور پر غزل اور قصیدہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ انتقاد رسمی قسم کا ہے جس کا اظہار ٹھوس اصطلاحات کی صورت میں ہوتا ہے۔

اعضاء، جو پتلی کمر سے پیدا ہوتا ہے؛ شکل و صورت اور رنگوں کا تضاد، یعنی سیاہ بال اور سفید چہرہ، سرخ ہونٹ اور سفید دانت، آنکھ کی سیاہ پتلی، سفید انگلیاں اور حنائی ناخن۔ خوبصورتی کا یہ معیار سطحی نہیں بلکہ عربوں کی روح کا مظہر ہے، جس کی ترجمانی تعلقات سے ہوتی ہے۔ جسم انسانی کے مختلف اعضا کے بیان میں عرب شاعر جو دلچسپی لیتے ہیں اس کا نتیجہ وہ احتیاط ہے جسے ملحوظ رکھتے ہوئے وہ قصیدے کی ہر بیت کو ایک مکمل وحدت کی صورت عطا کرتے ہیں۔ یہ قصائد مختلف وحدتوں (ابیات) کا مجموعہ ہوتے ہیں، جن میں ہر بیت مستقل بالذات اور مسلسل ہوتی ہے۔ اسے ایک ہی قافیہ مربوط رکھتا ہے اور اس میں ایک ہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ قصیدے کی ترکیب کے یہ اصول اسلامی فنون میں نظر آتے ہیں اور ایک خاص مفہوم کے تحت عربی گل کاری کے ابتدائی تصور کا درجہ رکھتے ہیں۔

اسلام نے اپنے پیروں کو آفاقی حسن پر غورو فکر کرنے کی دعوت دے کر جمالیات کے تصور میں مزید وسعت عطا کی، تاہم ایک رسمی معیار چلا آ رہا تھا جس کے علمبردار شعراے متقدمین تھے۔ اس کے برعکس معاشرتی ارتقا کے تحت اخلاقی اور علمی افکار کا ظہور ہوا، جو اس عہد کی غزل کا بڑا موضوع بن گئے (R. Blachère : *Les Principaux thèmes de la poésie érotique au Siècle des Umayyades de Damas*، ۱۹۳۹/۱۹۴۱ء)۔ فنون لطیفہ پر مذہب کا اثر محدود سا رہا کیونکہ فن اور اخلاقیات دو مختلف میدان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ربیعہ کی شاعری کو حسن و عشق کے مضامین کے باوجود پسند کیا جاتا تھا (الآغانی، ۱ : ۱۱۳) اور اموی دور کے قلموں کو نیکی تصویروں اور برہنہ مجسموں

ابو حیان التوحیدی نے حسن کا حکم لگانے کے لیے اضافیت کا تصور پیش کیا ہے اور حسن و قبح جانچنے کے پانچ اصول بتلائے ہیں: فطرت انسانی، عرف (عادت)، فقہ، استدلال اور جذبہ (الامتناع والموانسہ، قاہرہ ۱۹۵۳ء، ۱: ۱۵۰)۔ الغزالیؒ نے کسی خوبصورت شے کی طرف کشش کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ اس کے دیکھنے سے ایک قسم کی مسرت حاصل ہوتی ہے اور بدصورتی سے نفرت اور دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ الغزالیؒ نے حواس کو جمالیاتی حس کی بنیاد قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے فکر کے دینی اور فلسفی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اس لیے کہ ”استدلال سے جو روحانی حسن حاصل ہوتا ہے، وہ بصارت سے نظر آنے والے تثنالی حسن سے بدتر ہوتا ہے“۔ جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی شے کے حسن کا مدار اس کے تلازیے اور اس کا تصور کرنے والے انسان پر ہے اور وہ حسن کے عناصر کے بجائے ہمدردی کو قابل اعتنا سمجھتے ہیں، تو وہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں (احیاء علوم الدین، ۴: ۲۹۶، بعد، مطبوعہ قاہرہ)۔

زمانہ ما بعد میں حسن کا ذکر انسانی خوبصورتی کے حوالے سے ایک مخصوص علم بن جاتا ہے۔ ابن ابی حنبلۃ المغربی نے اس علم کی بعض اصطلاحات، مثلاً جمیل، حسن اور ملیح کی تشریح کی کوشش کی ہے اور مثالی حسن کا ایک معیار مقرر کیا ہے، جو چار چار اصناف کی آٹھ قسموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک قسم کا تعلق اخلاق سے ہے (دیوان الصباہ، ص ۳۱، ۳۲، قاہرہ ۱۲۶۹ء؛ کتاب خانہ ملی، پیرس، مخطوطہ، عدد ۳۳۳۸، ورق ۷۰)۔ مشرق میں الغزولی نے چار اصناف پر مشتمل بیس اقسام کا ایک معیار قائم کیا ہے (مطالع البدور، ۱: ۲۶۹، ۱۲۹۹ء)۔ ان میں

ان کا اطلاق کبھی تو ایک انسان اور کبھی ہمارے ہوتا ہے (العسکری: کتاب المصنعاتین، احسانبول ۱۳۲۰ھ، ص ۱۳۱؛ ابن رشیق: کتاب مذکور، ۱: ۱۰۶) اور کبھی یہ ناقدین ادب تناسب (توازن، توازی) اور تضاد (تکافؤ، طباق) پر زور دیتے ہیں۔ ان کا یہ تجزیہ جزوی سا ہے کیونکہ اس کے تحت نظم کے بجائے الفاظ، آیات یا فکروں کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے (ابن الاثیر: المثل السائر، قاہرہ ۱۳۱۲ھ، ۱: ۳۸۳، ۳۸۶؛ الجرجانی: دلائل الاعجاز، قاہرہ ۱۳۳۱ھ، ص ۳۱ بعد)۔ فن اور دین میں تفریق، جو اموی عہد ہی سے عام ہو گئی تھی، عباسی عہد کے نقد الادب میں صاف طور پر نظر آتی ہے (ابن قدامہ: نقد الشعراء، قاہرہ ۱۹۴۸ء، ص ۱۴؛ عبدالعزیز الجرجانی: الوساطۃ، صیداً ۱۳۳۱ھ، ص ۵۷، ۵۸)۔ ان خصوصیات کا جلوہ عربوں کے فن گلکاری (اراسک) میں دکھائی دیتا ہے، جس میں ایک ہی آرائشی طرز کی مسلسل تکرار قصیدے کی بیت یا مسجد کے ستون کے مسائل نظر آتی ہے۔ اس میں تجریدیت عربوں کی ہیئت کی محض ایک شکل ہے۔ یہاں فن برائے فن کے طور پر کارفرما ہے اور اس کی وحدت کل ناقدین ادب کی فکری وحدت سے موافقت رکھتی ہے (ابن الاثیر: المثل السائر، قاہرہ ۱۳۱۲ھ، ص ۱۶۸؛ ابن طباطبای: عیار الشعر، قاہرہ ۱۹۵۶ء، ص ۱۱۱، ۱۱۲)۔

ان فنی حقائق اور تنقیدی حقائق کی صدائے بازگشت اصولیوں کی کتابوں میں سنائی دیتی ہے۔ ابن سینا نے حسین اشیا کے حسی پہلوؤں پر گفتگو کی ہے اور خیر اور نافع کے فن میں خط امتیاز قائم کیا ہے۔ (دیکھئے اسمعیل: أسس الجمالیہ فی النقد، القاہرہ ۱۹۶۸ء، ص ۱۵۰ بعد)۔

⊗

عُلَماء: رَکَ بہ المتعلم و المعلم .

سات اقسام دواصناف میں مشترک ہیں۔ اگرچہ ان میں خفیف سا اختلاف ہے، تاہم اس سے علم تصور متاثر نہیں ہوتا۔ بہر حال یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ دونوں معیار، جن میں سے ایک مغربی ہے اور دوسرا مشرقی، اس حسن و جمال کے تصور کے اعتبار سے ابک جیسے ہیں جس کے گیت دس صدی پیشتر عرب شعراے متقدمین نے گائے ہیں۔
 مآخذ: مقالے میں مذکور ہیں؛ نیز رَکَ بہ فن۔

(S. KAHWASI)

③ (علم) تعلیم و تعلم: رَکَ بہ المتعلم و المعلم .



1000

1

1

1000

1000

1000

فہرست عنوانات

(جلد ۱/۱۲)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۷	تاریخی ادب : رَکَ بہ تاریخ		علم :
۱۸۷	بدائع وقائع	۱	۱ - علوم دینیہ
۱۹۴	تاریخی قصص و حکایت	۱	علوم القرآن
۱۹۵	(۲) جغرافیہ	۲	علوم الحدیث
۱۹۵	علم جغرافیہ : رَکَ بہ جغرافیہ	۱۱	علوم الفقہ
۱۹۵	علم المعانی	۲۲	علم المیراث
۱۹۸	(۳) علوم الادب واللسان	۳۲	علم العقائد
۱۹۹	علم الصرف	۶۱	علم کلام
۲۰۴	علم نحو	۱۲۳	علم تصوف
۲۰۶	علم الاشتقاق	۱۳۴	علم الاخلاق
۲۰۹	علم اللفہ	۱۴۲	علم النفس
۲۳۰	انشا : رَکَ ہاں	۱۷۳	۲ - دیگر علوم
۲۳۰	بلاغت : رَکَ ہاں	۱۷۳	(۱) سوانحی اور تاریخی ادب
۲۳۰	معانی و بیان : رَکَ بہ بیان؛ معانی	۱۷۳	سوانحی ادب
	فنون شعر : رَکَ بہ فن؛ شعر و	۱۷۴	(الف) دینی سوانحی ادب
۲۳۰	شاعری؛ شاعر	۱۷۴	سیرہ
	محاسن ادب و نقد ادب : رَکَ بہ	۱۸۵	رجال
۲۳۰	بلاغت؛ بیان؛ ادب	۱۸۵	طبقات
		۱۹۵	(ب) عام (غیر دینی) سوانحی ادب

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۳۲۱	طبیعیات		جدید نظم
۳۲۳	علم طبیعیات	۲۳۰	(الف) عربی : رَکْ به العریبه
۳۲۹	علم الکیمیاء	۲۳۰	(ب) فارسی : رَکْ به ایران
۳۴۷	علم المعاون		(ج) اردو : رَکْ بآن؛ نیز رَکْ به
	عملی طبیعیات	۲۳۰	پاکستان
۳۵۰	علم طب	۲۳۰	(د) ترکی
۳۵۹	علم فلاحت	۲۳۶	جدید نثر : رَکْ به انشا
	۵- علوم حکمت عملی	۲۳۷	۴- علوم حکمیہ
۳۸۶	علم سیاسیات رَکْ به سیاست	۲۴۲	الہیات
۳۸۶	علم معاشیات	۲۴۸	منطق
۳۸۶	علم عمرانیات	۲۶۱	ریاضیات
	۶- طلسم و نیرنگات	۲۷۵	علم الحساب
۴۹۷	علم تعبیر خواب : رَکْ به الرویاء	۲۷۹	علم الهندسه
۴۹۷	علم قال	۲۸۱	علم المساحة
	۷- قصص و حکایة	۲۸۷	علم الجبر والمقابلہ : رَکْ بآن
۵۰۲	حکایت : رَکْ بآن	۲۸۷	علم ہیئت
۵۰۲	قصہ : رَکْ بآن	۳۰۲	زیج و تقویم : رَکْ به تاریخ؛ زمان
۵۰۹	محاضرات	۳۰۲	علم المثلثات
	۸- صناعات	۳۰۳	علم جمل : رَکْ به جمل
	بحریات : رَکْ به ابن ماجہ؛ باربروسہ؛	۳۰۴	علم نجوم
۵۱۲	سلیمان المہری	۳۱۱	علم جفر : رَکْ به جفر
	حریات : رَکْ به محمد صلی اللہ علیہ	۳۱۱	علم الحروف
۵۱۲	و آلہ وسلم، ہذیل غزوات	۳۱۴	علم سیماء
۵۱۲	الفروسیہ	۳۱۷	علم رمل
	۹- متفرقات	۳۲۱	علم موسیقی : رَکْ بہ فن، موسیقی
۵۱۸	علم جمال		علم حساب العقد : رَکْ بہ
۵۲۱	تعلیم و تعلم : رَکْ بہ المتعلم والمعلم	۳۲۱	حساب العقد
۵۲۱	علماء : رَکْ بہ المتعلم والمعلم	۳۲۱	علم حساب الفبار : رَکْ بہ
			حساب الفبار

طبع : اول

سال طباعت : ۱۳۰۰/۱۹۸۰ء

ناشر : مسٹر عبدالقادر قریشی، رجسٹرار، دانش گاہ پنجاب، لاہور

87244

مقام اشاعت : لاہور

87244

مطبع : پنجاب یونیورسٹی پریس، لاہور

طابع : مسٹر جاوید اقبال بھٹی، ڈی جی آر ٹیکنالوجی، اے ایم آئی او بی (لندن)، ناظم مطبع

Urdu Encyclopædia of Islām

Under the Auspices
of
THE UNIVERSITY OF THE PANJAB
LAHORE



Vol. XIV/I

('Ilm — 'Ulamā)

1400 / 1980

